

मूल्य : १५-०० रु०

© प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण : १९७७

प्रकाशक

अनीता प्रकाशन

३६६६, चखेवालान, दिल्ली-६

मुद्रक

अमर प्रिंटिंग प्रेस

८/२५, विजय नगर, दिल्ली-६

Price : Rs. 15 00

BHRAMAR GEET SAR

by . Maya Agarwal

दो शब्द

महाकवि सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण काव्य ही नहीं, विश्व साहित्य में शीर्षस्थ स्थान रखते हैं। उनकी कीर्ति का एकमात्र स्तम्भ उनका 'सागर' है जिससे 'भ्रमर-गीत सार' के रूप में मोतियों को चुना गया है। भाव, रस, अलंकार विधान और संगीत-विधान आदि—सभी दृष्टि से उनका साहित्य—विशेषतः भ्रमर-गीत सम्बन्धी साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। मानव-हृदय की जितनी पहचान महाकवि सूरदास को है, सम्भवतः उतनी पहचान किसी साहित्यकार को हो।

'भ्रमरगीत' सूरदास के ४०० उत्कृष्ट पदों का संकलन है। प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं सकलित पदों की विशद व्याख्या साहित्यिक टिप्पणियों सहित की गयी है। कठिन शब्दों का अर्थ भी अध्ययन की सुविधा के लिए दे दिया गया है। पुस्तक को सर्वांगपूर्ण बनाने के उद्देश्य से सूरदास के काव्य के महत्वपूर्ण पक्षों की समीक्षा विवेचना की गयी है और भ्रमरगीत परम्परा में उनके स्थान को निर्धारित करने की चेष्टा की गयी है। काव्य के विभिन्न पक्षों—वियोग-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, प्रतीक-विधान, वक्रोक्ति चित्रण, भाषा और अलंकार-विधान सभी पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया है। विवेचन को यथा सम्भव वैज्ञानिक और सार-गर्भित बनाने की चेष्टा की गयी है।

पुस्तक रचना में जिन अधिकारी विद्वानों की कृतियों से सहायता ली गयी है लेखक उनके प्रति आभारी है।

आशा ही नहीं, प्रत्युत विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक सूर काव्य के सुधी अध्येताओं एव स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

भ्रमर-गीत परम्परा

भ्रमर अपनी रसलोलुपता के लिए सर्वविदित है अतः साहित्य में 'भ्रमर' नित नई नवेली से रंगरेलियाँ मनाने वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त होता रहा है। साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त और सजीव बनाने के लिए प्रायः प्रतीको का आश्रय लेता है। इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि कवि अथवा साहित्यकार इन प्रतीको का प्रयोग किसी चमत्कार की सृष्टि करने अथवा उक्ति-वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए नहीं करता अपितु इन प्रतीकों की सहायता बहुधा ऐसे अवसरो पर ली जाती है जब हमारी भाषा पगु और अशक्त-सी बन कर मौन धारण करने लगती है और जब अनुभवकर्ता के विविध भाव पत्थरो से चतुर्दिक् टकराने वाले स्रोतों की भाँति फूट निकलने के लिए मचलने से लग जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनकी यथेष्ट अभिव्यक्ति के लिए उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों में करने लगते हैं और जिस किसी को उपयुक्त पाते हैं, उसका प्रयोग कर उसके मार्ग द्वारा अपनी भाव-धारा को प्रवाहित कर देते हैं।^१ साहित्य के क्षेत्र में भ्रमर का प्रयोग एक ऐसे ही प्रतीक के रूप में होता रहा है।

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक युग में नारी को जो समानता का अधिकार प्राप्त था, समय के साथ-साथ पुरुष उस समानता के अधिकार का अपहरण करता रहा और इस सुदीर्घ कथा का चरमोत्कर्ष सम्भवतः वहाँ हुआ जहाँ नारी, पुरुष के अविश्वास पूर्ण खिलवाड़ का आधार बन कर रह गई। पुरुष निरन्तर नारी की भावनाओं के साथ खेलता रहा, उसके सुकोमल हृदय की एक निष्ठता के बदले में छलावा देना ही अपना परम-धर्म मानता रहा। पुरुष की इसी रसलोलुपता की अभिव्यक्ति के लिए कवियों ने भ्रमर और कली के माध्यम से नारी-पुरुष के सम्बन्धों की व्याख्या करनी आरम्भ की। स्वभावतः कली नारी का प्रतीक बन गई और इस प्रकार कवि की कल्पना का सस्पर्श पाकर निरन्तर पुरुष की वेवफाई से अस्त नारी की

१. सूर और उनका साहित्य : डा० हरवृशलाल शर्मा, पृष्ठ ३४५।

अन्तर्वेदना साकार हो गई। भ्रमर और कली के प्रतीक द्वारा पुरुष को उपा-
लम्भ देने का प्रयास सस्कृत के महाकवि कालिदास ने सर्वप्रथम किया था।
कवि कालिदास ने राजा दुष्यन्त की पहली रानी हसपदिका के मुख से पहली
वार भ्रमर-विषयक उक्ति का प्रयोग किया है। इसके पश्चात् गोवर्धन, विकट-
नितम्बा आदि सस्कृत कवियों ने भ्रमर-विषयक उक्तियों के प्रयोग द्वारा पुरुष
की रसलोलुपता के प्रति उपालम्भ दिए हैं।

भ्रमर गीत की इस परम्परा का व्यवस्थित रूप कृष्ण भक्ति मन्त्रन्धी
ग्रन्थों में मिलता है। कृष्ण भक्ति की सुदीर्घ परम्परा में मायुर्य भाव की
सृष्टि के साथ ही भ्रमर-गीत की इस परम्परा को नितान्त नया अर्थ मिला
गया। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में, "यहाँ आकर भ्रमरोपालम्भ, जो अब
तक भौतिक प्रेम के क्षेत्र में ही सीमित रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अव-
तीर्ण हुआ। धीरे-धीरे इसमें अनेक तत्वों का समावेश होता गया और एक
और तो एक विशिष्ट दार्शनिक पृष्ठभूमि में इसकी जड़ जम गई और दूसरी
और कई दार्शनिक, विचार धाराओं से इसका सघर्ष भी हुआ। अनेक शता-
ब्दियों की दीर्घ अवधि में बदलती हुई परिस्थितियों और विकसित होती हुई
भक्ति-साधना के साथ कवित्व का मणीकाचन योग हो जाने के कारण इस पर-
म्परा ने जो रूप धारण किया, वह हिन्दी साहित्य में 'भ्रमर-गीत साहित्य'
के नाम से प्रसिद्ध है।" श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध के ४७वें अध्याय
में गोपियों ने पहली बार भ्रमर विषयक उक्ति का प्रयोग करते हुए अपने
निकटस्थ एक भौरे को सम्बोधित करते हुए कहा है कि "हे घृतं (श्रीकृष्ण)
के बन्धु मधुकर, तुम हमारे चरण मत छुओ तुम्हारी मूछों में सौत के बक्षस्थल
पर विहार करने वाली माला का कुकुम लगा है। मधुपति कृष्ण ही यादवों
की सभा में उपहास कराने वाले इस प्रसाद को धारण करे, हम इसे नहीं
चाहती। तुम्हारी और कृष्ण की बन्धुता ठीक ही है, क्योंकि जैसे तुम सुमनों
को रस लेकर छोड़ जाते हो वैसे ही एक वार मोहिनी अधर-सुधा पिलाकर वे
भी एकाएक हमको छोड़ कर चले गए।" तदुपरान्त श्रीकृष्ण के प्रेम में

१. सूर और उनका साहित्य : डा० हरवलाल शर्मा, पृष्ठ ३४६।

२. श्रीमद्भागवत् के श्लोक ११, १२, तथा १३ का भावानुवाद।

उन्मत्त गोपियाँ उसी भ्रमर को लक्ष्य करके एक ओर तो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता का परिचय दे रही हैं तथा दूसरी ओर श्रीकृष्ण के प्रेम में अनुस्यूत कपटता, अकृतज्ञता, क्रूरता एवं निष्ठुरता की सप्रमाण व्याख्या कर रही है। जब गोपियो को यह ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव ब्रज में पदार्पण कर चुके हैं तो वे उपालम्भ देती हुई उद्धव को कहती हैं कि "उद्धव जी ! आप ब्रजनाथ, नहीं-नहीं यदुनाथ जी के पार्पद हैं। उन्होंने अपने माता-पिता को सुख-देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। और उनका यहाँ है भी कौन ? अपने माता-पिता के अतिरिक्त दूसरों के साथ जो प्रेम-सम्बन्ध किया जाता है वह स्वार्थवश होता है। मतलब निकल जाने पर प्रेम का स्वाग समाप्त हो जाता है। भौरों का पुष्प से और पुरुष का स्त्री से ऐसा ही प्रेम होता है। यहाँ सब प्रेम-सम्बन्ध स्वार्थ पर आधृत है। वन न रहने पर वेश्या अपने कामुक को घता बता देती है, अध्ययन समाप्त होने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं ? वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षी भी उड़ जाते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। स्त्री के हृदय में कितनी ही आसक्ति हो, व्यभिचारी पुरुष मतलब निकल जाने पर उलट कर भी नहीं देखता। ससार के प्रेम-सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं।" गोपियो के इस कथन में एक ओर तो श्रीकृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ एवं अनन्य प्रेम का परिचय मिलता है तो दूसरी ओर उनकी अन्तर्वेदना भी साकार हो गई है। उनके हृदय का रोम-रोम मानो चिल्ला-चिल्ला कर श्रीकृष्ण की निष्ठुरता, अकृतज्ञता एवं स्वार्थपरता की दुहाई दे रहा है। उनके सुकोमल हृदय, श्रीकृष्ण-प्रेम में विवश और विरहाकुल है। ज्ञान के अपरिमित उपदेश, बुद्धि के तर्कनिष्ठ एवं सुविचारित कथन, उनके समक्ष कोई अर्थ नहीं रखते। श्रीकृष्ण के प्रेम में फंसी हुई इन गोपियों को श्रीकृष्ण की कार्य व्यस्तता से कोई सरोकार नहीं है। वे श्रीकृष्ण के सुन्दर सलोने रूप के प्रति इतनी आसक्त हैं कि उद्धव द्वारा वर्णित निराकार ब्रह्म का रूप उनके गले नहीं उतरता। भागवतकार ने निर्गुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने के साथ-साथ गोपियों के मानवी रूप की प्रतिष्ठा करके इस सम्पूर्ण प्रसंग को एक नवीन भावात्मक रूप प्रदान किया है।

भागवत में भ्रमर-गीत प्रसंग की अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण

भागवतकार का यह प्रसंग सूर के भ्रमर-गीत से कदाचित् भिन्न आघार-भूमि पर अवस्थित दीखता है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक उल्लेखनीय तो यह है कि ज्ञान और भक्ति का जो द्वन्द्व सूर के भ्रमरगीत में दीखता है, वह भागवत् में कहीं भी नहीं है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में 'स्पष्ट है कि भागवत् में ज्ञान व भक्ति में द्वन्द्व नहीं स्थापित किया गया। भागवतकार का उद्देश्य केवल धर्म-साधना का उपदेश देना है यद्यपि उसने यह ध्यान रखा है कि यथा-सम्भव इस धर्म-साधना को कवित्वपूर्ण बनाया जाए। सूरदास का उद्देश्य वही है जो भागवतकार का है। 'ईश्वर से प्रेम'—शिक्षा ही सूर का भी उपदेश है। परन्तु इस उद्देश्य को सूरदास पीछे डालकर कृष्ण व गोपी, वियोग को कवित्वपूर्ण बनाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं।" सूर के भ्रमर-गीत में भागवतकार की तरह धार्मिकता का आग्रह नहीं है। कदाचित् यही कारण है कि सूर का भ्रमर-गीत अपेक्षतया अधिक मौलिक और प्रभावोत्पादक बन पड़ा है। इन दोनों में दूसरा भेद-उद्भव के व्यक्तित्व को लेकर है। भागवतकार के उद्भव स्थल-स्थल पर गोपियों के श्रीकृष्ण-प्रेम की अनन्यता की प्रशंसा करते हैं।" यही नहीं, वे गोपियों के प्रेम को अज्ञान अथवा मोह कहकर उसकी निन्दा भी नहीं करते। वस्तुतः भागवतकार का मूल उद्देश्य यह रहा है कि वे जनमानस के समक्ष यह सिद्ध कर दें कि चिरकाल से उपेक्षित और तिरस्कृत नारी भी भगवत् प्रेम करती है और उसमें अदृष्ट विश्वास भी रखती है। उद्भव को इसी बात पर घोर आश्चर्य होता है कि ब्रज की गोपियाँ वनगामिनी और सत्कारविहीन होते हुए भी ईश्वर के प्रति कितनी अधिक आसक्ति रखती हैं। उद्भव कहते हैं कि—

वनेमा स्त्रियो तनचरी व्यभिचार दुष्टा।
 कृष्ण वव चैष परमात्मनि रूढ भाव।
 नन्वीश्वरोऽनुमज तोऽविदुषोऽपि साक्षा—
 चद्देयस्तनोत्थगदराज द्वोपयुक्तः ॥

अर्थात् कहीं तो ये व्यभिचार दूषिता वनवासिनी स्त्रियाँ और वहाँ इनका परमात्मा में इतना सुदृढ अनुराग। इससे सिद्ध होता है कि यदि अज्ञानी भी

भगवान् का भजन करे तो वह उसका परम कल्याण करते हैं जैसे अमृत बिना जाने पीने से भी अमर कर देता है ।

संस्कृत साहित्य में भागवत के पश्चात् 'भ्रमर-गीत' परम्परा के कोई सूत्र नहीं मिलते । हिन्दी में भ्रमर-गीत परम्परा का निर्वाह करने वालों में सबसे पहले कवि विद्यापति है । तथापि विद्यापति ने भ्रमर-गीत के इस प्रसंग का कोई सुसम्बद्ध, सुगठित रूप प्रस्तुत नहीं किया । उनकी समस्त पदावली में केवल दो तीन पद ही भ्रमर-गीत परम्परा के अधीन माने जा सकते हैं यथा—

कत दिन माधव रहब मधुरपुर बिहि बाम ।

दिवस लिखि लिखि नखा खो आयनु बिछुरत-गोकुल नाम ।

हरि हरि काह कहब सम्बाद ।

सुमरि सुमरि नेह खिन भेला मोर देह, जिवनक अब कौन साथ ।

पूरव पियारी नारि हल अछन, अब दासनहु सदेह ।

भ्रमर भ्रमरी भ्रमि सबहु कुसुम रमि, नहि तजे कमलनि नेह ।

आस निगड़ करि जिउ कत राखब अर्वाहि जकरत परान ।

विद्यापति कह आसहीन नह अउब सो कर कान ।

×

×

×

ऊधव कब हसती ब्रज जाइब ।

कब प्रिय छबलि सरमि स्यामलि, तेइ सखन स दुध दुहाइब ।

कब श्रीदामा सुचल प्रिय मित, मिलि कानन धेनु चराइब ।

कब जमुना तिर नीप तरुतर मोहन बेनु बजाइब ।

कब वृषभानु किशोरि गोरि सौ कुंजहि रास रचाइब ।

कब ललितादि सखी सुन्दरि कहं, सादर अंक लगाइब ।

विद्यापति कह अइसन सुभ दिन राइक मान मनाइब ।

×

×

×

प्रेम अकुर जात आत मेल न मेल जुबल पलाशा ।

प्रतिपद चाँद उदय जैसे भामिनी सुखलव मै गैल निराशा ।

सखि हे अब मोहे निद्रुर मघाई अबधि रहलि बिसराई ।

के जाने चाँद चकोरिणी वंचब माधक मधुप सुजान ।

अनुभव कानु पिरोति अनुभामिये विघटित विहिनिरमान ।

पाप पराण आन नहि जानत कान्ह कान्ह करि मूरन ।

विद्यापति कह निकरुण साधव गोविन्ददास रस पूरन ।

यद्यपि विद्यापति के उक्त पदो मे भ्रमर-गीत परम्परा के किसी विकसित अथवा सुव्यवस्थित रूप के दर्शन नही होते तो भी यह निर्विवाद है कि हिन्दी मे भ्रमर-गीत प्रसंग की प्रथम अवतारणा करने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है ।

भ्रमर-गीत परम्परा को व्यापक और सुदृढ आधार देने का श्रेय कृष्ण भक्त कवि सूरदास को ही दिया जा सकता है । सूरदास ने तीन भ्रमर-गीतों की रचना की है—पहले भ्रमर-गीत मे लगभग ३०० पद है जिनमे कवि ने नन्द, यशोदा और गोपियो की विरह-व्यथा का अत्यन्त उजीव वर्णन किया है । यह भ्रमरगीत समूची भ्रमरगीत परम्परा मे बेजोड और अद्वितीय है । सूर के दूसरे भ्रमरगीत मे केवल दो ही पद है । पहले मे तो श्रीकृष्ण के ज्ञानी सखा उद्धव का ब्रज-आगमन, गोपियो की प्रेम जन्य पीडा और श्रीकृष्ण के मिलन की आशा का वर्णन है और दूसरे पद मे उद्धव गोपियो को ज्ञान और योग का पाठ पढाते है किन्तु अन्ततः गोपियो के प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता ही विजयी रहती है और उद्धव गोपियो के तर्कों से अभिभूत होकर लौटते ह । सूरदास के तीसरे भ्रमर-गीत मे एक ही पद है किन्तु यह पद अपने आप मे दीर्घकाय है । इसमे लगभग सत्तर पक्तियाँ है और इसका आरम्भ ही उद्धव के उपदेश से होता है । सूरदास के इस भ्रमर-गीत मे गोपियाँ अपेक्षा वा अधिक व्यवहार कुशल और तार्किक है ।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सूर के विस्तृत भ्रमरगीत को मुख्यतः चार भागो मे विभाजित किया जा सकता है—पहला भाग तो वह जिसमे श्रीकृष्ण अपने ज्ञानी सखा उद्धव को बुलाते हैं और ब्रज जाकर ज्ञान की सरिता प्रवाहित करने का आग्रह करते है, दूसरा वह जिसमे उद्धव, ब्रज पहुँचते हे और श्रीकृष्ण के विरह मे व्याकुल गोपियो को श्रीकृष्ण की पक्तियाँ पढकर सुनाते है और गोपियाँ अपने मन की प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है, तीसरा वह जबकि वही एक भ्रमर गुनगुनाता हुआ आ जाता है और तब गोपियाँ उस भ्रमर के माध्यम से उद्धव तथा श्रीकृष्ण-दोनों को उपालम्भ देती है और उद्धव के ज्ञान एवं योग के उपदेशो का उपहास करती है, तथा चौथा वह जिसमे स्वयं उद्धव ही

ब्रज की गोपियों के श्रीकृष्ण प्रेम को एकनिष्ठता एव अनन्यता से अभिभूत हो जाते हैं और मथुरा आकर श्रीकृष्ण के समक्ष गोपियों की विरह-दशा का मार्मिक वर्णन करते हैं ।

गोपियों की भ्रमर-विषयक उक्तियों का विश्लेषण करने पर पाँच प्रकार की उक्तियाँ देखने में आती हैं । एक विद्वान् आलोचक के अनुसार उक्तियों के ये पाँच प्रकार हैं—(क) वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ ज्ञान एव योग की दुस्साध्यता का निरूपण करती हैं और उद्धव द्वारा दिए गए उनके उपदेश का उपहास करती हैं । (ख) वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ उद्धव को नाना भाव में कोसती तथा उपालम्भ देती हैं । (ग) वे उक्तियाँ जिनमें वे श्रीकृष्ण को छली-कपटी कहती हैं, उनकी प्रीति को अस्थिर एव स्वार्थपूर्णा बताती हैं और कुब्जा को लेकर उन पर व्यंग्य पूर्ण प्रहार करती हैं । (घ) वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ सच्चे प्रेम व प्रीति का निरूपण करती हैं, तथा (ङ) वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ अपने कृष्ण विश्लेष के दुःख का सामान्य भाव से निवेदन करती हैं और कृष्ण के लिए उद्धव को सन्देश देती हैं ।^१ सूर के भ्रमर-गीत में कतिपय विशिष्ट मन स्थितियों का वर्णन भी किया गया है । भक्त कवि सूरदास ने निर्गुण तथा योग की दुस्साध्यता का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । इस प्रकार की उक्तियों में गोपियों ने निर्गुण-ब्रह्म की स्थिति का खण्डन नहीं किया है पर वे उसे दुस्साध्य अवश्य मानती हैं । उन्हें तो पचतत्वों में भी श्रीकृष्ण के ही दर्जन होते हैं—

पवन तेज अरु अकास पृथ्वी अरु पान्धौ ।

तामै ते नन्दनन्दन कहां घालि सान्धौ ॥

जब उद्धव कहते हैं कि निराकार एव निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही श्रेयस्कर है तो गोपियाँ उनके तर्कों का निराकरण इस प्रकार करती हैं—

जो उनके गुन नार्हि और गुन भये कहा ते ।

बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहां ते ।

वा गुन की परछाईं री साया दरपन बीच ।

गुन ते गुन-न्यारो भये अमल वारि मिल कीच ।

सखा सुन श्याम के ।

१. सूर का शृङ्गार वर्णन : डा० रमाशंकर तिवारी, पृष्ठ १६५ ।

सूर की गोपियाँ उद्वेग की कठोर भर्त्सना भी करती हैं। अनेक स्थलों पर उद्वेग को नीच, धूर्त आदि कह दिया गया है। कुछ पदों में गोपियाँ उद्वेग के प्रति स्पष्ट खीज व आक्रोश व्यक्त करती हैं। तथा कतिपय अन्य पदों में गोपियों ने विनोदपूर्ण डाँट फटकार से उद्वेग का सत्कार किया है। कई पदों में गोपियों ने उद्वेग को सत्परामर्श दिया है और शान्त स्थिर रूप में उनके ज्ञान और योगपरक उपदेशों की कठोर आलोचना की है। श्रीकृष्ण को लेकर गोपियाँ तीखे उपालम्भों की वीछार करती हैं। गोपियाँ स्पष्टतः श्रीकृष्ण के भीतर मधुकर की असलोलुपता और स्वार्थपरता के दर्शन करती हैं। सूर के भ्रमरगीत में गोपियों ने प्रेम-तत्व की अपार महिमा का वर्णन किया है। गोपियों की दृष्टि में ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम तथा भक्ति का महत्व कहीं अधिक होता है। वे उद्वेग को समझाते हुए कहती हैं कि—

ऊधो बात सुनो इक नैसी ।

प्रेम-ज्ञान की चोट कठिन है लागी होइ कहीं कत ऐसी ।

जान कह्यो वाक्य व्यावर दुख जातक जनै न पीर है कैसी ।

जासौं लगन लागी होइ ।

कठिन पीर सरीर व्यापै, जानि है पै सोइ ।

विरह वाइ बबूर विरवा, गए हं हरि वोइ ।

उठत अग अनग चिनगी, दगनि मींचो राइ ।

प्रेम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए गोपियाँ एक स्थल पर कहती हैं—

प्रेम प्रेम तै होइ, प्रेम तै पारहि जइयै ।

प्रेम बंधनी संसार प्रेम परमारथ लहियै ।

सांचौ निहचे प्रेम कौ जीवन मुक्ति रसाल ।

एकै निहचै प्रेम कौ जवै मिलै गोपाल ॥

सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में गोपियों की विरह-भावना का अत्यन्त मजबूत वर्णन किया है। विरह की दसों शास्त्रीय दशाओं का विवेचन किया गया है।

सूर के भ्रमर-गीत में केवल गोपियों के श्रीकृष्ण-प्रेम, उनकी विरह-वेदना और उद्वेग का ज्ञान-प्रतिपादन ही नहीं है, उसमें कवि सूरदास की अद्भुत कवित्व शक्ति का परिचय भी मिलता है। भ्रमरगीत में केवल गोपियों के

हृदय की कसक ही नहीं, दर्शन साहित्य और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण तत्वों का भी सहज विवेचन हुआ है ।

भ्रमर-गीत परम्परा में सूर के भ्रमर-गीत के पश्चात् कृष्ण भक्त कवि नन्ददास का भ्रमरगीत उल्लेख्य है । वस्तुतः नन्ददास का भ्रमरगीत सूर के भ्रमरगीत का पुरक है । अन्तर केवल इतना है कि नन्ददास के भ्रमरगीत की गोपियों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊँचा है । तर्क और ज्ञान की तुला पर नन्ददास की गोपियाँ कहीं ऊँची दीखती हैं । एक विद्वान आलोचक ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि “सूर तर्क में सक्षिप्त हैं अतः गोपी जब उद्धव को तर्क में भी परास्त कर देती है तब हमें एक विशेष प्रकार का सन्तोष होता है, क्योंकि सूरदास में करुणा बहुत अधिक है और उपहास करते समय सूर तर्क अधिक नहीं देते, वह केवल प्रतिपक्षी की विचार पद्धति की अ-व्यावहारिकता पर ही प्रहार करते हैं किन्तु नन्ददास ने गोपियों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊँचा कर दिया है जिससे अस्वाभाविकता भले ही आई हो परन्तु बुद्धितत्व अधिक होने से नन्ददास की गोपियों को अधिक बुद्धिमती देकर हम प्रसन्न अवश्य होते हैं ।”^१

नन्ददास का भ्रमरगीत मुख्यतः दो भागों में बटा है—एक भाग में तो गोपी-उद्धव सवाद है और दूसरे भाग में गोपियों की विरह-भावना का वर्णन किया गया है । नन्ददास की गोपियों के बौद्धिक स्तर की ऊँचाई के दर्शन गोपी-उद्धव सवाद में ही होते हैं जहाँ गोपियाँ अपने प्रबल तर्कों और दलीलो से उद्धव को सर्वथा निरुत्तर कर देती हैं । उदाहरण के लिए उद्धव के निम्न शब्द देखिए—

यह सब सगुण उपाधि रूप निर्गुण है उनको,
निरविकार निरलेप लगति नहिं तीनों गुण को ।
हाथ न पाँव न नासिका, नैन बिन नहिं कान,
अच्युत ज्योति प्रकाश है सकल विस्व की प्रान ।

सुनो ब्रजनागरी ।

उद्धव द्वारा निर्गुण-ब्रह्म के इस सबल प्रतिपादन के उत्तर में तार्किक गोपियों की निम्न उक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

जो मुख नाहिन हृतो कहो किन माखन खायो,
पायन बिन गो सग कहो बन बन को धायो ।

१. सूर का भ्रमर गीत एक अन्वेषण : विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृष्ठ १० ।

आंखिन में अजन दयो गोवर्धन लयो हाय,
नन्द यशोदा पूत ह्वै कुंवर कान्ह ब्रजनाथ ।
सखा सुन श्याम के ।

तथा वे यह भी कहती है कि—

जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहां ते,
बीज बिना तरु जमें मोहि तुम कहो फहां ते ।
वागुन की परछाह री माया, दरपन बीच,
गुन ते गुन न्यारे भये अमल वारि मिल कीच ।
सखा सुन श्याम के ।

यही नहीं, श्रीकृष्ण के प्रेम में पगी गोपियाँ उद्धव को नास्तिक तक कह देती हैं—

नास्तिक जे हैं लोग फहां जाने निजरूप ।

प्रकट भानु को छाडि गहै पर छांही धूप ॥

गोपियों की विरह-दशा के वर्णन में नन्ददास ने पांडित्य का नहीं, भावुकता का वर्णन किया है जो गोपियाँ अपने प्रवल तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, उन्हीं की विरह-दशा के वर्णन में कवि ने भावमयता और कोमलता का परिचय दिया है ।

अष्टछाप के कवियों में नन्ददास के प्रतिरिक्त कई अन्य कवियों ने भी भ्रमर-गीत विषयक पदों की रचना की है । इस दृष्टि में परमानन्ददास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने गोपियों की विरह-भावना का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । परमानन्ददास का भ्रमर-गीत-भावुकता में पूरी तरह डूबा हुआ है । उनके प्रत्येक पद में गोपियों की विरह के भावात्मक चित्र भजे हुए हैं । उदाहरण के लिए परमानन्ददास के भ्रमर-गीत की निम्न पंक्तियाँ देखिए जिनमें गोपियाँ अपनी दारुण स्थिति के लिए केवल विधाता को ही दोष देती हैं—

ऊधो यह दुख छीन भई ।

वालक दसा नन्द नन्दन सो बहुरि न भेंट भई ।

नैन बैन सो नैन मिलावै वयनि सौ वात ।

बहुरि अंग को संग न पायो यह करी क्रूर विधात ॥

बहुरि क्यों कान्ह न गोकुल आये मधुवन हम न बुलाई ।

परमानन्द स्वामी के विछुरे-दसमी अवस्था आई ॥

जब उद्धव ब्रज पहुँचते हैं और गोपियों को श्रीकृष्ण की भेजी हुई पातियाँ देते हैं तो प्रेमाधिक्य के कारण गोपियाँ उन पातियों को पढ़ भी नहीं पाती । कवि परमानन्ददास ने गोपियों की इस दयनीय-स्थिति का अत्यन्त मार्मिक एवं सजीव वर्णन किया है—

पातियाँ वाँचेहूँ न आवे ।

देखत अक नैन जल पूरे गदगद प्रेम जनावे ॥

नन्दकिसोर सुहृथ अछर लिखि ऊधो हाथ पठाए ।

समाचार मधुवन गोकुल-के मुख ही-वाँचि सुनाए ।

ऐसी दसा देखि गोपिन की भवत सरम सब जान्यो ।

मनक्रम बचन प्रेमपद अयुज परमानन्द मन मान्यो ।

अन्ततः परमानन्ददास की गोपियाँ अपने प्रेम और भक्ति से उद्धव के समस्त ज्ञान और योग को परास्त कर देती हैं और उद्धव ज्ञानी एवं योगी से भक्त होकर लौटते हैं ।

भ्रमर-गीत परम्परा में परमानन्ददास के बाद कवि कृष्णदास का नाम उल्लेखनीय है । यद्यपि कृष्णदासकृत भ्रमर-गीत के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है तथापि उनके उपलब्ध पदों को देखकर अनेक विद्वानों यह मानते हैं कि कृष्णदास के भ्रमर गीत में अनेक पद निश्चय ही कृष्णदास द्वारा विरचित हैं । ऐसी ही स्थिति चतुर्भुजदास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी, रघीत-स्वामी आदि कवियों की भी है ।

भ्रमर-गीत परम्परा में कृष्ण-भक्त कवियों के अतिरिक्त रामभक्ति शाखा के महाकवि तुलसीदास का योगदान भी उल्लेख्य है । महाकवि तुलसी द्वारा विरचित कृष्णगीतावली में गोपी उद्धव प्रसंग का अत्यन्त भावभीना वर्णन किया गया है । तुलसी दास्य भक्ति में विश्वास रखते हैं अतः स्वभावतः उन्होंने इस प्रसंग में कही भी कटुकित्यो अथवा क्रोधपूर्ण उक्तियों का प्रयोग नहीं किया है । उन्होंने सर्वत्र एक मर्यादा और संयम के भीतर रहकर गोपियों की विरह दशा और श्रीकृष्ण-प्रेम को व्यक्त किया है । तुलसी की गोपियाँ सरल और सहज उक्तियों से ही उद्धव जैसे प्रकाण्ड पंडित को धराशायी कर देती हैं । उनकी गोपियों में नारी सुलभ लज्जा और शालीनता बराबर बनी रहती

है। जब उद्धव मुक्ति और योग की बात करते हैं तो गोपियाँ केवल यही कहती हैं—

वह अति ललित मनोहर आनन कोने जतन विसारों।

जोग जुगुति अरु मुकुति विविध विधि वा मुरली पर वारों।

जिन गोपियो ने श्रीकृष्ण की मनोहर मुरली की धुन सुन रखी है उनके समक्ष योग और मुक्ति की चर्चा नितान्त सारहीन प्रतीत होती है। तुलसी की गोपियो में विश्वास है, निष्ठा है, वे हठी नहीं हैं, उन्हें अपनी प्रीति पर भरोसा है, अपने प्रियतम के प्रति मन्ची प्रीति है। जब उद्धव वार-वार योग और मुक्ति की बात कहते हैं तो गोपियाँ कह उठती हैं—

भली कही अली हम हूँ पहिचाने।

हरि निर्गुन निलेप निरपने निपट निठुर निज काज सयाने।

अज को विरह, अक संगमहर को, कुवरिहि वरतन नेकु लजाने।

तथापि तुलसी का मन केवल राम-कथा में ही रमा था अतः स्वभावतः उनके भ्रमर-गीत विषयक पदों में सूर का सा लालित्य नहीं दीख पड़ता।

इसी क्रम में हरिराय, रसखान, मुकुन्ददास, मल्लूकदास तथा धासीराम कवियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन सभी कवियों ने भ्रमर-गीत विषयक छुटपुट पदों की रचना की है किन्तु फिर भी भ्रमर-गीत का कोई व्यवस्थित रूप इनकी रचनाओं में नहीं मिलता।

भ्रमर-गीत की यह परम्परा उक्त सुदीर्घ आयातों को पार करते हुए रीतिकालीन कवियों तक पहुँच गई जिन्होंने इस परम पावन प्रसंग को नायिका-भेदों और नख-शिख वर्णनों से आप्लावित कर दिया। भ्रमर-गीत विषयक रीतिकालीन कवि मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखे जा सकते हैं—अलंकारवादी कवि, भावुक कवि तथा समन्यवादी कवि। अलंकारवादी कवियों में मतिराम, देव, वृन्दावनदास आदि के नाम उल्लेख्य हैं। मतिराम ने गोपी-उद्धव प्रसंग को लेकर कोई क्रमबद्ध रचना प्रस्तुत नहीं की है किन्तु अलंकारों के उदाहरणों के रूप में इस प्रसंग का स्फुट वर्णन अवश्य किया है। मतिराम की गोपियों में सहजता एवं वीर्यकता दोनों का समावेश है। इसी प्रकार देव ने भी गोपी उद्धव प्रसंग को लेकर स्फुट पदों की रचना की है। देव के एतद्विषयक पद निश्चय अधिक सरस और प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए

उद्धव के ब्रज आगमन का निम्न चित्र देखिए—

ऊधो आये ऊधो आये, हरि कौ संदेसौ लाये,
सुनि गोपी गोप घाये, घोर न धरत हैं ।
वीरो लगि दौरी उठी मौरी लौ भ्रमति माती,
रानति न गनी गुरू लोगन दूरत है ;
है गई विकल बाल बालम वियोग भरी,
जोग की सुनत बात गात ज्यों जरत है ।
भोर भये भूषन सम्हारे न परत श्रंग,
आगे को धरत पग पाछे को परत है ॥

रहीम की गणना भावुक कवियों में की जाती है। उन्होंने गोपी-उद्धव प्रसंग की लेकर कुछ श्लेष बरवै लिखे हैं। रहीम ने गोपियों की अन्तर्व्यथा का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है।

भ्रमर-गीत परम्परा में घनानन्द, ब्रजनिधि आदि कवियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। घनानन्द की गोपियों में भावुकता कूट-कूट कर भरी है। ब्रजनिधि ने 'प्रीति पचीसी' नामक २५ छन्दों की रचना में गोपी-उद्धव प्रसंग को सफलतापूर्वक सजोया है। ब्रजनिधि की गोपियाँ उद्धव की योग-वार्ता से तनिक भी प्रभावित नहीं होती और कहती हैं—

रंचक हू सुधि नाहूँ हमें, जिनको पडि जोग की देत कहा दिख ।
जैसे वे तुम तैसे हौं आजु जाणि परे सु दिखावै कहा लिख ।
दासी पिपारी करी ब्रज की निधि, ए सुनि बात उठे हिय में धख ।
सांवरे सांप डसी है सबै, तिन्हें ज्ञान सो मूढ़ उतारे कहा विष ॥
रसनायक ने भी 'विरह विलास' में गोपी उद्धव प्रसंग का वर्णन किया है। रसनायक की गोपियाँ स्पष्टतः कह देती हैं कि योग और ज्ञान समझने की क्षमता उनमें तनिक भी नहीं है—

मधुवन की मानिनी जितो सुधर जानि है सार ।

निर्गुन तहां लै जाहु अलि ब्रज ही बसत गंवार ।

कवि पद्माकर ने भ्रमर-गीत विषयक रचना में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। उद्धव से अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि—

पात बिन कीन्हे ऐसी नाति गन वेलनि के,
 परत न चीन्हें जे ये लरजत लुंज हैं ।
 कहैं 'पद्माकर' विसासी या वसत के,
 सु ऐसे उतपात गात गोपिन के भुंज हैं ।
 ऊर्धो यह सूधी सो सदेसौ कहि दीजो भलो,
 हरि सौ हमारे ह्यां न फूले वन कुंज हैं ।
 किसुक गुलाब कचनार और अनारन की,
 डारन पै डोलत अगारन के पुज हैं ॥

भिखारीदास ने भी उद्धव-गोपी प्रसंग का वर्णन किया है किन्तु उनके वर्णन में भावुकता की नई, बौद्धिकता की बहुलता है। इसी क्रम में आलम, नागरीदास, प्रेमदास, रसरासि, श्वाल, संतद'स, हरिदास वैन, ग गादत्त, रत्ना-निह-ठाकुर आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में गोपी-उद्धव प्रसंग का वर्णन किया है।

भ्रमर-गीत की यह परम्परा आधुनिक युग में एक नितान्त नया रूप लेकर प्रकट हुई। आधुनिक कवियों ने इस परम्परागत विषय को नए परिप्रेक्ष्य में देखा और व्यक्त किया है। इन्होंने राधा और कृष्ण को राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण नायको का स्थान दिया। इस दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर, रमाशकर शुक्ल 'रसाल', द्वारका प्रसाद मिश्र, आदि कवियों का उल्लेखनीय स्थान है। भारतेन्दु ने स्फुट रूप में भ्रमर-गीत विषयक पदों की रचना की है। उनके भ्रमर-गीत में श्रीकृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की अन्तर्व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। वद्री-नारायण चौधरी के भ्रमर गीत सम्बन्धी स्फुट पद भी भारतेन्दु जी की शैली में में ही लिखे गए हैं। हरिऔध जी ने गोपी-उद्धव प्रसंग में मौलिकता का परिचय दिया है। एक स्थल पर उनकी गोपियाँ भ्रमर के व्याज से उद्धव को कहती हैं—

कुछ दुख नहीं कोई बाँट लेता किसी का
 सब परिचय वाले प्यार ही हैं दिखाते ।
 यदि नहीं—इतना भी हो सका तो कहूंगी,
 मधुकर यह सारा दोष है श्यामता का ।

कवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'द्वापर' में भ्रमर-गीत-सम्बन्धी कतिपय पदों की रचना की है। उन्होंने उद्धव को एक कुशल नीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया है। उनकी गोपियाँ अत्यन्त विनयशीला और मर्यादित हैं। उनकी गोपियों की वेदना मूक ही बनी रहती है—

माधव भी सच्चे हैं सखियों ।

उद्धव भी सच्चे हैं,

हाय ! हमारे आँख-कान ही

भूठे हैं, कच्चे हैं ।

रत्नाकर जी के 'उद्धव-शतक' पर पुनः सूर और नन्ददास का प्रभाव परिलक्षित होता है। 'भ्रमर गीत' के आधुनिक रचयिताओं में रत्नाकर जी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। रत्नाकर जी ने जहाँ गोपियों की विरह-भावना का चित्रण किया है, वहाँ श्रीकृष्ण की विकलता का वर्णन करके इस समूचे प्रसंग को उभयपक्षीय स्वरूप प्रदान किया है—

-सुधि ब्रज-वासिनी दिव्या सुख-रासिनि की

ऊधौ नित हम को बुलावन को आवती ।

उनकी गोपियों की उक्तियों में जो सहजता और सरलता दीखती है, वह आधुनिक-भ्रमर-गीतकारों में प्रायः दुर्लभ है। उनके विश्वास की दृढ़ता तो देखिए—

काहू तो जनम में मिलेंगी स्यामसुन्दर-सों ।

वे तो एक मात्र श्रीकृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं, उन्हें ब्रह्म की भी कामना नहीं है। वे स्पष्टतः कह देती हैं कि—

-चेरी है न ऊधौ काहू-ब्रह्म के बवा की हम,

-सुधौ कहे देति एक कान्ह की कमेरी हैं-।

उद्धव के उपदेशों के प्रति अपनी भल्लाहट व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि "हे उद्धव, तुम हमें साँस रोकने की विधि क्यों बता रहे हो, यदि हमें मरना ही है तो क्या निम्नलिखित साधन पर्याप्त नहीं हैं—

कुटिल कटारी है अटारी है उतड़ग अति,

जमुना-तरंग है तिहारी सतसंग है ।

'रमाशकर 'रसाल' के अपने 'उद्धव-शतक' में गोपियों का 'वाक्चातुर्य'

देखते ही बनता है। द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपने 'कृष्णायन' नामक-काव्य के दूसरे कांड में 'भ्रमर-गीत' सम्बन्धी पदों की रचना की है। उद्धव के उपदेशों को खंडित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि—

सर्व सहा पर सबल से निबल न कोउ सहाय ।
पवन जगावत अग्नि कौं दीर्घा देत बुभ्रय ॥

उपरोक्त कवियों के अतिरिक्त कई अन्य कवियों ने भी हिन्दी की इस सुदीर्घ भ्रमर-गीत परम्परा को पल्लवित करने में अपना सहयोग दिया है जिनमें हरिविलास, मुकुन्दीलाल, जगन्नाथ सहाय, चन्द्रभानु रज, लाला हरदेव प्रसाद, ग्यामसुन्दरलाल दीक्षित, राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह, विद्याभूषण आदि के नाम विशेष रूप में उल्लेख्य हैं।

भ्रमर-गीत परम्परा के उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसंग अपने आप में इतना आकर्षक और रुचिपूर्ण रहा है कि भागवत् के उपरान्त भक्तिकाल, रीतिकाल तथा यहाँ तक कि आधुनिक काल के कवि भी इस प्रसंग का वर्णन करने का मोह सवरण नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभर कर आता है कि प्रत्येक युग की परिस्थितियों ने इस भ्रमर-गीत को नए अर्थ और नई दिशाएँ भी दी हैं। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में "जिस प्रकार निरभ्र आकाश में वायुमंडल की ऊष्मा-से प्रेरित कोई बदली उदित होती है और वह क्रमशः बढ़कर आकाश को आवृत कर अजस्र वर्षा करती है, उसी प्रकार भागवत् पुराण की वारिद लता सूर के भ्रमर-गीत में पल्लवित और पुष्पित होकर जिन भाव सुमनों की वर्षा करती है, वे सूर के पश्चात् नन्ददास, भारतेन्दु, कविरत्न और रत्नाकर में केवल यत्र-तत्र ही मिलते हैं, परन्तु सूर का भ्रमरगीत तो हरसिंहार के सदृश पूर्णतया पुष्पित हरसिंहार है। न तो आगे की गोपियों में वह आवेश दिखाई पड़ता है न वह वाका वाग्वैदग्ध्य, न-तर्क का अनुभूतिजन्य रूप, न सतप्त-समग्र ब्रज जीवन की अभिव्यक्ति, न सामूहिक नारी की सिसक और सरसता का वर्णन और न वह अन्तर्दृष्टि और आत्मसमर्पण जो हमें तल्लीन कर सके।"

भ्रमर-गीत में वियोग-वर्णन

सूर काव्य का मूलाधार-शृंगार और वात्सल्य है। उन्होंने मुरली-मनोहर वालकृष्ण की बालसुलभ क्रीड़ाओं और शृंगार के सजीले चित्रों की एक पूरी प्रदर्शनी ही सजो दी है। निस्सदेह उन्होंने अपने आराध्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के कतिपय विशिष्ट पक्षों के भीतर ही भाँका है किन्तु उन दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उनकी कविता का उपजीव्य न बन सका हो। सूरदास 'भावना' के कवि थे, उन्हें मानवीय भावों की पूरी और सही पहचान थी। कदाचित् इसी कारण सूरदास की गणना उन मध्यकालीन कवियों में की जाती है जिन्होंने भाव-जगत को पूरी लगन से सजाया है, जिन्होंने अपने काव्य में मानवीय भावों को ऐसी धूप-छाही डोर में बाँधा है जो कि सँकड़ो वर्ष बीत जाने पर भी आज के आधुनिक कहे जाने वाले व्यक्ति के चित्र को बलात् आकृष्ट कर लेती है। भावों की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। 'सुई की चुभन' आज भी मनुष्य के लिए उतनी ही पीडाजनक होगी जितनी कि आज से सहस्रो वर्ष पूर्व के मनुष्य के लिए होती होगी। इसी प्रकार मनुष्य के सुख-दुःख आदि भाव मनुष्य जीवन के चिरन्तन सत्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी कवि अथवा साहित्यकार नहीं भुला सका और यदि किसी ने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया तो साहित्य के मंच पर वह स्थायी रूप से नहीं बना रह सका।

सूर का विरह-वर्णन उनकी इसी भावमयता के कारण समूचे हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उनके विरह-वर्णन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी परिमाणात्मक व्यापकता है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि सूर के विरह-वर्णन में अनावश्यक विस्तार आ गया हो। उनके विरह-वर्णन की व्यापकता अनन्त सागर की गहराई से साक्ष्य रखती है और जो अपरिमित आनन्द विशाल जलधि में उठने-गिरने वाली उत्तम लहरियों और उन लहरियों से उठने वाले कलकल नाद को सुनकर मिलता है, वही मुख और आनन्द सूर के विरह-वर्णन में सहज-सुलभ है। दूसरे शब्दों में, सूर के विरह-वर्णन में विशाल समुद्र की सी व्यापकता और गहराई—दोनों ही गुण

विद्यमान हैं। मीरां, जायसी आदि के विरह-वर्णनों की महत्ता कदाचित् इन्हीं कारणों से है।

सूर के विरह वर्णन की दूसरी विशेषता है—मानवीय भावों की सूक्ष्मतम परतों का विश्लेषण और अभिव्यक्ति। यद्यपि कथातत्व के नाम पर अमर-गीत में बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो भी उन्होंने गोपियों की मानसिक स्थितियों, उन स्थितियों के प्रत्येक छोटे-बड़े मोड़ का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि विषय (गोपियों) के मन की अतल गहराइयों का सहज-स्पर्श कर लेती है। मानवीय भावों के इस सफल चित्तेरे कवि ने भाव-वैविध्य और भाव-तीव्रता दोनों ही दृष्टियों से असाधारण सूक्ष्म-वृक्ष का परिचय दिया है। उनके विरह-वर्णन में जायसी जैसी अस्वाभाविकता और कृत्रिमता की गव नहीं आती। भाव-तीव्रता का आशय भावोत्कर्ष की स्थिति को पहुँचा है—मध्य—युगीन कवियों में यह दुसाध्य सफलता या तो नटनागर की दीवानी मीरावाई को मिली थी या मूरदास को। तथापि किन्हीं दृष्टियों से सूरदास मीरावाई को भी पीछे छोड़ जाते हैं। मीरावाई के पदों में प्रेम की पीर तो अवश्य है, प्रियतम (श्रीकृष्ण) के प्रति पूरी दीवानी भी है किन्तु सूर की गोपियों में अपरिमित दुःख झेलकर भी मुस्कराने की बेजोड़ क्षमता है। उनकी गोपियाँ केवल रोती ही नहीं हैं, वियोग की समस्त वेदना से छिले हुए हृदय से मुस्कराती भी हैं। निश्चय ही उद्वेग का समस्त योग और ज्ञान का भण्डार गोपियों की इस मुस्कराहट के समक्ष श्रीहीन दीखता है।

सूर का विरह-वर्णन काव्यशास्त्रीय मापदण्डों पर भी बरा उतरता है और निश्चय ही सूर इस दृष्टि से मध्ययुगीन कवियों में अग्र-विशिष्ट स्थान रखते हैं। भावों के उन्मुक्त विलास में शास्त्रीय दृष्टि का निर्वाह करना, कवि की असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। शास्त्रकारों ने विप्रलम्भ भ्रृंगार के मुख्यतः चार भेद स्वीकार किए हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास और करुणा। प्रियतम से मिलन से पूर्व के वियोग को पूर्वराग कहते हैं। पूर्वराग में प्रियतम के रूप, गुण आदि सुनकर मिलन की कामना बनी रहती है और वस्तुतः मिलन न होने पर आकुलता बनी रहती है; मान की स्थिति प्रियतम के मिलन के बाद की स्थिति है। कई बार किन्हीं कारणों से नायक-नायिका के भीतर वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है और कोई सा एक पक्ष मान कर बैठता है।

विप्रलम्भ-शृंगार का तीसरा भेद प्रवास होता है जिसमें नायक किसी कारणवश विदेश चला जाता है और नायिका उसके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। करुणात्मक विप्रलम्भ शृंगार में नायक-नायिका के परस्पर मिलन की कोई सभावना नहीं रहती।

भ्रमर-गीत का विरह-वर्णन प्रवास की श्रेणी में आता है क्योंकि ब्रज की गोपियों के प्रियतम श्रीकृष्ण ब्रज छोड़ कर मथुरा चले गए हैं। गोपियों के विरह का चरमोत्कर्ष करुणात्मक स्थिति में होता है क्योंकि अन्ततः श्रीकृष्ण वापिस ब्रज में नहीं आते और इस प्रकार गोपियों का श्रीकृष्ण से मिलन नहीं हो पाता। प्रवासजन्य वियोग में गोपियों को श्रीकृष्ण के साथ बिताए हुए सुखमय क्षणों की मधुर स्मृतियाँ कचोटती हैं, यमुना विहार, कुज विहार, रास-लीला-सयोग के क्षणों के ये स्मृति-चित्र उनके मानसपटल पर से हटाए नहीं हटते। उधर श्रीकृष्ण भी 'ब्रज की सुधि' को भुला नहीं पाए हैं। वे भी चाहते हैं कि ब्रज में जाकर रहे किन्तु कर्तव्य पूर्ति के लिए उनका मथुरा में रहना आवश्यक है। अतः वे अपने एक ज्ञानी सखा उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय करते हैं।

जब उद्धव श्रीकृष्ण की पत्निया लेकर ब्रज में पधारते हैं तो श्रीकृष्ण के विरह में आकुल गोपियों के भीतर पुनः एक नवीन उत्साह का संचरण हो जाता है। श्रीकृष्ण की पाती को लेकर गोपियाँ उसे अपने हृदय से लगाती हैं, उमंग में दौड़ी-दौड़ी फिरती हैं। कवि ने श्रीकृष्ण के वियोग में खोई हुई इन गोपियों की अन्तर्व्यथा को कुशलता के साथ सजोया है—

पाती सखि । मधुवन तें आई ।

× × ×

अपने अपने गृह ते दौरीं लै पाती उरलाई ।

× × ×

निरखत अंक स्यामसुन्दर के बार बार लावति लै छाती ।

लोचन जल कागद ससि मिलि कै ह्वै गई स्याम स्याम की पाती ।

गोपियाँ बेचारी क्या करे। श्रीकृष्ण के वियोग में उन्हें ब्रज में कुछ भी नहीं भाता। श्रीकृष्ण के प्रेम के रंग में छकी हुई इन गोपियों को अब प्रियतम के दर्शनों की ही प्यास रह गई है। प्रियतम के अभाव ने इन गोपियों को सर्वत्र

एक सूनापन दीखता है और उन्हें इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि जिस श्रीकृष्ण ने उनके साथ ब्रज में यमुना-विहार, कुंज विहार, रासलीला का सुख भोगा है, वही श्रीकृष्ण इतनी शीघ्र ही यह सब कैसे विस्मृत कर सकते हैं—

कहा करौं सुनो यह गोकुल हरि विनु कछु न सुहाई ।

सूरदास प्रभु कौन चूकतैं स्याम सुरति विसराई ॥

श्रीकृष्ण ब्रज के कण-कण में समाए हुए हैं अतः स्वभावतः उनके वियोग में गोपियाँ ही नहीं, मूक गाये भी कृशगात हो गई हैं। श्रीकृष्ण ने अपने कोमल हाथों से जहाँ-जहाँ उनका गोदोहन किया था वे उन्हीं-उन्हीं स्थानों को सूघती रहती हैं। कवि ने इन गायों की मूक-वेदना का वर्णन इस प्रकार किया है—

ऊँची ! इतनी कहियो जाय ।

आते कृशगात भई हैं तुम विनु परम दुखारी गाय ।

जन् समूह वरसत आखयन तैं, हकत लीने नाव ।

जहाँ जहाँ गोदोहन कौन्हों सूघत सोई सोइ ठाव ॥

परति पछार जाय तेहि तेहि बल अति व्याकुल ह्वैं मीन ॥

मानहैं सूर काढ़ि डारी है वारि मध्य तैं मीन ।

निरीह पशुओं की वेदना को ममभना और फिर उसे व्यक्त करना, कवि की मौलिक प्रतिभा और सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक होता है।

विरह की भावना मन और तन—दोनों को ग्राह्य कर देती है किन्तु इस पर भी विरह का मूल स्वरूप उदात्र होता है। उसकी व्यापकता चेतन प्राणियों और निर्जीव प्रकृति तक फैली होती है। श्रीकृष्ण के वियोग में केवल गोपियाँ ही दुखी नहीं हैं, समूची प्रकृति दुखी है और उदास है। विरह का ऐसा विस्तार ऐसी व्यापकता देखते ही बनती है—

ऊँची ! यह ब्रज विरह बढ़यो ।

घर बाहर सरिता वन उपवन बल्ली द्रुमन चढयो ।

बासर रैन सधूम भयानक दिमि दिसि तिमिर बढयो ।

हूँद करत अति प्रबल होत पुर, पयसों अनल उढयो ।

जरि किन होत नम्म छन महियां हा हरि मन्त्र पढयो ।

सूरदास प्रभु नदनन्दन विनु नाहिन जात बढयो ।

उद्धव प्रेम की वारीकियों को क्या जाने ! ज्ञान और योग के अक्षय भंडार

को वहन करने वाले उद्धव के लिए 'प्रेम की पीर' सर्वथा अपरिचित थी। प्रेम में पगी गोपियाँ योग और साधना की भाषा को, निराकार ब्रह्म की आराधना को रूखी बातों से अधिक महत्त्व नहीं देती। उनकी विवशता है। उन्होंने प्रेम के दिव्य रस का पान कर लिया है, भला योग का विष कैसे उनके गले उतर सकता है—

लरिकार्ई को प्रेम, कहीं अलि
कैसे करिके छूटत ?

उद्धव के उपदेशों को मुनकर उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई—

चरन कमल की सपथ करति हो,

यह सदेस मोहि विष सम लागत ।

गोपियों को अपने वियोग के कारण दुख नहीं है। उनकी दृष्टि में प्रेम की सच्ची परख वियोग की घड़ियों में होती है। प्रेम का उद्दाम आवेग ज्ञान और साधना के उपदेशों से शमित नहीं होता, आश्वासन पूर्ण पत्रों से भी प्रभावित नहीं होता। ब्रज की गोपियाँ अपने प्रियतम के दर्शनों के लिए लालायित हैं, उन्हें इमसे कम अथवा अधिक कुछ नहीं चाहिए। जब उद्धव उन्हें श्रीकृष्ण की पतियाँ देते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि श्रीकृष्ण भी उनके वियोग में समान रूप से दुखी हैं तो वे उद्धव से केवल यही आग्रह करती हैं—

ऊधौ कही सु फेरि न कहिये ।

जो तुम हमें जिवायौ चाहत, अनबोले ह्वै रहियै ।

अथवा—

कै हरि हमको आनि मिलावहु, कै सौ चलिये साथै ।

सूर स्याम बिनु प्रान तजति है, दोष तुम्हारे साथै ।

गोपियाँ यह भी कहती हैं कि—

ऊधौ स्याम इहाँ लै आवहु ।

ब्रज जन चातक मरत पियासै, स्वाति बूंद वरषावहु ।

ह्यावै जाहु विलम्ब करौ जनि, हमरी दसा जनावहु ।

घोष सरोज भयौ है संपुट, ह्वै दिनकर बिगसावहु ।

जो हरि ऊधौ इहाँ न आवहि, तौ हमें उहाँ बुलावहु ।

सूरदास प्रभु हमहि बुलावहु, तो तिहँपुर जस पावहु ।

सौतिया-डाह नारी का सहज स्वाभाविक गुण है। श्रीकृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों की यह दृढ़ धारणा है कि उनके प्रियतम कुब्जा के प्रेम-पाश में बंध गए हैं। सपत्नी के प्रति नायिका के भाव प्रायः तिरस्कार पूर्ण और निन्दात्मक होते हैं। गोपियों की मनःस्थिति भी ठीक वैसी ही है। कुब्जा के प्रति वे अत्यन्त कठोर वचनों का प्रयोग करती हुई कहती हैं—

ऊधौ अब कछु कहत न आवै ।

सिर पर सौत हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलावै ।

कछु इक मन्त्र करयो चन्दन मैं तातैं स्यामहि भावै ।

अपने ही रंग रग कै साँवरे सुक ज्यौ बैठि पढ़ावै ॥

प्रेम का ससार अत्यन्त विचित्र होता है। कभी तो गोपियों को अपने प्रियतम के व्यवहार को देखकर उस पर तनिक भी विश्वास नहीं रहता और कभी दूसरे ही क्षण उसी प्रियतम के प्रति अद्भुत विश्वास उत्पन्न हो जाता है। श्रीकृष्ण का सदेश लेकर आने वाले उद्धव को वे स्पष्टतः कह देती हैं कि अब उन्हें श्रीकृष्ण पर कोई विश्वास नहीं रहा। जो श्रीकृष्ण उनके साथ जमुना-विहार, कुंज-विहार और रासलीलाओं में खोए रहते थे वे निश्चय ही अब उन्हें भूल गए हैं और इसी कारण उन्होंने उद्धव को अपनी पतिया देकर भेजा है। स्वभावतः ऐसे स्थलों पर गोपियों के मन में घोर निराशा जन्म ले लेती है और वे उद्धव से कह उठती हैं—

ऊधौ अब नहि स्याम हमारे ।

मधुवन बसत बदलिसे मे वे माधव मधुप तिहारे ।

इतनिहि दूर भए कछु औरै, जोय जोय मगु हारे ।

कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यो अन्त भए उड़ियारे ।

उद्धव की योग-वार्ता सुनकर श्रीकृष्ण के प्रेम रस में मदमाती गोपियाँ यह समझने लगती हैं कि कदाचित् उद्धव को सन्निपात हो गया है। योग और ज्ञान के भंडार उद्धव का उपहास करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि—

समुझि न परत तिहारी ऊधौ ।

ज्यों त्रिदोष उपजं जक लागत, बोलत वचन न सूधौ ।

आपुन कौ उपचार करौ अति, तब औरनि सिख देहु ।

बड़ौ रोग उपज्यौ है तुमकौ भवन सवारे लेहु ॥

यद्यपि वे जानती है कि उद्धव प्रेम की पीर का क, ख, ग भी नहीं जानते फिर भी वे अपने मन के भार को हल्का अवश्य करना चाहती हैं। जब वियोगी मन अपनी व्यथा को व्यक्त कर देता है तो निश्चय ही उसका भार किंचित हल्का हो जाता है। कदाचित् इसी कारण उद्धव के समक्ष अपनी अन्तर्व्यथा व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि—

ऊधौ इक पतिया हमारी लोजै ।

चरनि लागि गोबिन्द सौ कहियौ, लिखौ हमारी दीजै ।

हम तौ कौन रूप गुन आगरि जिहि गुपाल जू रीझै ।

निरखत नैन नीर भरि आयें, अरु कचुकि पट भीजै ।

तलफत रहति मीन चातक, ज्यों जल बिनु तृषा न छीजै ।

अति व्याकुल अकुलाति बिरहिनी, सुरति हमारी कीजै ।

अंखियाँ खरी निहारति मधुवन, हरि बिनु ब्रज विष पीजै ।

सूरदास प्रभु कबहिं मिलेगे, देखि देखि मुख जीजै ॥

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमर-गीत में मूरदास ने गोपियों की विरह-व्यथा को उसकी पूर्णता के साथ व्यक्त किया है। गोपियों के विरह-वर्णन में कवि ने उनके भीतर की वेदना के सूक्ष्म तारों को चित्रित किया है और उनकी मानसिक अवस्थाओं को व्यक्त किया है। निश्चय ही इन्हीं कारणों से हिन्दी के प्रवर आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि “वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः सो सकता है वे सब उसके भीतर मौजूद हैं।”

काव्यशास्त्रियों ने विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत वियोग की ग्यारह दशाओं का वर्णन किया है—अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्च्छा और मरण। भ्रमर-गीत के अनेक पदों में मन की इन अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। विप्रलम्भ शृंगार की इन एकादश दशाओं का एक-एक उदाहरण देखिए—

(क) अभिलाषा

ऐसे समय जो हरि जू आवहि ।

निरखि निरखि वह रूप मनोहर, नैन बहुत-सुख पावहि ।

कबहुँक संग जु हिलमिल खेलहि, कबहुँक कुज बुलावहि ।

विछुरे प्रान रहत नहिं घट में, सो पुनि आनि जियावहिं ।
अवकं चलत जानि सूरज-प्रभु, सब पहिले उठि धारवहिं ।

(घ) चिन्ता

सुरति करि ह्वै की रोइ दियो ।
पथी एक देखि मारग में राधा बोलि लियो ।
कहि धौं वीर कहाँ ते आयो, हम जु प्रनाम कियो ।
पा लागी मन्दिर पग धारी, सुनि दुखियान त्रियो ।

(ग) गुण कथन

एक घौंस कुंजनि मै माई ।
नाना कसुम लेइ अपनै कर, दिए मोहिसो सुरति न जाई ।
इतने मै घन गरजि वृष्टि करी, तनु भोज्यौं मो भई जुलाई ।
कपत देखि उठाइ पीत-पट, लै कननामय कंठ लगाई ।
कह वह प्रीति रीनि मोहन की, कहं अब धौं एती निठुराई ।
अब बलवीर सूर-प्रभु सखि री, मधुवन बसि सब प्रीति भुलाई ।

(घ) स्मरण

मेरे मन इतनी सूल रही ।
वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं, जे नन्दलाल कहीं ।

(ङ) उद्देश

ऊधौं इतनी जाइ कहीं ।
सब विरहिनी पा लागति है, मथुरा कान्ह रही ।
भूलि हैं जनि आवहु इहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद्र ।
सुन्दर बदन स्याम कोमल तन, क्यों सहिहैं नदनंद ।
मधुकर मोर प्रबल पिक, चातक बन उपवन चढि बोलत ।
मनहुँ सिंह की गरज सुनत गो बच्छ, दुखित तन डोलत ।
आसन असन अनल विष अहि-सम, भूषन विविध विहार ।
जित-तित फिरत दुसइ द्रुम-द्रुम प्रति, धनुष धरे सतभार ।
तुम हौं सन्त सदा उपकारी, जानत हौं सब रीति ।
सूर स्याम को, क्यों बोले नज विनुहारे यह रीति ।

(च) प्रलाप

सखि मिलि करौ कछुक उपाइ ।

मार मारन चढ़यो विरहिनि, निदरि पायौ दाउ ।

हुतासन धुज जात उन्नत, चलयौ हरि-दिस वाउ ।

(छ) उन्माद

ऊधौ इतनी कहियौ जाइ ।

अति कृसगात भई ये तुम बिनु, परम दुखारी गाय ।

जल समूह बरषति दोउ अखियाँ, हंकति लीन्हें नाउं ।

जहां जहाँ गोदोहन कीन्हौ, सू घति सोई सोइ ठाउं ।

(ज) व्याधि

जा दिन तै गोपाल चले ।

तादिन तै ऊधौ या ब्रज के सब स्वभाव बदले ।

घटे अहार बिहार हरष हित, सुख सोभां गुन गान ।

श्रोज तेज सब रहित सकल बिधि अरति असम समान ।

बाढ़ी निसा, बलय आभूषन, उर कचुकी उसास ।

नैननि जल अंजन अंचल प्रति, आवन अवधि की आस ।

अब यह दसा प्रगट या तन की, कहियौ जाइ सुनाइ ।

सूरदास प्रभु सो कीजाँ जिहि, बेगि मिलहि अब आइ ।

(झ) जड़ता

देखी मै लोचन चुनत अचेत ।

मनहुँ कमल ससि त्रास ईस कौ, मुक्ता गनि गनि देत ।

कहुँ ककन कहुँ गिरी मुद्रिका कहुँ टाड नहुँ तेत ।

चेतति नहीं चित्र की पुतरी, समुझाई सौ चेत ।

(ञ) मूर्च्छा

तब तै इन सबहिनि सचु पायौ ।

जब तै हरि सदेस तुम्हारै सुनत तांवरौ आयौ ।

फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायौ ।

(ट) मरण

अति मलीन वृषभानु कुमारी ।

हरिश्रम-जल भीज्यौ उर-अंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी ।

अधमुख रहति अनत नहिं चितवति, ज्यों गथ हारे थकित जुवारी ।

छूटे चिकुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की सारी ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमर-गीतकार ने भ्रमर के माध्यम से विरहिनी गोपियों के मन की अवस्थाओं का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । उपर्युक्त शास्त्रीय अवस्थाओं के अतिरिक्त कवि ने कतिपय विशिष्ट मन स्थितियों का वर्णन भी किया है—कही तो उन्होंने श्रीकृष्ण-प्रेम को कपट-प्रेम की आत्मानुभूति व्यक्त की है तो कही प्रियतम में अमोघ विश्वास व्यक्त किया है । कभी श्रीकृष्ण-प्रेम में डूबी हुई गोपियाँ प्रियतम की चित्र-कला रचना करने में प्रवृत्त हो जाती हैं तो कभी वे स्वप्न में ही प्रिय के दर्शन कर लेती हैं । इस प्रकार के स्वप्न-चित्रों और मन-स्थितियों की अभिव्यक्ति में गोपियों के मन का उल्लास और अवसाद, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य की घूप-छाही आभा छिटकी हुई है । एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में “भ्रमर-गीत सूर की सर्व-श्रेष्ठ रचना है, इसमें एक ओर विप्रलम्भ शृंगार की उद्दाम सरिता का अवाध प्रवाह व्रज-नारियों के नयनाम्बुज से पूरित होकर उमड़ता हुआ पाठक की मनो-भूमि को आप्लावित करता चलता है और दूसरी ओर सगुण भक्ति का निर्भर ऊँची नीची और समतल भाव-भूमि में योग-मार्ग की कठोर प्रस्तर शिलाओं को तोड़ता और निर्गुण उपासना के घास-फूस को आत्मसात करता हुआ प्रवाहित होता है । गोपियों के भक्ति-भाव एवं विश्वास से पुष्ट सरस तर्कों की झुंझ में उद्धव की निर्गुण-साधना का शुष्क भुस कही का कही उड गया ।” यद्यपि कई विद्वानों ने भ्रमर-गीत में आत्मा-परमात्मा के रूप में दार्शनिक सत्यों का अनुसन्धान करने का प्रयत्न किया है किन्तु फिर भी श्रीकृष्ण और गोपियों के लौकिक प्रेम का अर्थ उपेक्षतया अधिक उभरा है

भ्रमरगीत में प्रकृति-चित्रण

प्रकृति मानव की आदि सहचरी है । सृष्टि के ऊपाकाल में जब आदि मानव ने अपने नेत्र खोले होंगे, सर्वप्रथम प्रकृति का ही साहचर्य और सहयोग प्राप्त हुआ होगा । मानव ने प्रकृति के विस्तृत प्रागण में जन्म धारण किया, उसकी क्रीड़ा में पला और उसके साहचर्य में चेतना को क्रमशः विकसित किया ।

वृक्षों ने फलदान द्वारा और निर्भरो ने शीतल जल द्वारा मानव की सहज वृत्तियों का भी समाधान किया, फलतः मनुष्य का निसर्ग के प्रति स्वाभाविक रूप से चिर साहचर्य स्थापित हो गया ।

(सूर के काव्य नायक श्रीकृष्ण का न केवल जन्म और बाल्यकालीन पोषण ही प्रकृति के उन्मुक्त प्राण में हुआ था, अपितु उनके यौवन की प्रेम भावना का, किशोर केलियों का सम्बन्ध भी प्रकृति की पुत्रियों से हुआ था और व्रज के रम्य कुजों, करील के कल निकुजों, कालिंदी कछार में फले हुए लता पादपों और मनोरम जनपदों में ही उन्होंने अधिकांश प्रेम-क्रीडाओं का सम्पादन किया था । राधा और कृष्ण के प्रथम समागम का दृश्य आज भी यमुना की आँखों में घूम रहा है । प्रेमालाप और रति-क्रीडाओं से मुखरित कुंज अब भी रासलीला की अपूर्वता की साक्षी दे रहे हैं और कृष्ण के स्पर्श से पुलकित और सकेत से पूजित गोवर्द्धन आज भी पूजा करने जा रहा है । यही कारण है, कि सूर के काव्य में प्राकृतिक उपादानों का पारिग्रहण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हुआ है और वह उनके आयोजन में पूर्णतः सफल हुआ है ।)

(‘भ्रमर-गीत का सृजन करते समय कवि ने प्रकृति से विशेष प्रेरणा ग्रहण की है और इस प्रकार उसकी सज्जा से अपने काव्य का शृंगार किया है । नैसर्गिक सौन्दर्य के शुभ उन्मेष ने काव्य को नित्य नूतन स्वर प्रदान किए हैं और उसकी छाया में कवि ने अपने कवि—कर्म का कुशलता-पूर्वक निर्वाह किया है ।) ‘वास्तव में वे सरल और स्वाभाविक वस्तु स्थिति के प्रभाव से पूर्णतः परिचित थे, और यही कारण है कि उन्होंने इसमें मूल सहायता प्रदान करने वाली प्रकृति की निसर्ग शोभा का स्पष्ट आधार ग्रहण किया है । इसी के फलस्वरूप जहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर प्रकृति का मूर्तचित्रण किया है, वह नितान्त श्लाघ्य है ।’

(‘भ्रमरगीत’ में आलम्बन के रूप में प्रकृति का उपयोग अत्यन्त अल्प मात्रा में हुआ है और इसका प्रधान कारण मूलतः विषय के प्रतिबल निर्वचन से सम्बद्ध है) वर्ण्य विषय की दृष्टि से कवि के लिए इसका आधार ग्रहण करना असम्भव नहीं, तो दुस्साध्य अवश्य था । (वस्तुतः इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप को ही स्वीकार किया है और विषयानुरूप होने के कारण इसे उचित स्थान प्राप्त हुआ है ।)

'भ्रमर-गीत' में प्रकृति के उद्दीपन रूप की भाँकी मिलती है। सूर ने इस ग्रहण में केवल रूढ़ि का निर्जीव पालन न करके उसको वास्तविक अथवा हार्दिक अनुभूतियों के सत्य व सौन्दर्य से रसाद्रं व सजीव कर दिया है। यह मनोविज्ञान का सत्य है, कि सारी सृष्टि हमें अपने ही मन के रंगों में रंगी हुई दिखाई देती है—सुख में अथक, प्रिय मिलन में हास्य-पुलकमयी, चमचमाती और रगीन और दुःख में अथवा वियोग में क्लान्त, विषाद पूर्ण, भयकर और दाहक। आचार्य गुल इस प्रसंग में कहते हैं, कि प्रकृति को सदा अपने मन में रंगी हुई देखा, तो क्या देखा। यह मनुष्य का स्वार्थ मात्र है, ठीक है। यह बात आदर्श दृष्टि से किन्तु मनोवैज्ञानिक सत्य को भी तो—जो शायद मनो-जगत में या आज के यथार्थ जगत में अधिक सत्य समझा जा रहा है—कवि अस्वीकार कैसे करे, कृष्ण मिलन के समय सुखद लगने वाले समस्त प्राकृतिक दृश्य इस वियोग दशा में विरह को अधिक तीव्र बनाने वाले हैं। ब्रज वसुन्धरा का प्रत्येक दृश्य वन, उपवन सभी गोपियों के मन में वेदना, टीस, पीड़ा उत्पन्न करते हैं। पीयूषवर्षी चन्द्रमा की शीतलता में भी उन्हें मन्देह हो गया है—

यह सनि सीतल काहे कहियत ।

प्राकृतिक उद्दीपनों में चन्द्रमा का प्रमुख स्थान है। मूरसागर में चन्द्रोपा-लम्भ के बहुत सुन्दर पद प्राप्त होते हैं। गोपियों की उक्तियाँ कहीं-कहीं पर ऊहात्मक हो गई हैं।

प्राकृतिक उद्दीपन का दूसरा रूप पट्-ऋतु वर्णन तथा वारहमासा है। इनमें भी प्रायः वसन्त और वर्षा ऋतु का चित्रण प्रधान है। वर्षा एव वसन्त दोनों ऋतुओं में प्रकृति अपने पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। उसका सौन्दर्यशाली और मादक रूप समस्त विश्व में मधुर मादकता की श्री शोभा को विकीर्ण कर देता है। चर और अचर, जड और चेतन आनन्द मरोवर में आकण्ठ विमग्न दिखाई देता है, तो उसका अभाव द्विगुणित हो जाता है। प्रकृति का यह मादक वातावरण उसकी सम्भोग इच्छा को और भी उद्दीप्त कर देता है। वर्षा ऋतु की काली घटाये, मेघों का गम्भीर घोष, विजली की चमक, पपीहे की पीन पुकार और भाँरे का उन्मत्त नृत्य सभी कुछ उनके वियोग को अधिक उत्तेजना देने वाले हैं। कृष्ण का अभाव उनके जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाता है। कभी काले मेघ उन्ही को ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो कामदेव की सेना ने

उन पर चढ़ाई कर दी है और कभी वर्षा आगमन पर जड़ प्रकृति के केलि-विलास व्यापार को देखकर वे दीन हो सन्देश भेजती है ।

ये दिन रुसिबे के नाही ।

कारी घटा पौन भकभोरें, लता तदन लपटाही ।

डा० स्नेहलता श्रीवास्तव के शब्दों में, जड़ प्रकृति का यह रूप गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न कर देता है । यह मानव-स्वभाव है कि दूसरे को सुखी देखकर उसकी प्रभावात्मक अनुभूति तीव्रतर हो उठती है । गोपियों की भी यही अवस्था है ।

अन्य ऋतुओं का वर्णन भ्रमरगीत में नहीं के बराबर हुआ है ।

इसी विषय में डा० हरवश लाल शर्मा का मत भी विचारणीय है । वे लिखते हैं, कि वियोग में तो सूर के उद्दीपन वर्णन अनूठे, सूक्ष्म, सरस है ।

'भ्रमरगीत' में प्रकृति का वर्णन ऊहात्मक रूप में भी हुआ है । यह ऊहात्मक वर्णन प्रायः चन्द्रोपालम्भ सम्बन्धी पदों में हुआ है । कहा जाता है, कि चन्द्रमा विरही को अत्यधिक पीडा देता है । कृष्ण वियोग से व्यथित गोपी मन बहलाने के लिए वीणा को लेकर बैठती है, किन्तु उनकी वीणा के स्वर चन्द्रमृग को मोह लेते हैं । चन्द्रमा स्थिर हो जाता है । इस प्रकार की पद्धति द्वारा प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण प्रगट होता है । इस प्रकार एक चित्र देखिए—

निसि दिन वरसत नैन हमारे ।

सदा रहति पावस ऋतु हम पै जब ते स्याम सिधारे ।

हृग अंजन लागत नहीं कबहुँ उर कपोल भए कारे ।

कंचुकी नहीं सूखत सुनु सजनी उर विच बहत पनारे ।

सूरदास प्रभु अबु बढ्यौ है गोकुल लेहु उबारे ।

कहं लौं कहौ श्याम धन सुन्दर विकल होत अति भारे ।

इसी प्रकार एक पक्ति है—

इन नैनन के नीर सखी री सेज भई घरनाउँ ।

'भ्रमरगीत' में कवि ने प्रकृति के लोकोपकारी तथा सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप का वर्णन भी किया है । मानव जगत् की अपेक्षा यह जड़ जगत् अधिक उदार और सहृदय जान पड़ता है । नियम बन्धन में बँधे वादलों को देखकर गोपियों

जो कृष्ण की निष्ठुरता याद हो आती है, और वे कह उठती हैं—

वरू ये बदराऊ वरसन आए ।

‘अपनी अवधि जानि, नन्दनन्दन गरजि गगन घन छाए ।

कहियत है सुरलोक बसन्त, सखि सेवक सदा पराए ।

चातक कुल की पीर जानि कँ तेऊ तहाँ ते आए ।

तृन किए हरति हरषि बेलि मिली दादुर मृतक जिदाए ।

‘बादल-तरु’ जो जड समझे जाते हैं—आश्रितों के दुःख से द्रवीभूत होकर आते हैं। प्रिय के साथ कुछ रूप साम्य के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं—

आजु घनस्याम की अनुहारि ।

उनै आए सांवरे ते सजनी देखि रूप की आरि ।

इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुःख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और वह फटकार सुनता है—

हौं तो मोहन के विरह जारि रे,

तू कत जारत ?

रे पापी तू पखि पपीहा ।

‘पिउ पिउ पिउ अधिरात पुकारत ।

और कभी समदुख भोगों के रूप में अत्यन्त सुहृद जान पड़ता है, और समानव्रत पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ता प्रतीत होता है ।

बहुत दिन जीवै पपीहा प्यारे ।

‘श्रमरगीत’ में प्रकृति का उपयोग अलंकार रूप में भी हुआ है। प्रायः गुण-भाव एवं आकृति का साम्य दिखाने के लिए कवि लोग प्रकृति से ऐसे उपमानों का चयन करते हैं, जिनसे उनके पात्रों के अंगों एवं उनकी प्रवृत्तियों का न्यून रूप पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार का प्रकृति चित्रण अधिकांश स्मृति स्वरूप किया गया है। प्रकृति का आलंकारिक रूप में एक चित्रण लीजिए—

ऊधो मोहि व्रज विसरत नाहीं ।

हस्त सुता की सुन्दर कगरि अरु कुन्जन की छाहीं ।

वै सुरभी वै वच्छ दोहनी खरि क दुहावन जाही ।
ग्वान बाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि वाही ॥

× + +

सूरदास प्रभु नोन ह्वै, कहि कहि पछताहीं ।

'भ्रमरगीत' में धर्म साम्य पर दृष्टि रखकर प्राकृतिक उपकरणों का उपमान रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार का वर्णन निम्न पंक्तियों में सुन्दर रूप में हुआ है—

(क) उपमा न्याय कहि अंगन की । (ख) अखियाँ अनल भई ज्यों गुजे ।

निष्कर्ष यह है कि 'भ्रमरगीत' में प्रकृति वर्णन के अनेक प्रकार हैं, जिनसे काव्य में प्रवाह स्वाभाविकता तथा सुकुमारता का मिश्रण हुआ है।

भ्रमर-गीत का दार्शनिक आधार

कविता के क्षेत्र में दार्शनिकता का आशय जीवन और जगत के महत्त्वपूर्ण एव गठीले प्रश्नों का समाधान ढूँढने तथा परम सत्ता के स्वरूप, आकार आदि के सम्बन्ध में चिन्तन करने से होता है। महाकवि सूरदास की गणना ऐसे ही कवियों में की जाती है जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मानव मन के आध्यात्मिक-प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया है। सूर ने अपने काव्य में जीवन और जगत से सम्बन्धित चिन्तन-मनन की अनेक दिशाओं का उद्घाटन किया है, कविता के लौकिक माध्यम से अलौकिक सत्ता के स्वरूप का विवेचन किया है। अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह, माया आदि व्याधियों पर विजय पाने के सन्मार्ग को प्रस्तुत किया है। तथापि सूर मूलतः एक कवि थे, दार्शनिक नहीं। उनका परम साध्य भक्ति है अर्थात् तत्त्वतः सूरदास एक भक्त कवि थे जिन्होंने भक्ति के अथाह सागर के भीतर डूब कर अपनी हृदय तंत्री के उन्मुक्त विलास का परिचय दिया है। मूलतः एक कवि होने के नाते उनकी कविता भक्ति की ऐसी अविरोध धरा बन पड़ी है जिसमें आद्योपान्त भक्ति की मधुरता और स्निग्धता ही दीख पड़ती है। भक्ति के उन्मुक्त गायन में यदि दर्शन और चिन्तन का स्वर सुनाई भी पड़ता है तो वह भक्ति से पूर्णतः आविष्टित होकर ही। एक विद्वान् आलोचक ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि

"उनके सभी विचारों का निकष है भक्ति और भक्ति के परिवेश में एक विचित्र सी मिठास के साथ उन्होंने अपने परमाराध्य की लीलाओं का गान जिस उन्मुक्तता के साथ किया है उसमें दार्शनिक तत्त्वों की समाहृति बड़े सहज रूप में हो गई है, ऐसा नहीं कि दार्शनिक तत्वों की विवृति के लिए उन्होंने कविता की है।" एक भक्त कवि होने के कारण सूर की कविता में न तो सतों की साधनात्मक रहस्योन्मुखी वृत्ति का प्रसार है न सूफियों की प्रेमाख्यानात्मक-कथाओं का 'छलावा'। उन्होंने तुलसी की तरह-उपदेश, नीति और मर्यादा के सबल का आश्रय भी नहीं लिया। कदाचित् इसी कारण तुलसी के राम जीवन में तो व्याप्त हुए किन्तु साहित्य में उनकी परम्परा का अधिक विकास नहीं हुआ। केवल श्रद्धा के आधार पर अथवा केवल उपदेशों के सहारे साहित्य नहीं चल पाता। कवि सूर ने समय की इस आवश्यकता को पहचाना और भक्ति के उन्मुक्त गीत गा-गा कर दर्शन की जटिल शकाओं का समाधान प्रस्तुत किया।

महाकवि सूरदास के काव्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वल्लभाचार्य के सम्पर्क में आने से पूर्व उनके काव्य में जीवन और जगत की निस्सारता का पक्ष-पोषण किया गया है और उनकी यह काव्यगत प्रवृत्ति मत कवियों से बहुत मेल खाती है। तथापि वल्लभाचार्य के साथ सम्पर्क हो जाने के पश्चात् सूर के काव्य में उपदेशात्मकता, जगत और जीवन की निस्सारता प्रायः नहीं दीख पड़ती। उनके काव्य में जीवन के प्रति गहन आस्था और भक्ति के प्रति अटूट विश्वास बराबर बना रहा है। सूर के काव्य का दार्शनिक आधार खोजने से पूर्व वल्लभाचार्य की दार्शनिक स्थापनाओं का किञ्चित् परिचय पा लेना आवश्यक है क्योंकि सूर को वल्लभाचार्य ने ही सर्वाधिक प्रभावित किया है। वल्लभाचार्य एक ऐसे तत्त्वचिन्तक थे जिन्होंने अपने दार्शनिक विवेचन में हृदय और बुद्धि दोनों की पूर्णतः का परिचय दिया है और कदाचित् इसी कारण सूर को वे सर्वाधिक प्रभावित कर सके। वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों में वेदान्त और भक्ति का अभूतपूर्व मिश्रण मिलता है। वल्लभाचार्य भी अद्वैतवाद के समर्थक थे किन्तु पारिभाषिक दृष्टि से उनके अद्वैतवाद को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्म सत्, चित और आनन्द स्वरूप हैं

और वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने इन तीनों रूपों का विकास और तिरोभाव करता रहता है। जड़ और चेतन दोनों प्रकार के जगत् ब्रह्म ही है, अन्तर केवल यह है कि जड़ जगत् का ब्रह्म, चित् और आनन्द रूपों का पूरी तरह तिरोभाव किए रहता है और सत् रूप आशिक रूप से विकसित हुए रहता है। दूसरी ओर चेतन जगत् में ब्रह्म के सत्, चित् और आनन्द—इन तीनों स्वरूपों का विकास और तिरोभाव हुआ रहता है। यही नहीं, वल्लभाचार्य के अनुसार माया को मिथ्या नहीं माना गया है अपितु उसे ब्रह्म की ही एक शक्ति का स्थान दिया गया है। जीव की सृष्टि तभी होती है जब ब्रह्म सृष्टि की इच्छा करता है और अपने गुणों का सर्वथा तिरोभाव कर लेता है। यह स्थिति केवल ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही संभव होती है जिसे पौरिभाषिक शब्दावली में 'सृष्टि' कहा जाता है। वल्लभाचार्य की दृष्टि में जीव की मुक्ति प्रेम की चरम अवस्था में निहित है और इसी आधार पर उनके आराध्य भी प्रेम की साक्षात् मूर्ति श्रीकृष्ण हैं। वल्लभाचार्य की भाँति ही ही सूर के आराध्य भी श्रीकृष्ण हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वल्लभाचार्य के अनुसार जड़ और चेतन जगत् और जीव—सभी उसी विराट सत्ता अर्थात् ब्रह्म के अंश हैं। सूर ने एक स्थल पर कहा भी है—

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गोपाल ।

वल्लभ ने भगवान् के तीन रूपों का विवेचन किया है—पूर्ण पुरुषोत्तम रूप परब्रह्म श्रीकृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म तथा अन्तर्यामी ब्रह्म। महाकवि सूर ने ब्रह्म के इन तीनों रूपों का विवेचन किया है। सूर की यह सुस्थापित मान्यता है कि ब्रह्म को वेदों, उपनिषदों आदि में 'नेति नेति' कह कर अगम और अगोचर सिद्ध किया गया है। वही ब्रह्म भक्तों के वश में होकर सगुण रूप धारण कर लेता है और सकट की घड़ियों में भक्तों की रक्षा करता है—

वेद उपनिषद जासु कौ, निरगुर्नाहं बतावे ।

×

×

×

भक्त बल्लभ भगवान्, धरे तन भक्तनि कै बस ।

अज्ञ, अविनाशी, भ्रमर प्रभु, जन्म मरं न सोइ ।

नट-वत-करत-कला सकल, वृष्णे विरला कोई ।

सूर के भ्रमरगीत में मुख्यतः ज्ञान पर भक्ति की विजय स्थापित हुई है । भ्रमरगीतकार जगत् को मिथ्या नहीं मानता और उसका एक मात्र विरोध कठोर साधना और भावना शून्य बौद्धिक ज्ञान के साथ है । कदाचित् इसी कारण सूर को ब्रज के कण-कण में उसी ब्रह्म के दर्शन होते हैं । यह ब्रज, यमुना, गोवर्धन, पशु-पत्नी, गोधन—सभी कुछ सत्य है और उसी विराट् सत्ता ब्रह्म का अंश है । वही ब्रह्म लीला करना चाहता है और इसीलिए ससार की सृष्टि होती है । गोलोक उसी ब्रह्म का अंश है और विष्णु के वैकुण्ठ से बहुत ऊपर है । जिस प्रकार स्वर्ण का कोई आभूषण पिघल-पिघल कर पुनः स्वर्ण में ही बदल जाता है उसी प्रकार जगत् तिरोहित होकर पुनः ब्रह्म बन जाता है ।

आचार्य वल्लभ ने पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को पूर्ण अवतार माना है और उन के चार व्यूहों की विवेचना की है । उन्होंने वसुदेव-देवकी तथा नन्द-यशोदा के यहाँ श्रीकृष्ण का अवतार माना है । वल्लभ-सम्प्रदाय के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के लीला रूप को आध्यात्मिक रूप दिया गया है । श्रीकृष्ण के लीलारूप के प्रसंग में चार मुख्य तत्व हैं—राधा, गोपी, मुरली और रास । चैतन्य सम्प्रदाय में राधा को सर्वोपरि महत्व दिया गया है किन्तु वल्लभ सम्प्रदाय में राधा का अधिक विवेचन नहीं मिलता । गोपियों को पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की आनन्द रूपिणी शक्तियाँ माना गया है । राधा को श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना गया है और इसी आधार पर श्रीकृष्ण तथा गोपियों में अभिन्नता सिद्ध की गई है । वल्लभाचार्य ने गुणवत्ता के आधार पर उन्नीस प्रकार की गोपियों का विवेचन किया है जिनमें से गोपियों की तीन श्रेणियाँ मुख्य हैं—अनन्यपूर्वा, अन्यपूर्वा तथा गुणातीता । यही गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ रासलीलाओं में भाग लेती हैं । रासलीलाओं को भी प्रतीकार्य दिया गया है और आचार्य वल्लभ के अनुसार जिस नृत्यादि के कारण रस की अभिव्यक्ति होती है उसे 'रास' कहते हैं । रस से आशय मानसिक रस से है । एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, "भगवान् कृष्ण आनन्दानुभूति की पूर्ण अभिव्यक्ति है और यह रास परम उज्ज्वल रस का एक प्रकार है ।"

ब्रह्म—सूर ने भ्रमरगीत में श्रीकृष्ण को परब्रह्म रूप माना है। उनके अन्तर्यामी स्वरूप को लेकर उद्धव-गोपियो में पर्याप्त वादविवाद होता है। ब्रज आने पर उद्धव गोपियो के समक्ष श्रीकृष्ण के अन्तर्यामी स्वरूप की प्रतिष्ठा करते हैं किन्तु गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि उन्हें केवल ऐसे श्रीकृष्ण की कामना है जो सहसा प्रकट होकर उन्हें दर्शन दे। उद्धव का तर्क यह है कि श्रीकृष्ण सर्वव्यापक, अन्तर्यामी है अतः उनसे वियोग कैसा ? उद्धव की इस स्थापना का विरोध करते हुए गोपियाँ स्पष्टतः कह देती हैं कि निर्गुण ब्रह्म अथवा श्रीकृष्ण के निराकार स्वरूप की आराधना उनके वश से बाहर है। उन्होंने श्रीकृष्ण के साक्षात् दर्शन किए हैं, उनके साथ रास किया है, उनकी मुरली की मधुर धुन का पान किया है—ऐसी स्थिति में निर्गुण-ब्रह्म को प्रीति के अयोग्य सिद्ध करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि—

रूप न रेख, बदन बपू जाके संग न सखा सहाई,
ता निर्गुन सौ प्रीति, निरन्तर क्यों निबहै री माई ?
मन चुभि रही माधुरी मूरति रोम रोम अरुभाई ।
हौं बलि गई सूर प्रभु ताके, वाके 'स्याम सदा सुखदाई' ।

भ्रमर-गीत की गोपियाँ इसी निर्गुण-ब्रह्म का विरोध करती रहती हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कोई सुस्पष्ट, सुनिश्चित रूप-आकार होना अनिवार्य है। निराकार अथवा निर्गुण ब्रह्म बौद्धिक व्यायाम है, प्रीति का आधार नहीं। श्रीकृष्ण की निर्गुण साधना का आग्रह करने वाले उद्धव, गोपियो के तर्कों को सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियाँ यह चाहती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए उद्धव बार-बार कह रहे हैं, उस का कुछ पता ठिकाना तो हो, कोई ऐसा लक्षण चिह्न तो हो जिसे देखकर अथवा समझकर उसके प्रति मन लगाया जा सके। वे उद्धव से पूछती हैं कि—

निर्गुण कौन देम को बासी ?

मधुकर ! हँसि समभाय, सौह दे ब्रूभति साँच, न हाँसी ।

गोपियो ने अपने मन की शका को कितने सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया है किन्तु इन सीधे-सरल शब्दों में भी गोपियो ने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए हैं कि ज्ञान और योग के परम साधक उद्धव से कोई उत्तर नहीं दिए बनता। गोपियो के श्रीकृष्ण—प्रेम के समक्ष—उद्धव का समस्त ज्ञान और योग पराजित

हो जाता है। वे स्पष्टतः कहते हैं कि—

धन्य ब्रजबाल, जिनके सर्वस मदन गोपाल।

वह मत् त्याग्यो, यह मति अई, तुम्हरे दरस अगति मै पाई।

तुम मम गुरु मै दास तुम्हारो भगति सुनाय जगत निस्तारो।

जीव—आचार्य वल्लभ के अनुसार कवि सूर ने भी जीव को पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण (गोपाल) का अश स्वीकार किया है। यह जीव प्रायः माया से आवृत्त रहता है। इसी माया अथवा अविद्या के कारण जीव अपने आपको विस्मृत कर बैठता है। प्रभु के अनुग्रह से यही जीव माया, मोह आदि से मुक्त हो जाता है और उसके साथ ही ब्रह्म का आनन्दाश उसके भीतर समाविष्ट हो जाता है।

मोक्ष—कवि सूरदास ने भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शनो में ही मोक्ष के दर्शन किए हैं। उनके अनुसार वही भक्त मुक्त हो सकता है जो कि निर्गुण मुक्ति के स्थान पर परमधाम श्रीकृष्ण के दर्शनो से सुखी हो उठता है। धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ चार प्रकार की मुक्तियों का विधान है—सालोक, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। सालोक मुक्ति का आशय भगवान् के लीला धाम में पहुँच जाने से है। जब कोई भक्त भगवान् के लीलाधाम में पहुँच जाता है तो उसकी इस मुक्ति को सालोक मुक्ति कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण के अनुरूप, उन्हीं की तरह आचरण करने को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जब कोई भक्त श्रीकृष्ण अथवा अपने आराध्य के साथ एकतान, एकभाव हो जाता है, तो उसकी इस भक्ति को सायुज्य भक्ति कहते हैं। सूर के भ्रमर गीत में सायुज्य मुक्ति की ही सर्वाधिक चर्चा है। सायुज्य मुक्ति के पुनः दो भेद किए गए हैं—प्रवेशात्मक और लयात्मक। लयात्मक सायुज्य मुक्ति में भक्त ईश्वर का ही एक अश बन जाता है। भ्रमर गीत में वर्णित गोपियों की विरह-भावना इसी लयात्मक मुक्ति का एक अश है। श्रीकृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपियाँ जिधर भी देखती हैं उधर ही उन्हें अपने लीलाधाम श्रीकृष्ण के दर्शन होते हैं। ये गोपियाँ श्रीकृष्ण के रग में रग गई हैं। उद्वेग को सम्बोधित करते हुए कहती हैं—

ऊधो सूयं नैक निहारो

हम अबलनि को सिखवन आए, सुन्यी सयान तिहारो।

निरगुन कही कहा कहियत है, तुम निरगुन अति भारी ।
 सेवत सुलभ स्यामसुन्दर को मुक्ति रही हम चारी ।
 हम सालोक्य, सरूप, सायुज्यो रहति समीप सदाई ।
 सो तजि कहते और की औरै तुम अलि बड़े अदाई ।
 हम मूरख तुम बड़े चतुर हौ, बहुत कहा अब कहिए ।
 वेही काज फिरत भटकत कत, अब मारग निज गहिए ।
 तुम अज्ञान कतहि उपदेसत, ज्ञान रूप हम ही ।
 निसिदिन ध्यान सूर प्रभु की अलि देखत जित तितही ॥

भ्रमर-गीत के दार्शनिक आधार का विश्लेषण सूर की साधना-पद्धति के विवेचन के बिना अधूरा है। सूर के भ्रमरगीत पर बल्लभीय साधना-पद्धतियों का भरा पूरा प्रभाव है। मनुष्य आरम्भ से ही प्रकृति एव सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए लालायित रहा है और उसकी इसी लालसा ने सूर तुलसी जैसे महान कवियों, बुद्ध और महावीर जैसे धर्म-प्रवर्तकों को जन्म दिया है। मनुष्य विवेक शक्ति से सम्पन्न होता है और गुरु शंकराचार्य ने जीवन और जगत को इसी विवेक के माध्यम से समझने-समझाने की बात कही है। तथापि यह निर्विवाद है कि हमारे प्रयत्न, भक्ति-साधना, ज्ञान धर्म-सभी एक ही लक्ष्य से बँध कर चलते हैं, हम सभी मन की शान्ति के लिए अनवरत रूप से लगे रहते हैं। हमारी कतिपय वृत्तियाँ इसी मन की शान्ति का हनन करती हैं और कदाचित्त इसी कारण हमारे ही नहीं, समूचे विश्व के प्रायः सभी धार्मिक-ग्रन्थों में क्रोध, लोभ, माया-मोह आदि मानवीय वृत्तियों की भर्त्सना की गई है। जब मनुष्य का मन इन दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे मन की सच्ची शान्ति, सच्चा सुख प्राप्त होता है। जब मानव मन अज्ञानवश इस संसार में रुचि लेने लगता है तो उसकी समस्त वृत्तियाँ भ्रमित हो जाती हैं। वह पूरी तरह मोह माया के जाल में फँस जाता है। योग-साधना और ज्ञान की सहायता से मनुष्य धीरे-धीरे शुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और अपने मन पर विजय पा लेता है। इस प्रकार मनुष्य सासारिक आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है और उसके समक्ष जगत् का मिथ्यात्व स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। तथापि यह स्थिति साधारण मनुष्य के लिए दुष्कर है। जगत् के मोह-माया में बँधी हुई मानवीय बुद्धि सहज ही संसार से विलग नहीं हो पाती।

वल्लभाचार्य ने मनुष्य की इस कठिनाई को समझा और इसी कारण ज्ञान के कठिन मार्ग के स्थान पर प्रेम-साधना का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में प्रेम का मार्ग ही मनुष्य को सच्चा सुख, सच्ची मानसिक शान्ति देने वाला होता है। प्रेम के इस मार्ग का मूलाधार मनुष्य की 'रागात्मिका' वृत्ति है। 'राग' मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल वृत्ति है किन्तु इसका कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए। वल्लभ के अनुसार मनुष्य को अपनी राग वृत्ति के लिए किसी सुन्दरतम एव पूर्णतम रूप की कल्पना करनी पडती है और वह रूप कदाचित् श्रीकृष्ण का ही हो सकता है। श्रीकृष्ण के प्रति राग की भावना रखने पर भक्त की वृत्ति कृष्णमयी हो जाती है, श्रीकृष्ण के सभी गुणों के साथ भावात्मक एकता स्थापित हो जाती है। यही नहीं, मनुष्य की वृत्ति के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि मनुष्य की वृत्ति विषय के अनुरूप बदल जाती है और अन्ततः उसमें विषय के सभी गुणों का सहज समावेश हो जाता है। सूर के भ्रमर गीत का मूलाधार यही प्रेम-साधना, यही राग-वृत्ति है जो कि विषय अर्थात् श्रीकृष्ण में बदल जाती है। पारिभाषिक शब्दावली में इस प्रेम-साधना को 'शुद्ध-पुष्टि' कहा गया है। 'शुद्ध-पुष्टि' का आशय ऐसी प्रेम-साधना से है जो कि सासारिक स्वार्थों से सर्वथा मुक्त है और अपने आप में शुद्ध है। श्रीकृष्ण के प्रति यह राग-वृत्ति उन्हीं की कृपा से उत्पन्न और विकसित होती है, उन्हीं की कृपा से यह वृत्ति 'पुष्ट' होती है। गोपियों के प्रति श्रीकृष्ण के अनुग्रह के कारण ही उनके मन में श्रीकृष्ण से मिलन की कामना जन्म लेती है और जब एक बार वह कामना जन्म ले लेती है तब श्रीकृष्ण उन्हें अपने दर्शन देकर उनकी मिलन-कामना को और अधिक पुष्ट और सुदृढ बनाते हैं।

श्रीकृष्ण के प्रति इस राग-भावना की अभिव्यक्ति के दो सशक्त माध्यम हैं—सखाभाव और सखीभाव। सखाभाव में भक्त अपने आराध्य अर्थात् श्रीकृष्ण के प्रति मित्र के भाव रखता है, उसके साथ खेलता है, खिजाता है, रूठता है, मनाता है किन्तु इस पर भी जो प्रेमातिरेक, और दीवानगी सखी भाव में है वह सखाभाव में ही नहीं सकती। स्वभावतः सखीभाव के माध्यम से श्रीकृष्ण की कृपा अपेक्षतया अधिक शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसी आधार पर गोपियों के कई भेद किए गए हैं यथा गोपांग, कुमारिया आदि।

‘गोपांग’ ऐसी गोपियां (भक्त) होती है जो अपना घर द्वार छोड़ कर कृष्ण के साथ एकान्त में मिलती हैं और अपने-हृदय की समस्त भाव-सम्पदा उसकी एक-एक चितवन पर न्यौछावर कर देती है। कुमारियाँ ऐसी गोपियो (भक्तों) को कहते हैं जो अविवाहित होती हैं और वर के रूप में श्रीकृष्ण की कामना लिए रहती हैं।

प्रेम का ससार सर्वथा उन्मुक्त और विकार-रहित होता है, उसमें न छलावे होते हैं न मिथ्या आश्वासन। एक दूसरे के प्रति अदृष्ट और निश्छल विश्वास ही प्रेम-रथ की धुरी होता है। कदाचित् इसीलिए सूर ने ऐसे प्रेम को गुह्य रखने पर बल दिया है। भ्रमरगीत में उनकी गोपियाँ कहती हैं—

गुप्त मते की बात कहीं जिनि कही काहू के आगे ।
 कै हम जानै कै तुम, ऊधो इतनी पावें मांगे ।
 एक बेर खेलत वृन्दावन कंटक चुभि गयौ पांय ।
 कंटक सों कंटक लै काढ़यौ, अपने हाथ सुभाय ।
 एक दिवस विहरत बन भीतर में जु सुनाई भूख ।
 पाके फल वैं देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रख ।
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल वास ।

प्रेम का यह समूचा खेल समर्पण का खेल है जिसमें प्रिय से मिलन की एक तीव्र उत्कंठा भक्त के चित्त को सर्वथा आलोकित करती रहती है। प्रेम कभी नहीं मरता—

ऊधौ ! प्रीति न मरन बिचारै ।

प्रीति पतंग जर पावक परि, जरत अंग नहिं टारै ।

प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ि गिरत न आप सम्हारै ।

प्रीति मधुप केतकी-कुसुम बसि कंटक आपु प्रहारै ।

प्रीति जानु जैसे पय पानी जानि अपनपौ जारै ।

प्रीति कुरंग नादरस, लुब्धक तानि तानि सर मारै ।

प्रीति जान जननी सुत-कारन को न अपनपौ हारै ।

सूर स्याम सों प्रीति गोपिन की कछु कैसे निरुवारै ॥

प्रेम का यह उन्माद सूर के मन की उदात्तता का परिचायक है। यह सच है कि परवर्ती काव्य अर्थात् रीतिकालीन कवियों ने इस उदात्त प्रेम को साधारण

नायक नायिका के स्तर तक गिरा दिया किन्तु यह भी इतना ही सच है कि सूर के भ्रमरगीत की गोपियों का श्रीकृष्ण प्रेम 'शुद्धराग' की अवस्था का प्रेम था। उन्होंने मन, क्रम, वचन से अपने गोकुलनाथ के प्रति पतिव्रत धर्म का पालन किया था। मान-अपमान, लोक लाज और कुल मर्यादा से ऊपर उठकर प्रेम करने वाली इन गोपियों के प्रेम में एक ऐसी सरिता का आवेग दीखता है जो कि समुद्र से मिलने की धुन में नाना प्रकार की बाधाओं को लाघकर अह-निश प्रवाहित होती रहती है और अन्ततः उसी समुद्र में विलीन होकर, अपने अस्तित्व को मिटा कर धन्य हो जाती है। उद्धव इस प्रेम को क्या जाने ? गोपियों की जिन केश राशियों को श्याम अपने हाथों सुगन्धित किया करते थे, उन्हीं केशों में भभूत लगाना कितना हृदय विदारक होगा,—गोपियों के निम्न शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

ऊधो ! जुवतिन और निहारी ।

तव यह जोग-मोट हम आगे हिये समुक्ति विस्तारौ ।

जे कच स्याम आपने कर करि नितहि तुगन्ध रचाए ।

तिनको तुम जो विभूति घोरिकै जटा लगावन आए ।

जेहि मुख मृगमद मलयज उबटति, छन छन घोवति माजति ।

तेहि मुख कहत रवेहल पटावन सो कैसे हम टाजति ॥

इस प्रकार सूर ने सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियों से एक ऐसे धरा-तल की प्रतिष्ठा की है जहाँ शुद्ध प्रेम-साधना का उन्मुक्त विलास, हृदय की सच्ची पहचान, प्रिय-मिलन की तीव्र-उत्कठा सभी कुछ एक साथ अविस्थित है। जिन गोपियों को प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिशा और स्थान में कृष्ण का मुम्कराता मुख ही दीखता था, जिनकी समस्त वृत्तियाँ कृष्णामयी हो गई थी, भला उद्धव का योग और ज्ञान क्यों भाने लगा। एक बार सागर का सुव्यमय स्पर्श पा लेने के बाद सरिता पुनः हिमालय की क्यों लौटना चाहेगी। इमी को ब्रह्म का साक्षात्कार कहते हैं और यही है भ्रमर-गीत का दार्शनिक आधार।

भ्रमरगीत का उद्देश्य

साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं व्यावहारिक जीवन में भी मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। यह उद्देश्य अपने आप में ऊँचा

नीचा, महान्-अधम आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है किन्तु इसकी स्थिति अनिवार्य है। साहित्य और जीवन भी परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होने हैं। साहित्य में हमारे जीवन का ही चित्रण तो होता है और साहित्य का निर्माण भी जीवन के प्रसंग में होता है। कदाचित् इसी कारण अनेक विद्वानों के अनुसार साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब व्यावहारिक जीवन का प्रत्येक छोटा-बड़ा क्रियाकलाप किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है तो इस दृष्टि से साहित्य भी कैसे अप-वाद हो सकता है। प्रत्येक कवि अथवा साहित्यकार किसी न किसी उद्देश्य को लेकर साहित्य सृजन करता है, उसकी कृतियों में उसी उद्देश्य का निर्वाह होता है। मध्ययुगीन साहित्य का मूल उद्देश्य भक्ति की प्रतिष्ठा करना है। सूर ने भी भ्रमरगीत में भक्ति की ही प्रतिष्ठा की है किन्तु वास्तविकता यह है कि उन के सम्बन्ध में केवल यह कह देना कि उन्होंने भ्रमरगीत में भक्ति की प्रतिष्ठा की है, पर्याप्त नहीं है। सचाई यह है कि उन्होंने ज्ञान और योग पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है और यह निर्विवाद है कि सूर अपने इस उद्देश्य में सफल रहे हैं। दूसरे शब्दों में सूर के समक्ष उनके समय में प्रवर्तमान विभिन्न प्रकार की कठिन साधना पद्धतियों की सारहीनता सिद्ध करने के साथ-साथ भक्ति के राजमार्ग की प्रतिष्ठा करने का भी प्रश्न था। भ्रमरगीत में स्पष्टतः दो पक्ष उभर कर आते हैं—उद्धव और गोपियाँ। उद्धव ज्ञान और योग के पक्षधर हैं तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं जबकि गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम-भाव रखती हैं। उद्धव के उपदेशों का आधार योग की कठिन साधना और भ्रंशकर व्रतधारियों एवं वामाचारियों का खोखला हठयोग था और सूर ने भ्रमरगीत में इन्हीं उग्रतावादी साधना पद्धतियों का खुलकर विरोध किया है।

भ्रमरगीत के उद्देश्य का विवेचन करने से पूर्व सूर के समय की धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। १६वीं, १७वीं शताब्दी में भारतीय समाज के मंत्र-मस्तिष्क पर हठयोगी, अघोरी, कापालिक तथा तन्त्र-मन्त्र धारी साधकों का भरापूरा प्रभाव था। योग की साधना करने वाले विभिन्न प्रकार की शारीरिक यत्रणाएँ सहन करके सामान्य जनसमूह पर भय और विस्मय की छाप लगाए हुए थे। किंचित् शिक्षित समाज पर शंकर के वेदान्त

का प्रभाव था और इस प्रकार समूचा भारतीय समाज धर्म के नाम पर केवल हठयोगी तथा कनफटे-जोगियो से प्रभावित था। निस्सन्देह शैव और बौद्ध जैसे सहजपथी भी थे किन्तु आचार-विचार की दृष्टि से वे भी भारतीय समाज के समक्ष जीवन के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा नहीं कर सके। इस प्रकार के सहजपंथियों में ललित साधनाओं की बहुलता थी और शास्त्रीय भाषा में उन्हें पंचमकारसेवी कहा जा सकता है। ये पंचमकार थे—मन्त्र, मुद्रा, मदिरा, मधुन और मांस। धार्मिक परिस्थितियों के मूल में राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति का वहाँ की धार्मिक स्थिति पर भरापूरा प्रभाव रहता है। जिस समय श्रीमद्भागवत की रचना हुई उस समय यवनो के आक्रमण के कारण भारतीय समाज धार्मिक और नैतिक दृष्टि से जर्जरित हो चुका था, जीवन के उच्च आदर्श एवं मूल्य अपदस्थ हो गए थे। योग सिद्धि और ज्ञान के नाम पर केवल थोथा और कृत्रिम जीवन उभर रहा था।

जहाँ तक भारतीय समाज की सामाजिक स्थिति का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि नारी और शूद्रों के उद्धार के लिए महाभारत युग से ही प्रयास आरम्भ हो गया था। छठी शताब्दी के बाद वैष्णव और शैवों के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार हुआ। ये वैष्णव वेद और लोक-विरोधी थे और इनके सिद्धान्तों का एक मात्र आधार विष्णु थे। भागवत् पुराण की रचना के मूल में यही तत्व थे और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भागवत् पुराण में आरधन, पूजा, प्रार्थना आदि का वर्णन है किन्तु उसमें वामाचार के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। श्रीमद्भागवत् की रचना एक व्यावहारिक जीवन पद्धति को लेकर की गई थी और सूर के दार्शनिक सिद्धान्तों का मूलाधार यही श्रीमद्भागवत है। एक विद्वान के शब्दों में, "यही नहीं, श्रीमद्भागवत् की समन्वयमयी बुद्धि ने जैनियों के आदि तीर्थंकर तथा अवधूत जड़ भरत के तपस्या मार्ग व योगमार्ग का पूर्ण आदर किया है। गृहस्थों के लिए निष्काम कर्मयोग व भक्ति का उपदेश देकर मुक्ति सभव बताई है। मतलब यह है कि स्थूल वामाचारी साधनाओं को छोड़कर भागवत पुराण में सब कुछ स्वीकृत है।" इस प्रकार यह

स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्भागवत में तत्कालीन कठोर साधना पद्धतियों के स्थान पर एक अपेक्षतया अधिक बोधगम्य, सरल और व्यावहारिक भक्ति पद्धति की प्रतिष्ठा की गई है।

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि हमारी साधना पद्धतियों और भक्ति सिद्धान्तों के जो तत्व एक बार आत्मसात् हो जाते हैं, वे परवर्ती साधना-पद्धतियों में भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी मात्रा में अवश्य बने रहते हैं। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में जो गोपी-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, वह वस्तुतः शताब्दियों से चले आ रहे वामाचार की अप्रत्यक्ष स्वीकृति ही तो है। यह एक दूसरी बात है कि हम उसे गुह्यलीला अथवा भगवान् के साथ दाम्पत्य-सम्बन्ध अथवा गोपी-कृष्ण विहार इनमें से कोई भी सजा दे दे। बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो श्रीमद्भागवत का मूल धर्म 'भाव-साधना' है, भगवान् के प्रति सर्वात्म समर्पण का पुण्य सकल्प है। वल्लभ-भीय सम्प्रदाय का मूल-तत्त्व भी यही है। हिन्दी के मूर्द्धन्य आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में, "जिस प्रकार ज्ञान की चरमसीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम-भाव की चरम-सीमा आश्रय और आलम्बन की एकता है। अतः भगवत-भक्ति की साधना के लिए इसी प्रेम-तत्त्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा और उनके अनुयायी कृष्ण भक्त कवि इसी को लेकर चले।" सूर के समूचे काव्य में यही प्रेम-तत्त्व सर्वत्र छाया हुआ है। उनके काव्य में मुख्यतः प्रेम के विविध रूप दीखते हैं—भगवद्विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य रति। इस दृष्टि से सूरकाव्य का विभाजन करने पर सूर के विनय परक पद भगवद्विषयक रति में आएँगे और बालकृष्ण की क्रीड़ाएं वात्सल्य के अन्तर्गत आएँगी तथा भ्रमरगीत में सगृहीत गोपियों के प्रेम-संबंधी पद दाम्पत्य रति के अधीन आएँगे। भ्रमरगीत की गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। जब उद्धव उन्हें योग और ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं तो वे स्पष्टतः कह देती हैं कि उन्हें तो श्रीकृष्ण और उनकी कथा से ही लगाव है, उन्हें इस संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए—

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अपनी ज्ञानकथा ओ ऊधो ! मथुरा ही ले जाव ।

१. भ्रमर गीत की भूमिका : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ६१।

नागरि नारि भले वृक्षेंगी अपने वचन सुभाव ।
 पा लागो इन वातनि रे अलि ! उनही जाय रिभाव ।
 सुनि, प्रियसखा स्यामसुन्दर के जो पै जिय सति भाव ।
 जो कोउ कोटि जतन करे मधुकर विरहिनि और सुहाव ?
 सूरजदास मोन को जल विनु नाहिन और उपाय ॥

ब्रज की जिन गोपियो ने श्रीकृष्ण के साथ उन्मुक्त विहार किया है, उन्हें ससार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं रह गई है। कृष्ण के प्रेम में रगी हुई गोपियो का एकमात्र आधार वही कृष्ण है। ऐसी स्थिति में भला उन्हें उद्वेग के ज्ञान और योग के उपदेश क्योंकर भा सकते थे। वे स्पष्टतः कह देती हैं कि “हे उद्वेग, हम अबला नारियाँ हैं, योग की कठिन साधना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हे उद्वेग, तुम्हारे ये वचन हमें वैसे ही पीडा पहुँचाते हैं जैसे कि जले पर नमक छिड़कने से होती है।” प्रेम का रंग पक्का होता है, उस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। यद्यपि उद्वेग नाना विधियों से गोपियो के इस प्रेम को निर्गुण ब्रह्म, ज्ञान तथा योग आदि दिशाओं की ओर मोड़ना चाहते हैं किन्तु गोपियाँ हैं कि उन पर उद्वेग के उपदेशों का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उद्वेग श्रीकृष्ण को भुलाने की नाना विधियाँ तो बता रहे हैं किन्तु उनसे मिलन की कोई राह नहीं सुझा रहे हैं। गोपियो ने प्रेम को जी भरके भोगा है, ब्रज की कुँजलताओं की शीतल छाया में अपने प्रियतम के साथ उन्मुक्त विचरण किया है अतः उन्हें कौन छल मकना है, उनके प्रेम-भाव को कौन नष्ट कर सकता है? तनिक उनकी स्पष्ट-वादिता तो देखिए—

वातन सब कोऊ समुभावै ।

जेहि विधि मिलन मिलै वै माधव सो विधि कोउ न बतावे ।

जद्यपि जनन अनेक रचि पचि और अनत विरभावै ।

तद्यपि हठी हमारे नयना और न देखे भावे ।

वासर-निसा प्रानवल्लभ तजि रसना और न गावै ।

सूरदास प्रभु प्रेमहि लागि करि कहिए जो कहि आवै ।

उनकी यह दृढ धारणा है कि श्रीकृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रेम-श्रुणं भक्ति का मार्ग है। उन्हें किसी भी अन्य साधना-पद्धति अथवा भक्ति-

सिद्धान्त में विश्वास नहीं है। उनके मत से ज्ञान और योग का मार्ग राजमार्ग नहीं है जिस पर कोई भी व्यक्ति चल सकता हो। ऐसी स्थिति में गोपियाँ उद्धव की बात कैसे मान सकती हैं। इस पर भी जब उद्धव अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं तो गोपियाँ दो टुक कह देती हैं कि हे उद्धव—

काहे का रोकत मारग सूधो ?

सुनहुं सधुप ! निर्गुन कंटक ते राजपथ क्यों रुंधो ।

ताको कहा परेखा कीजै जानत छॉछ न दूधो ।

सूर मूर अक्रूर गए लै व्याज निवारत ऊधो ॥

सूर की मूल स्थापना यही रही है कि भक्ति का मार्ग सीधा और सर्वथा निष्कटक मार्ग है।

भक्ति के क्षेत्र में भी गोपियों की अपनी स्वतन्त्र धारणा है। उनकी दृष्टि में भक्ति के लिए कोई न कोई रूप, आकार अपेक्षित है अर्थात् निराकार, निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती। वस्तुतः सूर केवल एक कवि नहीं है अपितु गोपियों के हृदय का सच्चा चित्र है। उद्धव के प्रति गोपियों के वचन वास्तव में गोपियों के नहीं, सूर के वचन हैं। जब गोपियाँ उद्धव पर भक्ति के 'सीधे मार्ग' को रोकने का आरोप लगाती हैं तो उसके मूल में भक्ति के प्रति सूर की अपनी आस्था ध्वनित हो रही है। सूर ब्रह्म के साकार रूप के उपासक हैं और इसी कारण गोपियाँ भी रेख रूप विहीन ब्रह्म के प्रति आस्था नहीं सजो पाती। जब उद्धव बार-बार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आग्रह करते हैं तो गोपियाँ सहज भाव में कहती हैं कि—

रेख न रूप, बरन जाके नहि ताको हमें बतावत ।

अपनी कही दरस वैसे को तुम कबहुँ हो पावत ?

मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत ?

नैन बिसाल, भौंह वंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ?

तन त्रिभंग करि, नटवर बपु धरि पीतांबर तेहि सोहत ?

सूर स्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सोउ सोहत ?

सूर की दूसरी महत्वरूप स्थापना निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर साकार ब्रह्म अर्थात् श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा करना है। सूर का दृढ़ विश्वास है कि उपासना, पूजा के लिए निर्गुण ब्रह्म की कल्पना सर्वथा अव्यवहार्य है। निर्गुण ब्रह्म

अपने आप में तर्क-वितर्क का विषय है, आस्थायी भक्ति का नहीं। भ्रमर-गीत की गोपियाँ उद्धव के साथ तर्क करती हैं, उसके विश्वास को झुंझती हैं और उससे पूछती भी हैं कि “हे उद्धव, यदि एक क्षण को हम तुम्हारी बात मान लें तो तुम अपने निर्गुण ब्रह्म का एक लक्षण तो बताओ। तब तो यह भी तो बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का वासी है। तुम हसी मत समझो, हम तुम्हें शपथ देकर पूछ रही हैं कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का परिचय क्या है, सच सच बताओ—

निर्गुण कौन देस को वासी ?

मधुकर ! हंनि समभाय, सोहं दे बूझति सांन न हांसी ।

भक्ति का मूलाधार ही रागात्मिक वृत्ति होती है और राग अपने आप में एक अत्यन्त महान् प्रेरणा है। प्रेम का अमृत छकने के बाद किसी भी वस्तु की कामना नहीं रह जाती, कोई इच्छा शेष नहीं रहती। प्रेम एक ऐसे जादू की तरह होता है जो सिर पर चढ़ कर बोलता है। श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम ऐसा ही है, वह कभी हार नहीं मानता, कभी दूटता नहीं। तब तो कल्पना कीजिए कि एक निश्चित उद्देश्य लेकर ब्रज में पधारने वाले परम ज्ञानी उद्धव का भी किस प्रकार हृदय-परिवर्तन हो जाता है। गोपियों के निश्चल और अडिग प्रेम के समक्ष उद्धव का समस्त ज्ञान पराजित हो जाता है। ज्ञान और योग का गौरव प्रेम की एक हल्की सी फुहार भी नहीं सहन कर पाता। उद्धव की इस मन-स्थिति का वर्णन देखिए—

मन मन उधो कहे, यह न बूझिए गोपालहि ।

ब्रज को हेतु विचारि, जोग सिखवत ब्रजवालिहि ।

पाती वाचिन आवई, रहे नयन जल पुनि ।

देख प्रेम गोपिन को हो, ज्ञान गरव गयो दूरि ।

भ्रमरगीत कार की तीसरी स्थापना श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता है। श्रीकृष्ण को विस्मृत करना उनके वश में नहीं है। गोपियों का विरह भी अन्ततः ‘परमविरहासक्ति’ है जिसे सभी प्रकार की आसक्तियों में सर्वोपरि माना गया है। वल्लभाचार्य के अनुसार विरह और परमार्थ तत्त्व एक ही है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में “भ्रमरगीत में

सम्पूर्ण विरह के पद मायावादियों और हठयोगियों के विरोध में वल्लभीय मत की अन्तिम और श्रेष्ठ 'ईश्वर विषयक आसक्ति' का प्रचार करते हैं, इस दृष्टि से सारा भ्रमरगीत ज्ञान व योग के विपरीत भक्ति के प्रचार के रूप में प्रतीत होता है और यह प्रतीति मिथ्या नहीं है क्योंकि वस्तुतः सूर का उद्देश्य यही था ।^१

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गोपियों के तर्क बाह्यतः सामान्य बौद्धिक विलास नहीं हैं अपितु उनमें शास्त्रीयता का भी संस्पर्श है । सूर की यह अन्यतम विशेषता है कि जटिल और शुष्क दार्शनिक विषयों का निरूपण करते समय भी उनकी कविता में सरसता और भावमयता बनी रहती है । बुद्धि और हृदय का ऐसा मणि-कांचन संयोग हिन्दी साहित्य में सहज सुलभ नहीं है । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि वल्लभाचार्य का मूल उद्देश्य भी शास्त्र और लोक के मध्य की खाई को पाटना था । वल्लभीय विचारधारा का अनुसरण करते हुए सूर ने भी लोकानुभाव को सर्वाधिक महत्व दिया है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमरगीत के रचयिता सूर का मूल उद्देश्य ज्ञान और योग पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध करना था और यह निश्चित है कि उन्हें इस उद्देश्य में पूरी सफलता प्राप्त हुई है । उद्वेग और गोपियों के वाग्युद्ध में अन्ततः गोपियों की विजय होती है और उद्वेग के ज्ञान और योग पराजित हो जाते हैं । भक्ति के क्षेत्र में भी कवि ने निर्गुण ब्रह्म की तुलना में सगुण ब्रह्म अर्थात् श्रीकृष्ण की महत्ता सिद्ध की है । भक्ति के लिए रूप-रेख की स्थिति आवश्यक है । निर्गुण ब्रह्म की साधना बुद्धि के स्तर पर तर्क-वितर्क का विषय है । सूर की एक अन्यतम विशेषता यह है कि उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों की जटिलता को भावप्रेरित शब्दों में बाँधकर अधिक बोधगम्य और सरल बना दिया है । दो शब्दों में कहा जा सकता है कि "सूर का भ्रमरगीत मायावाद और हठयोग पर वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित भक्ति-पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध करना है ।"

१. सूर का भ्रमरगीत एक अन्वेषण : डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, पृ० ७५ ।

भ्रमर-गीत में वाग्वैदग्ध्य

सूर ने श्रीकृष्ण और उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का इतना अधिक वर्णन किया है कि सामान्य पाठक को उसमें पुनरुक्ति दोष की गन्ध भी आ सकती है। तथापि सूर की कथन शैली की यह अन्यतम विशेषता है कि उन्होंने एक ही भाव को अपनी नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना का स्पर्श देकर पूरी सूक्ष्मताओं के साथ वर्णित किया है। उदाहरण के लिए भ्रमर-गीत के प्रसंग को ही लीजिए। कथावस्तु के नाम पर भ्रमरगीत में अधिक कुछ नहीं है किन्तु उस सीमित विषय को भी कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर अत्यन्त सजीव और हृदयस्पर्शी बना दिया है। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, “भ्रमरगीत जरा सी बात है। श्रीमद्भागवत् में उसका अधिक विस्तार नहीं है। उसमें सूर ने उद्धव के निर्गुण उपदेश का खण्डन किया है और सगुण उपासना की स्थापना की है—पर इस साधारण सी बात पर भी कवि ने जिस विविध भावरूपता के दर्शन कराए हैं, वह हिन्दी साहित्य के लिए एकदम अभिनव वस्तु है। इस प्रसंग में न जाने कितनी मानसिक दशाएँ चित्रित की गई हैं जिनका नामकरण तक साहित्य के आचार्य नहीं कर पाए।”^१ तथापि सूर की यह वक्रता सायास नहीं है। दूसरे शब्दों में, कवि ने केवल चमत्कृत करने भर के लिए काव्य की रचना नहीं की है। उनकी अभिव्यजना में न तो कल्पनात्मक टुहता है न आडम्बरपूर्ण शब्दों का जाल। सूर ने सीधे सादे शब्दों में भावों की गहनता को सफलतापूर्वक सजोया है। उनकी कथन-शैली में काल्पनिकता के साथ रसात्मकता, सहजता के साथ सरसता का सफल निर्वाह हुआ है। कवि ने कल्पना के साथ हृदय के गुह्य भावों की सूक्ष्मतम परतों का उद्घाटन किया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है केवल बुद्धि के भावहीन चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए नहीं अपितु हृदय के कोमलतम भावों की सजीव अभिव्यजना के लिए भी। उदाहरण के लिए भ्रमरगीत की गोपियों का निम्न कथन देखिए—

उर में माखन घोर गड़े ।

अब कैसेहु निकसत नाहि ऊधी, तिरछे ह्वै जु अड़े ।

१. सूर सचयन : सम्पादक डा० मुन्शीराम शर्मा, पृष्ठ ४२ ।

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

कहियौ पथिक जाय उन हरि सों भई विरह जु रंजारी ।

इन सीधी सच्ची पंक्तियों में शब्दों की पच्चीकारी और सजावट भले ही न हो किन्तु गोपियों के मन की व्यथा निश्चय ही साकार हो गई है। इस प्रकार के प्रसंगों में कवि सूर की मौलिक प्रतिभा और काल्पनिकता का भरपूर परिचय मिलता है। कदाचित् इसी कारण कवि ने दर्शन के नीरस प्रसंगों को अपनी कल्पना के सस्पर्श से भावमय एवं मनोरम बना दिया है। शास्त्रीय भाषा में सूर की इस काव्यात्मक प्रवृत्ति को वाग्वैदग्ध्य कहा जाता है।

II (सूर के भ्रमर-गीत का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट ही जाता है कि कवि ने इस अत्यन्त लघु कथानक को अपने वाग्वैदग्ध्य के बल पर अत्यन्त प्राणवान बना दिया है।) सूर के वाग्वैदग्ध्य की अनेक विशेषताएँ सामने आती हैं— वैविध्य, प्रयत्नहीन विदग्धता, षष्ठान्त पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, प्रेमोपालम्भ, व्यग्य एवं हास्यप्रियता, आदि-आदि। वैविध्य का आशय एक ही प्रकार की मानसिक स्थिति का वैविध्यपूर्ण वर्णन करने से है। भ्रमरगीत में जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं तो गोपियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि “हे उद्धव, हम तो श्रीकृष्ण के प्रेम में डूबी हैं हमें तुम्हारा-योग और ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो हमारे कृष्ण की कामना है।” कवि सूर ने गोपियों की इस मनोदशा का वर्णन अनेक प्रकार से किया है—

III ए अलि ! कहा जोग में नीको ?

तजि रसरीति नंदनंदन की सिखवत निर्गुन नीको ।

×

×

×

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अपनी ज्ञानकथा हो ऊधो ! मथुरा ही लै जाव ।

रहुरे, मधुकर ! मधु मतवारे

कहा करौं निर्गुन लैकैं हौं जीवहु कान्ह हमारे ।

सूर के वाग्वैदग्ध्य की दूसरी विशेषता है हास्य-व्यंग्य का पुट। उन्होने हास्य-व्यंग्य का प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति को अत्यन्त मर्मस्पर्शी बना दिया है। जब कभी उद्धव, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का पाठ

पढ़ाते हैं तब वे उद्धव के ज्ञान-गौरव के प्रति तीखे व्यंग्यो का प्रयोग करती हैं, उसकी योग-साधना का उपहास करती हैं। इस प्रकार के वर्णनो से भ्रमर-गीत की गोपियों के कथन में तनिक तीखापन भी आ गया है जो कि वस्तुतः श्रीकृष्ण के प्रति उनके प्रेमाधिक्य का ही एक परिणाम है। श्रीकृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग की गहनता क्यों कर समझ सकती हैं। कदाचित् इसी कारण उद्धव के ज्ञान और योग साधना के प्रति व्यंग्यात्मक मूली का प्रयोग करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि—

आए जोग सिखावन पाडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाडे ।

× × ×

आयो घोष बड़ो व्यापारी ।

लादि खेप गुन ज्ञान-योग की ब्रज में आय उतारी ।

फाटक देकर हाटक मांगत भोरै निपट सुधारी ।

× × ×

ऊधो ! तुम अपना जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लागै, किन बेकाज ररौ ।

जाय करो उपचार आपनों, हम जो कहत हैं जीकी ।

सूर ने भ्रमर-गीत में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके भी अपनी अभिव्यजना को प्रभावोत्पादक बना दिया है। तुलनात्मक पद्धति में स्वपक्ष और प्रतिपक्ष की तुलना की जाती है और प्रतिपक्ष पर स्वपक्ष की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है। सूर ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर मुरली मनोहर श्रीकृष्ण की महानता और श्रेष्ठता सिद्ध की है। एक ओर तो उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हुए गोपियों से कहते हैं कि—

हौं तुम पै ब्रजनाथ पठायो, आतम ज्ञान सिखावन आयो ।

इस पर गोपियों का उत्तर देखिए—

ऊधो ! तुम आए किहि काज ?

हितकी कहत अहित की लागत, बकत न आवै लाज ।

आपुन को उपचार करौ वल्लु तव औरनि सिख देहु ।

उद्धव पुनः कहते है कि—

ताहि भजहु किन सबै सयानी । खोजत जाहि महामुनि जानी ।

जाके रूप रेख कछु नाही । नयन मूदि चितवहु चित माहीं ।

गोपियो का तर्क है—

नंदनन्दन कैसे आनिए उर और ?

चलत चितवत, दिवस जागत सपन सोवत राति ।

इसी प्रकार सूर ने वाग्वैदग्ध्य के लिए दृष्टान्त पद्धति का प्रयोग भी किया है। 'कुब्जा प्रसंग' के वर्णन में सूर की गोपियो का स्वर अत्यधिक पैना हो गया है। गोपियो को यह जान कर बहुत सन्तोष होता है कि उनके प्रिय श्री-कृष्ण का मन कुब्जा ने चुरा लिया है। श्रीकृष्ण ने गोपियो को ब्रज में बिल-खता हुआ छोड़ दिया है और यही नहीं, अपने सखा उद्धव के हाथो ज्ञान और योग का सन्देश भी भिजवाया है। प्रेम के रग में रंगी हुई गोपियो का मन श्री कृष्ण के इस कठोर व्यवहार के कारण चीत्कार कर उठा। उनको इस बात की हार्दिक प्रसन्नता थी कि उनके साथ छल करने वाले श्रीकृष्ण भी कुब्जा के हाथो छले गए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य अपने प्रतिपक्षी को दुखी देख कर प्रसन्न होता है। ठीक यही स्थिति गोपियो की भी है। जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि छलिया श्रीकृष्ण के हृदय पर कुब्जा का आधिपत्य हो गया है तो वे कहती है कि—

बरुवै कुब्जा भलो कियो ।

सुनि सुनि समाचार ऊधो मो कछुक सिरात हियो ।

जाको गुन, गति, नाम, रूप हरि हारयो फिरि न दियो ।

तिन अपने मन हरत न जान्यो, हंसि हंसि लोग जियो ।

सूर तनिक चंदन-चढाय तन ब्रजपति बस्य कियो ।

और सकल नागरि नारिन को, दासी दांव लियो ।

उक्त पक्तियो से गोपियो के मनोविज्ञान का परिचय मिलता है। उन्हें यह जान कर बहुत हर्ष हुआ है कि उन्हें छलावा देने वाले कृष्ण के साथ भी छल किया गया है।

अनेक स्थलो पर गोपियो ने उद्धव के ज्ञान और योग का उपहास उडाया है। उद्धव के प्रति गोपियो का जो तीव्र आक्रोश है, उसके मुख्यतः दो कारण

हैं—एक तो यह कि उद्धव श्रीकृष्ण के मित्र है और दूसरे यह कि उद्धव प्रेम की पीर से सर्वथा अनभिज्ञ है। यह तो निर्विवाद है कि मथुरा जाने के पश्चात् श्रीकृष्ण ब्रज की गोपियों को पूरी तरह विस्मृत कर बैठे थे अतः श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के मन में अत्यधिक रोष था। क्योंकि उन्हीं श्रीकृष्ण ने उद्धव को भेजा था अतः गोपियों का रोष उद्धव पर ही उतरना स्वाभाविक था। ऐसे उद्धव को सम्बोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं—

मधुकर जानत है सब कोऊ ।

जैसे तुम औ मीत तुम्हारे गुननि निपुन हौं दोऊ ।

पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ बोऊ ।

कृष्ण का मित्र होने के नाते उद्धव को गोपियों के मुख से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती हैं। गोपियों के ऐसे कथनों में कही तीव्र आक्रोश, कही खीभ, कही भुभुलाहट, कही निराशा और कही अवसाद दीख पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपियों की इन उक्तियों में एक नारी के निश्चल हृदय की धडकने सवाक् हो गई हैं। कहने का आशय यह है कि सूर ने गोपियों के मन की बहुविध स्थितियों का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है। एक स्थल पर वे उद्धव से कहती हैं कि—

विलग जनि मनहु ऊधौ प्यारे ।

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आर्वाह ते कारे ।

तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे ।

कहना होगा कि वचन की यह वक्रता इसी कारण प्रभावोत्पादक बन पड़ी है क्योंकि यह भाव-प्रेरित है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, “वक्रोक्ति : काव्य जीवितम्” से यही वक्रता अभिप्रेत है, वक्रोक्ति अलंकार नहीं। भावोद्रेक में उक्ति से जो एक प्रकार का वाकापन आ जाता है, तात्पर्य-कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है। भाव-प्रसूत वचन-रचना में ही भाव या भावना तीव्र करने की क्षमता पाई जाती है।”^५ भ्रमर-गीत सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने भावों से प्रेरित

रमणीयता उत्पन्न करके समूचे भ्रमर-गीत में आद्योपान्त रसात्मकता का निर्वाह किया है।

शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के वाग्वैदग्ध्य को वक्रोक्ति की संज्ञा दी जाती है। वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के मुख्य भेद हैं—वर्णविन्यास वक्रता, पदवक्रता, उपचारवक्रता, विशेषण वक्रता, संवृति वक्रता, वृत्ति वक्रता, परपरार्धवक्रता, काल वैचित्र्य वक्रता, वाक्य वक्रता, वचन वक्रता, प्रकरण वक्रता आदि। वर्णविन्यास वक्रता का अर्थ अनुप्रास से होता है। कुन्तक के अनुसार वर्ण-विन्यास की योजना विषय के अनुरूप होनी चाहिए। भ्रमरगीत का विषय, 'कोमलावृत्ति' के अनुरूप है अतः कवि ने यथा-संभव कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए एक निम्न पंक्ति देखिए—

ह्वै गई स्याम, स्याम की पाती ।

पदवक्रता के अन्तर्गत पर्यायवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार की सृष्टि की जाती है। सूर ने अनेक स्थलो पर चमत्कारातिशयता उत्पन्न करने के लिए पदवक्रता का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए निम्न दो पंक्तियाँ देखिए जिनमें श्रीकृष्ण के लिए 'गोपाल' शब्द का प्रयोग किया है—

गोकुल सबै गोपाल उपासी ।

इन पंक्तियों में गोपाल का आशय गोपपुत्र से है और वही अर्थ अधिक सार्थकता प्रदान कर सका है। उसी प्रकार निम्न दो पंक्तियाँ और देखिए जिन में भ्रमर के लिए 'पीतवदन' और 'छपद' का प्रयोग किया गया है—

मधुकर पीतवदन केहि हेत ।

माथे परौ जोग पद तिनके वक्ता छपद समेत ।

उपचार वक्रता में प्रस्तुत व अप्रस्तुत परस्पर विरोधी होते हुए भी लेश-मात्र सम्बन्ध के कारण परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की वक्रता किसी वस्तु के सामान्य धर्म का किसी दूरस्थ वस्तु से लेशमात्र सम्बन्ध के कारण आरोपण कर दिया जाता है। मानवीकरण और विशेषणविपर्यय अलंकार इसी प्रकार की वक्रता उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मानवीकरण का एक उदाहरण देखिए—

देखियत कालिंदी अति कारी ।

कालिंदी, पापद । *जाय हरि जो ज्यो अब

अ-कार-जाय

विशेषण वक्रता के अन्तर्गत कारक या क्रिया की महत्ता के कारण चमत्कार सृष्टि की जाती है। उदाहरण के लिए निम्न दो पंक्तियाँ देखिए—

मधुकर स्याम हमारे चोर।

मन हरि लियो माधुरी सूरति, चित्त नयन की श्रोर।

सवृत्ति वक्रता में सर्वनाम आदि के प्रयोग द्वारा वस्तु का सवरण अर्थात् गोपन कर लिया जाता है। श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण व्रज-प्रदेश का अग-अग दुखी हो उठा है यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी उनके वियोग से व्यथित है। निम्न पंक्ति में सूर ने गोपियाँ और मोर (पक्षी) की व्यथा का वर्णन करते हुए इसी प्रकार की वक्रता का परिचय दिया है—

हमारे आईँ | मोरउ बैर परे।

प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि “श्रीकृष्ण के वियोग में केवल हम ही व्यथित नहीं हैं अपितु मोर भी हमारे बैरी हो गए हैं।” कालवैचित्र्य वक्रता में कविगण औचित्य के अनुसार ‘काल’ की रमणीयता प्रदान करते हैं। सूर ने भ्रमरगीत में काल-वैचित्र्य वक्रता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भूतकाल विषयक निम्न पंक्तियाँ देखिए—

नीके रहियो जसुमति मैया।

जा दिन ते हम तुम तें बिछुरे, काहु न कह्यो कन्हैया।

कवहुं प्रात न कियो कलेवा, सांभ न पीन्ही छैया।

एक बेर खेलत वृन्दावन, कटक चुमि गयो पांय।

कटक सों कटक लै काढयो, अपने हाथ सुनाय।

एक और उदाहरण देखिए—

हरि आए सो मली कीन्हीं।

छूटी लट, भुज फूटी बलया, टूटी फटि कंचुक भीनी।

मनो प्रेम के परन परेवा, यहाँ ते पढ़ि लीनी।

अवलोकति यह भांति मानो छूटी अहिमनि छीनी।

(वृत्तिवक्रता में समासों का प्रयोग करके चमत्कार सृष्टि की जाती है। भ्रमरगीत में लघु समासों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। अनेक स्थलों पर कवि ने भावातिशयता उत्पन्न करने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है और नए-नए शब्दों का निर्माण भी किया है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्ति देखिए जिसमें

‘मधुवन’ के लिए ‘मधुवनहि’ शब्द का प्रयोग किया है—

मधुकर ! को मधुवनहि गयो ।

इसी प्रकार चुहुल के लिए ‘चक्रचोही’ कुपथ के स्थान पर ‘कुपैडो’ के प्रयोग से कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को बहुत सजीव और भावपूर्ण बना दिया है।

कई बार कवि चमत्कार सृष्टि के लिए वचन का विपर्यय कर देते हैं जिस के फलस्वरूप अर्थ में एक नवीनता जन्म लेती है। इस प्रकार की वक्रता को वचन-वक्रता कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कृष्ण के भेजे हुए उद्धव ब्रज में आते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि—

ऊधो जोग सिखावन आए ।

दस पक्ति में गोपियो ने उद्धव के लिए ‘आए’ शब्द का प्रयोग करके आदर व्यक्त किया है किन्तु जब वही गोपियाँ उसी उद्धव के लिए एक-वचन का प्रयोग करती हैं तो गोपियो के अन्तर्मन का आक्रोश स्पष्टतः उभर कर आता है। ये पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

ऊधो ! राखति हौ पति तेरी ।

मधुकर छाँड़ि, अटपटी वाते ।

प्रकरण-वक्रता में कवि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक उत्कर्ष उत्पन्न करके समूचे प्रकरण अथवा प्रसंग को आकर्षक और प्रभावोत्पादक बना देता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि श्रीकृष्ण किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मथुरा चले गए हैं और ब्रज की गोपियाँ उनके वियोग में व्यथित हो रही हैं। दोनों ही पक्षों में प्रेम का आवेश अपनी परम स्थिति में है किन्तु लोकलाज, कुलमर्यादा, आदि के कारण दोनों ही पक्ष मौन हैं। अपनी-अपनी व्यथा को हृदय में सजोए हुए हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण के भेजे हुए उद्धव विरहदग्ध गोपियो को ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए ब्रज-प्रदेश में आ जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में गोपियो का निम्न आशीष देखिए—

जहं जहं रहौ, राज करौ तह तहं, लेहु कोटि सिर भार ।

यह असीस हम देति सूर सुनु, न्हात खसै जनि बार ॥

भ्रमर-गीत में सूर ने गोपियो के विरह का सविस्तार वर्णन किया है जो

कि पुनः प्रकरण वक्रता का ही एक अंग कहा जाएगा ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भ्रमरगीत में आचार्य कुन्तक द्वारा प्रतिपादित 'वक्रोक्ति' के विभिन्न भेदो उपभेदो का सफल निर्वाह हुआ है किन्तु इस पर भी यह उल्लेख्य है कि प्रस्तुत प्रमग मे 'वक्रोक्ति' का प्रयोग व्यापक अर्थ मे किया गया है । मूलतः वक्रोक्ति एक अलकार है किन्तु अपने व्यापक अर्थो मे वह वाग्वैदग्ध्य का पर्याय भी कहा जा सकता है । सूर के भ्रमरगीत मे भाव-प्रेरित वाग्वैदग्ध्य ही उसका प्रमुख आकर्षण धन पडा है । नीरस अथवा सामान्य स्तर के प्रसगो को भी कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का सस्पर्श देकर सजीव बना दिया है । यह सूर की ही विशेषता है कि दर्शन के जटिल और नीरस प्रकरण उन्होने अत्यन्त सीधे सरल शब्दो मे सजो दिए है । हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष की ऐसी पूर्णता केवल महान् कवियो मे ही मिलती है । सूर के भ्रमर-गीत मे हमे इस पूर्णता के बराबर दर्शन होते हैं । कदाचित् इसी कारण भ्रमरगीत मे मानवीय भावो की छटा सर्वत्र विखरी दीखती है । बुद्धि के चमत्कार और कला की सूक्ष्मताए भले ही न दीख पडे किन्तु भावो का आलोक सारे 'भ्रमर-गीत' पर झिलमिलाता दीखता है । भ्रमर-गीत के वाग्वैदग्ध्य का एकमात्र रहस्य बुद्धि और हृदय का मणिकाचन सयोग है और यह बुद्धि भी भावप्रेरित है, निर्लिप्त शुद्ध बुद्धि नहीं ।

भ्रमरगीत में लोकतत्व

साहित्य और जीवन एक दूसरे के पूरक है । साहित्य का निर्माण समाज के प्राण मे होता है और समाज साहित्य मे प्रतिबिम्बित होता है । जिस साहित्य मे जीवन की कथा नहीं है, वह कभी भी स्थायी साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकता और इसी प्रकार जो साहित्य समाज मे एक नई चेतना का सूत्रपात नहीं कर सकता, वह साहित्य जीवन से अछूता ही रह जाता है । जब हम साहित्य मे लोकतत्व की बात कहते हैं तो इसका आशय साहित्य मे सामाजिकता से है । लोकतत्व का अर्थ सामाजिक परिवेश है और सामाजिक परिवेश वह है जिसमे सामान्य जन जन्म लेता है, जीता है और विकसित होता है ।

सूर के काव्य पर एक बहुत बड़ा आरोप यह है कि उनके काव्य मे

सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति घोर उपेक्षा बरती गई है। इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने अपने आराध्य अर्थात् श्रीकृष्ण के केवल मनोरंजक रूप का ही वर्णन किया है। इस दृष्टि से हिन्दी के मध्ययुगीन कवियों में तुलसी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि उनके रामचरितमानस में जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचन्द्र के माध्यम से एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक स्नेहपूर्ण भाई सभी प्रकार के उच्चादर्शों की स्थापना की गई है। कदाचित् इसी कारण आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं कि "सूर का प्रेम-पक्ष लोक से न्यारा है। गोपियों प्रेमभाव की गम्भीरता से आगे चलकर उद्धव का ज्ञान-गर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वह भक्ति की एकान्त साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करती हुई जान पड़ती हैं, लोकधर्म के किसी अंग का नहीं। × × × तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएँ सूर ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं।^१ उदाहरण के लिए सूर के श्रीकृष्ण ने कागासुर, शकटासुर, वकासुर आदि राक्षसों का वध किया और लोकजीवन को निष्कण्टक बना दिया किन्तु कवि ने इस सारी कथा को एक ही पद में समाहित कर दिया है। इसके विपरीत जब तुलसी के राम मारीच, खरदूषण और ताडका आदि का वध करते हैं तो उन प्रसंगों के वर्णन में तुलसी के भीतर अदम्य उत्साह, एक अपराजेय आत्मविश्वास दीखता है। यही कारण है कि शुक्ल जी के अनुसार सूर की तुलना में तुलसी के काव्य में लोकतत्व अधिक महिमान्वित हुआ है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि तुलसी ने तत्कालीन हिन्दू समाज को एक नई दिशा दी और धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टियों से समूचे हिन्दू समाज को प्रभावित किया था।

तथापि लोकतत्व की दृष्टि से तुलसीदास की तुलना में सूर की उपेक्षा करना और वह भी केवल इसलिए कि तुलसी ने जीवन के उच्चादर्शों की प्रतिष्ठा की तथा सूर श्रीकृष्ण के केवल मनोरंजक रूप को ही सजो सके, अपने आप में कोई सर्वथा निर्भन्त धारणा नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व तुलसी और सूर के समय की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक

परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है। तुलसी के समय हिन्दू समाज मुगल शासकों के क्रूर शासन-तन्त्र में पिस रहा था, उसके नैतिक एवं धार्मिक मूल्य जर्जरित होते जा रहे थे, कुल मिलाकर हिन्दुओं का जीवन आस्थाहीन और आश्रयहीन होता जा रहा था। इस प्रकार तुलसी के समझ एक महान् उत्तर-दायित्व था और वे धार्मिकता का प्रसार करके तत्कालीन शासकों और मनुष्यों को अधिक उदार एवं सहिष्णु बनाना चाहते थे। तत्कालीन भारतीय जनता के 'सामाजिक सम्मिलन' की आवश्यकता तुलसी और मूर के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और यह निर्विवाद है कि इन दोनों महान् कवियों ने अपने अपने ढंग से इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, "तुलसीदास जी तथा भक्तकवि सूरदास इस युग के सामाज्यवादी प्रतिनिधि माने जाते हैं। तुलसीदास ने समाज के धरातल पर मानवता का उद्घाटन किया तो सूरदास ने व्यक्तिगत साधना को महत्व देकर मानव हृदय के चिरन्तन समान भावों का स्पर्श किया। यही कारण है कि इस आन्दोलन की प्रेरणाओं का जितना स्पष्ट प्रतिबिम्ब तुलसी के काव्य में लक्षित होता है, उतना सूर की कृतियों में नहीं।"

सूर और तुलसी के काव्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमसे अधिकतर यह मानकर चलते हैं कि इतिहास के निर्माण में केवल जीवन के उच्च मूल्यों एवं मर्यादाओं का ही योगदान रहता है। वस्तुतः हमारी यह धारणा भ्रामक है क्योंकि केवल उच्चादर्शों से ही इतिहास का निर्माण नहीं होता। सूफियों के प्रेमाख्यानक काव्यों में तुलसी का सा 'मर्यादावाद' कहीं भी नहीं मिलता किन्तु क्या इस महान् सत्य को नकारा जा सकता है कि इतिहास के निर्माण में जहाँ तुलसी के मर्यादावाद का योगदान है वहाँ सूफियों की मस्ती की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय भक्ति-पद्धति में माधुर्य-भाव की प्रतिष्ठा करने में सूफी-सिद्धान्त का विशिष्ट योगदान है। डा० हरवंश लाल शर्मा के शब्दों में, "सूफी सम्प्रदाय ने भारतीय भक्ति-साधना को बहुत प्रभावित किया है, इन लोगों में कट्टरता या धर्मान्विता नहीं थी, आचरण की विशुद्धता, पारस्परिक सहानुभूति, ईश्वर में श्रद्धा, विश्वप्रेम

आदि इनके सम्प्रदाय की विशेषताएँ थी। भारतीय साधना के लिए इन सूफियों की मुख्य देन है 'प्रेम-साधना।' इन्होंने हमारी भक्ति में माधुर्य-भाव को पूर्णतया भर दिया।^१ भारतवर्ष में भक्ति के विकास का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी ने भले ही 'मर्यादावाद' की प्रतिष्ठा की किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल और युद्धों की इन दुर्भाग्यपूर्ण घड़ियों में 'प्रेम और एकता' का मन्त्र प्रसारित करने में सूफियों के महत्वपूर्ण योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि सूर और तुलसी और यहाँ तक कि जायसी आदि कवियों ने भी अपने-अपने ढंग से मानवता की सेवा की और 'सामाजिक सम्मिलन' के पुण्य कार्य में निष्ठा से हाथ बटाया। इन सभी के साधन-भिन्न थे किन्तु साध्य स्थूलतः एक ही था और वह था सामाजिक सम्मिलन।

वैष्णव भक्त भी इसी उद्देश्य को लेकर चले थे। ऐसी स्थिति में किसी भी कवि की सफलता की एकमात्र कसौटी यही थी कि वह समाज को किस रूप में कितना अधिक प्रेरित कर सका। सूर ने भी अपने ढंग से इस पुनीत उद्देश्य की पूर्ति की। इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल का यह कहना बहुत न्याय-सगत नहीं दीखता कि "चूँकि तुलसी ने आदर्श-दिए, जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी अतः तुलसी का कार्य लौकिक दृष्टि से उपयोगी रहा है और सूर ने कृष्ण के लोकरक्षक रूप को महत्व न देकर केवल मनोरंजक रूप को ही महत्व दिया अतः वे संघर्ष से दूर जा पड़े और अलौकिकता में रमे रहे। × × × वल्लभ मंत में नाचने-बूदने और रंगरेलियाँ मनाने का यह प्रभाव हुआ कि जहाँ-दारगाह जैसे बादशाह भी कन्हैया बनने लगे अर्थात् कृष्ण के नाम पर विलास करने लगे और दूसरी ओर स्वयं वल्लभ मंत में व्यर्थ की शान, सजावट होने पर संघर्ष का अभाव होने से चरित्र-भ्रष्टता शुरू हो गई।^२

सूर का समूचा काव्य वल्लभीय सिद्धान्तों से प्रभावित है। अतः सूर-काव्य में लोकतत्त्व का विवेचन करने में वल्लभीय सिद्धान्तों का परिचय बहुत सहायक हो सकता है। वल्लभ-सम्प्रदाय की पहली उपलब्धि जाति-विरोधी भक्ति-धारा

१. सूर और उनका साहित्य : डा० हरवशलाल शर्मा पृष्ठ ७०।

२. सूर का भ्रतरगीत—एक अन्वेषण : डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० २१६

को सैद्धान्तिक आधार प्रदान करना था। वल्लभ का उद्देश्य, सामाजिक व्यवस्था को भंग करना नहीं था। यद्यपि वल्लभ के समय 'जातियाँ' व्यवसायो के साथ बँध चुकी थी और इस कारण किसी भी प्रकार के जाति-विरोधी आन्दोलन का अर्थ अशान्ति फैलाना हो सकता था—किन्तु वल्लभ का उद्देश्य जातिगत अहंकार का नाश करना था। वल्लभ ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्राह्मण केवल इसीलिए पूज्य नहीं है कि वह ब्राह्मण वश में उत्पन्न हुआ है बल्कि उसकी श्रेष्ठता का आधार मानवीय गुण होते हैं। इस प्रकार वल्लभ ने जाति, वर्ण और वर्ग-भेदों के विरुद्ध एक सशक्त स्वर फूँका। वल्लभ ने वर्ण, जाति के भेदों के कारण समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का सैद्धान्तिक विरोध किया। इस प्रकार वल्लभ ने तुलसी की अपेक्षा अधिक सरल और आकर्षक मार्ग की स्थापना की।

वल्लभीय सम्प्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि गृहस्थ धर्म की महत्ता सिद्ध करनी थी। वल्लभ से पूर्व विभिन्न प्रकार की कठोर साधनाओं, योग, हठयोग की वर्जनाओं के कारण गृहस्थ जीवन का सन्तुलन निरन्तर विगड़ता जा रहा था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि १६वीं, १७वीं शताब्दी में कापालिको अघोरियों, हठयोगियों तथा सिद्ध गणों ने गृहस्थ जीवन का सन्तुलन विगाड़ दिया था। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले सामान्य जन का जीवन आस्थाहीन हो गया था। जनमानस के निकट आने के लिए एक ऐसी साधना-पद्धति की आवश्यकता थी जो योग की कठोर साधनाओं से हटकर सामान्य जन के अनुरूप हो। कदाचित् इसीलिए वल्लभ ने प्राणायाम आसन, नाडियों के शोधन जैसी कठिन यौगिक क्रियाओं के स्थान पर 'राग' अथवा प्रेम रत्न की प्रतिष्ठा की। वल्लभीय भक्ति पद्धति की इसी सहजता ने जनमानस को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सूर के भ्रमरगीत में योग की इन कठिन क्रियाओं पर सर्वाधिक प्रहार किए गए हैं। वास्तविकता तो यह है कि भ्रमर-गीतकार का मूल उद्देश्य ही हठयोग के स्थान पर सहज भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना है। जब श्रीकृष्ण के परम ज्ञानी एव योगी सखा उद्धव ब्रज में आते हैं और गोपियों को योग की शिक्षा देते हैं तो गोपियाँ दो टुक उत्तर-देते हुए कहती हैं—

आयो घोष बड़ो व्योपारी ।
 लादि खेप गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ।
 फाटक दं कर हाटक-मांगत भौरे निपट सुधारी ।
 धुर ही तें खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी ।
 इनके कहे कौन डहकावै ऐसी कौन अजानी ?
 अपना दूध छाँड़ि को पीवै खार कूप को पानी ।
 ऊधो जाहु सवार यहाँ ते वेगि गहरु जनि लावौ ।
 मुंह माँग्यो पैहौ सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावौ ।

वल्लभ की एक अन्यतम विशेषता यह है कि उन्होंने ईश्वर को 'प्रेम' का आधार बनाया जिसकी प्राप्ति सहज व्यक्तिगत साधना एव भक्ति के मार्ग से सम्भव थी। मानवीय भावनाओं में 'प्रेम' भाव सर्वाधिक कोमल भाव होता है और श्रीकृष्ण को प्रेम का विषय बनाने का श्रेय वल्लभ को ही जाता है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में, "कोमल भावनाओं में भी 'रति' भावना ही प्रबलतम है। यह घोर पाखण्डी भी हृदय से स्वीकार करता है। अतः इस 'रतिभावना' का विषय कृष्ण को बना देने के कारण ही जनता ने उसे अपनाया। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र सब कृष्ण के प्रेम में बह गए। × × × कृष्ण ने सारे भारत को अपने प्रेम में लपेट लिया, सच्चे अर्थों में कृष्ण का धर्म जनता का धर्म था। समाज को प्रेम की कोमल डोर में बाँधने का सूर का यह प्रयास अत्यन्त स्तुत्य था। इसके विपरीत तुलसी के राम केवल श्रद्धा और आदर के पात्र ही बन सके। जन-मानस उनसे प्रेम नहीं कर सका, उनके साथ रास-लीलाओं में भाग नहीं ले सका। वल्लभ का यह मत 'कातासम्मित' उपदेश की तरह है, उसमें ज्ञान और योग की शुष्कता नहीं है, गुरु उपदेश जैसी दूरी नहीं है। सूर ने भी इसी 'भाव-साधना की महिमा का गुणगान किया है। भक्ति का यह मार्ग जन-जन के लिए है, यह राजमार्ग है जिस पर कोई भी जा सकता है। इसमें न कोई वर्जनाएं हैं न कोई प्रतिबन्ध। जब उद्धव बार-बार ज्ञान और योग की कथा कहते हैं तो गोपियाँ उन्हें यही कहती हैं कि "हे उद्धव, हमारे इस सीधे मार्ग को क्यों रोक रहे हो? हमने तो साकार श्रीकृष्ण से प्रेम किया है और यही सच्चा राजमार्ग है, इसे मत रोको—

१. सूर का भ्रमरगीत एक अन्वेषण . डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय २२५ ।

काहे को रोकत मारग सूघो ।
 सुनहु मधुप ! निर्गुन कटक ते राजपय क्यो रुधो ?
 कै तुम सिखै पठाए कुब्जा कै कही स्याम घन जू धौं ।
 वेद पुरान सुमृति सब हूँढौं जुवतिन जोग कहैं धौं ?
 ताको कहा परेखो कोजै जानत छाछ न दूधौं ।
 सूर मूर अकूर गए लैं व्याज निवेरत ऊधो ॥

गोपियों के उक्त वचनों में कितनी सहजता और प्रभावोत्पादकता है। उक्त वचनों से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि गोपियों के श्रीकृष्ण कोई ऐसी अनी-किक सत्ता नहीं है जिसका सामीप्य सहज सुलभ नहीं है। श्रीकृष्ण से मिलन का उनका मार्ग सहज-सीधा राजमार्ग है।

सन्त कवियों ने और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने भी साधना के मार्ग में 'नारी' को सबसे बड़ी बाधा माना है। किसी ने उसे माया कहा है तो किसी ने 'उसकी उपमा 'भुजंग' से दी है'। वल्लभाचार्य ने नारी की महिमा पुन प्रति-ष्ठित की है। नारी को मान्यता देने के साथ ही दाम्पत्य-भाव की स्थिति का आरम्भ ही जाता है। सृष्टि के आरम्भ से ही नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के लिए नारी-पुरुष का सम्बन्ध सर्वाधिक उपयुक्त है। तत्कालीन समाज में व्याप्त विग्रह और जाति, वर्ग, वर्ण, आदि भेदों को पाटने का एक मात्र मार्ग 'प्रेम का मार्ग' था जो कि वल्लभ ने प्रवर्तित किया और सूर ने अपनाया। श्रीकृष्ण और गोपियों के मध्य की यह आसक्ति ही भ्रमरगीत का सार है। भ्रमरगीत में श्रीकृष्ण-गोपी के प्रसंग द्वारा कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुरुष की तुलना में नारी ईश्वर के अधिक निकट है। दाम्पत्य रति निखरे हुए कचन की तरह होती है, उसमें न कोई खोट होता है न कृत्रिमता। प्रेम की जो एकनिष्ठता और अनन्यता दाम्पत्य-रति में मिलती है वह कहीं भी और नहीं मिलती। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख्य है कि कई विद्वान् श्रीकृष्ण गोपी के इस दाम्पत्य-भाव में भी शील का पतन देखते हैं। सचाई यह है कि शील की रक्षा वस्तुतः एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम-सम्बन्धों में ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं। कदाचित् इसी कारण गोपियाँ अपने प्रियतम की सलोनी मूरत को भुला नहीं पाती। वे बहुत प्रयत्न करती हैं किन्तु विवश हैं। तनिक उनकी विवशता तो देखिए—

उर में माखन चोर गड़े ।

अब कैसेहू निकसत नहिँ ऊधो ! तिरछे ह्वै जु अड़े ।

जदपि अहीर जसोदा नन्दन तदपि न जात छंडे ।

वहाँ बने जदुबस महाकुल हमहि न लगत बड़े ।

को बसुदेव, देवकी है को, न जाने श्री ब्रह्म ।

सूर स्यामसुन्दर विनु देखे और न कोऊ सुभे ।

प्रेम का मार्ग राजमार्ग है, उसमें वर्ग, वर्ण और जाति के भेद नहीं होते । सूर का सिद्धान्त-वाक्य है कि 'प्रेम बध्नी ससार-प्रेम सौ पारहिँ जैए । कहने का आशय यह है कि सूर की दृष्टि में यह सारा ससार प्रेम के पावन सूत्र में बँधा हुआ है, अतः इस ससार में मुक्ति का साधन भी यही प्रेम है । इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए एक विद्वान् कहते हैं कि स्कूल मास्टर की डाँट-डपट का जैसे बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता वैसे ही शास्त्र का प्रभाव व्यर्थ जा रहा था, तभी ऐतिहासिक परिस्थितियों ने वल्लभाचार्य द्वारा इस कवित्वपूर्ण मार्ग का उन्मेष कराया ।"^१ वासना की शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति होती है । वल्लभाचार्य ने इस महान् मानवीय शक्ति को प्रेम में परिणत कर दिया और सूर ने भ्रमर-गीत की रचना करके प्रेम की कीर्ति का एक अक्षय कोश स्थापित कर दिया । इस प्रकार सूर का काव्य जनता के बहुत निकट हो गया ।

वल्लभीय सिद्धान्तों की एक अन्यतम उपलब्धि धार्मिक द्वेष, कट्टरता और कटुता के स्थान पर सहिष्णुता एवं प्रेम की प्रतिष्ठा करना था । 'कृष्णकाव्य' ने युद्ध की बर्बरता में सरसता का प्रसार किया, मनुष्य-मनुष्य के बीच की दूरी को पाट दिया । प्रेम के आलोक में सब कुछ खिल उठा । सूर ने भ्रमरगीत में यह सिद्ध कर दिया है कि प्रेम का मन्त्र सिर पर चढ़ कर बोलने वाले जादू की तरह होता है । प्रेम की अग्नि में सभी प्रकार के मानव निर्मित भेदों का तिरो-भाव हो जाता है । भ्रमरगीत में ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए आए उद्धव को अन्ततः गोपियों के प्रेम के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा । मथुरा लौटने पर उद्धव अपने मित्र श्रीकृष्ण के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करते

१. सूर का भ्रमरगीत एक अन्वेषण . डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० २२६।

हुए कहते हैं कि—

अब अति पंगु भयो मन मेरो ।

गयो तहाँ निर्गुन कहियो को, भयो सगुन का चैरो ।

अति अज्ञान कहत कहि आये, दूत भयो वहि केरो ।

निज जन जानि जतन तें तिनसों कीन्हों नेह घनेरो ।

मै कछु कही ज्ञान गाथा ते नेकु न दरसात नेरो ।

सूर मधुप उठि चलयो मधुपुरी बोरि जोग को बेरो ॥

इस प्रकार सूर ने सारे भारतवर्ष के लिए प्रेम का सीधा सच्चा मार्ग प्रशस्त किया और कण-कण में कृष्ण के भव्य रूप का प्रसार कर दिया। सूर ने कृष्ण-भक्ति के माध्यम से समूची-भारतीय-जीवन-पद्धति में सहिष्णुता, सरलता और उदारता के तत्व समाविष्ट कर दिए, सोचने समझने का तरीका बदल दिया, युद्धों और विग्रह की शताब्दी में जर्जरित मानव-मात्र में एक नई आस्था, एक नई शक्ति का संचार कर दिया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहना कहाँ तक न्यायसंगत होगा कि सूर के काव्य में सामाजिकता अथवा लोकतत्व की उपेक्षा की गई है। यह सब लोक धर्म नहीं है तो और क्या है? लोक कल्याण किसे कहते हैं? सूर ने मनुष्य की रागात्मिका-वृत्ति से जुड़ी हुई जिस भक्ति-पद्धति का प्रवर्तन किया, क्या वह लोक कल्याण की परिधि में नहीं आएगी? एक ओर युद्धों से आक्रान्त और दूसरी ओर योग की कठोर साधनाओं के कारण दूटे हुए मानव-मन में जीने की चाह बढ़ा देने से बढ़कर लोक कल्याण और क्या होगा? संगीत, रास और दाम्पत्य-रति से छलकते हुए सूर के पदों ने मानव-मात्र को मोहित कर लिया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि सूर का समूचा काव्य इसी भावात्मक आन्दोलन की एक कड़ी है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में, “वस्तुतः धर्म व सम्प्रदाय के माध्यम से वैष्णव आचार्यों व सूर जैसे कवियों ने अत्याचारियों के अत्याचार तथा कट्टर धर्मान्ध मुल्ला-पंडित वर्ग के विरुद्ध सहिष्णुता शान्ति व प्रेम का एक आन्दोलन ही चलाया था, इस आन्दोलन से लोक-कल्याण की सबसे आवश्यक शर्त ‘हिन्दू-मुस्लिम एकता’ स्थापित करने में ही मदद नहीं मिली अपितु स्वयं हिन्दू समाज में आपसी भेदभाव भी कम हुए। ये सारे भेदभाव उस समय जीवन के प्रत्येक व्यावहारिक क्षेत्र में बाधक थे क्योंकि देश में न तो मुसलकान्त

केवल विजेता बनकर रह सकते थे और न हिन्दू केवल दूर से तमाशा देखते रह सकते थे। इस प्रकार इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि लोक-कल्याण के पुण्य कार्य में सूर का भी अपना विशिष्ट योगदान था।

भ्रमरगीत का भाव सौंदर्य

काव्य कला का आशय कविता की आत्मा और शरीर—दोनों की समीक्षा से होता है। कविता की आत्मा का अर्थ उसकी भाव-सम्पदा होता है और कविता के शरीर का आशय उसके बाह्य रूप अर्थात् शैली आदि से होता है। इन दोनों तत्वों का सम्बन्ध कविता के आन्तरिक तथा बाह्य सौंदर्य से होता है। कविता की भावसम्पदा का सम्बन्ध हृदय से होता है और कला का सम्बन्ध बुद्धि से। हृदय के भाव अपनी अभिव्यक्ति के लिए शैली की अपेक्षा रखते हैं और इसी प्रकार शैली की सार्थकता भावों की सफल अभिव्यजना में निहित रहती है। “क्या कहा गया है”—इस बात का महत्व “कैसे कहा गया है” से निश्चय ही अधिक होता है, तथापि अभिव्यजना की शैली भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसी कारण विद्वानों ने श्रेष्ठ काव्य की सजा उसी काव्य को दी है जिसमें हृदय और बुद्धि—दोनों का आदर्श समन्वय बना रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में भ्रमरगीत के केवल भावपक्ष का ही विवेचन किया गया है।

सूर के भ्रमरगीत में कथा के नाम पर अधिक कुछ नहीं है किन्तु सूर ने इस अत्यल्प कथाक्रम में भी भावों का समुचित उत्कर्ष दिखलाया है। सूर का मन कथा और तत्सम्बन्धी घटनाओं के वर्णन में नहीं रमा है। उन्होंने घटनाओं के भीतर भावात्मक विकास के उच्चतम शिखरों की स्थापना की है और उनकी इस सफलता का श्रेय एकान्ततः उनकी उद्भावना शक्ति को दिया जाना चाहिए। सूर ने एक ही विषय को अनेक दृष्टियों और कोणों से देखा है, एक ही भाव की सूक्ष्मताओं का मार्मिक वर्णन किया है, एक ही दृश्य में ‘भावों’ की अनेकरूपता का दिग्दर्शन कराया है। सूर की विशेषता यह है कि उन्होंने

भ्रमरगीत में मानवीय भावों की ऐसी आकर्षक 'हाट' सजाई है कि कहीं भी नीरसता की गंध नहीं आती। भावों के विभिन्न स्तरों, स्तरों के विभिन्न बिन्दुओं के अकत में कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। किसी एक घटना से हमारे हृदय में एक साथ बहुविध भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मानसिक स्थितियाँ कहते हैं। ये मानसिक स्थितियाँ एक के बाद दूसरी, क्रम से आती जाती रहती हैं। मानव-मन की इन विभिन्न स्थितियों के चित्रण के लिए कवि में गहरी, पैनी अन्तर्दृष्टि होनी आवश्यक है और निश्चय ही सूर को यह अन्तर्दृष्टि प्राप्त थी। उदाहरण के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि श्रीकृष्ण कार्य व्यस्तता के कारण मथुरा में रुके हैं और उनके प्रेम में डूबी हुई गोपियाँ अत्यन्त उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रेम का आवेग दोनों ओर है। तथापि श्रीकृष्ण के प्रेम में रगी हुई गोपियों को श्रीकृष्ण तो नहीं मिलते, हाँ उनके भेजे हुए ज्ञानी सखा उद्धव अवश्य ही योग की शिक्षा देने के लिए व्रज में पहुँच जाते हैं। प्रेम में डूबी गोपियों को योग और ज्ञान के उपदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना वयोकर रास आ सकती थी। जिन गोपियों ने श्रीकृष्ण के साथ मिलन का परम-सुख भोगा था, उन्हें उद्धव की यह उपदेशवार्ता असह्य हो उठी। कवि ने गोपियों की इस मनोदशा का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है—

हमसौँ कहत कौन की बातें ।

को नृप भयो, कंस किन मारयो, को वसुधौ-सुत आहि ।

को व्यापक, पूरन अविनासी, को विधि-वेद अपार ।

सूर, वृथा बकवाद करत ही, या व्रज नन्दकुमार ।

प्रस्तुत पक्तियों में कवि ने गोपियों की मानसिक स्थिति का सही विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उद्धव के मुख से योग की बातें सुनकर गोपियों की पहली प्रतिक्रिया तो आश्चर्य की ही हुई है किन्तु उसके साथ खीझ का भाव भी है। कवि ने इन दोनों भावों की एक साथ अभिव्यक्ति की है।

भ्रमर-गीत के भावसौन्दर्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसकी शिष्टता है। जिस प्रकार एक छोटी सी ककड़ी फेंकने से जल राशि में असख्य लहरियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में श्रीकृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव की एक बात को सुनकर अनेक भाव एव विचार उठते हैं जिन्हें

पकड़ पाना एक दुष्कर कार्य होता है। सूर ने इन भावों को उनकी पूर्णता के साथ व्यक्त किया है। मन में उठने तिरने वाले भावों की गति बहुत क्षिप्र होती है किन्तु सूर की पैनी दृष्टि से कुछ भी बचा नहीं रहा। सूर गोपियों के हृदय की व्यथा को पूरी तरह समझते थे। जिस सचाई और ईमानदारी के साथ उन्होंने गोपियों के हृदय के बीचविलास का अकन किया है, उसे देखकर सहज ही यह विश्वास हो जाता है कि उन्होंने गोपी-हृदय की प्रत्येक घडकन को सुना था, और बहुत निकट से सुना था। जब श्रीकृष्ण के लिए 'संदेश' भेजने का प्रश्न उठा तो गोपियाँ सकते में आईं क्योंकि कहने को इतना कुछ है कि यही निश्चय करना दुष्कर है कि क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। तनिक एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि किसी नारी का पति वर्षों बाद लौट आया हो। स्वभावतः वह वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आने वाले प्रियतम के स्वागत में पता नहीं क्या-क्या कहना चाहती है किन्तु भावातिरेक के कारण वस्तुतः कुछ भी नहीं कह पाती। इसी से मिलती जुलती स्थिति गोपियों की भी है। अपने मन की इस द्विविधात्मक स्थिति को व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि—

संदेशों कैसे कैसे अब कहौ ।

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लौं देति रहौं ।

जो कुछ विचार होय उर-अन्तर, रचि परि सोचि रहौं ।

मुख आनत, ऊर्ध्वो तन चितवत न सो विचार न हौं ।

गोपियों के मन की इस विवशता को समझने की सामर्थ्य सूर में ही थी। गोपियों का दुर्भाग्य यह था कि अभी उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को जी भर देखा भी नहीं था कि परिस्थितिवश उन्हें मथुरा जाना पड़ गया। मिलन की घड़ियाँ बहुत जल्दी बीत जाती हैं और शेष बच रहती हैं केवल मधुर स्मृतियाँ। गोपियों को अब मिलन की वही मधुर स्मृतियाँ कचोट रही हैं, उसी छत्रीले कृष्ण का रूप बार-बार मानस-पटल पर उभर रहा है। श्रीकृष्ण की मोहनी 'मूरत' और फिर 'लरिकाई का प्रेम' भला कैसे छूट सकता है। उद्धव उन्हें श्रीकृष्ण का संदेश देते हैं तो वे अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती हैं—

लरिकाई को प्रेम, कहीं अलि, कैसे करिकं छूटत ?
 कहा कहीं ब्रजनाथ-चरित अब अन्तरगति यों लूटत ।
 चाल मनोहर चितवनि, वह मुसुकानि मन्द धुनि भावत ।

×

×

×

चरन कमल की सपथ करति हों यह सदेसा मेहि विष सम लागत ।

सूरदास मोहि निमिष न विसरत मोहन मूरति सोवत जागत ।

योग और प्रेम पूर्ण भक्ति के मध्य का यह सघर्ष ही भ्रमर-गीत का मूलाधार है। यह सघर्ष चिरन्तन काल से चला आ रहा है और आज के सम्य युग में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वस्तुतः योग और भक्ति के मध्य का यह सघर्ष हृदय और बुद्धि का सघर्ष है, प्रेम और साधना का सघर्ष है, श्रद्धा और ज्ञान का सघर्ष है जो किसी न किसी रूप में युग-युगों से चला आ रहा है। भ्रमर-गीत में ज्ञान और योग के पक्षधर उद्धव अन्ततः गोपियों के समक्ष बाजी हार जाते हैं, बौद्धिक ज्ञान पर हृदय की विजय सिद्ध हो जाती है। उद्धव का समस्त ज्ञानाभिमान गोपियों के निश्छल प्रेम के समक्ष धराशायी हो जाता है और वे कह उठते हैं—

हों इक बात कहति निर्गुन की, वाही में अटकौं

वे उमड़ी वारिधि तरंग ज्यो जाकी थाह न पाऊं ।

कौन कौन को उत्तर दीजं ताते भज्यों अगाऊं ।

वे मेरे सिर पाटी पारहिं, कंथा कहि उढ़ाऊं ?

सूर सकल ब्रज षटदरसी, हों, बारहखड़ी पढ़ाऊं ।

सूर की काव्य कला की एक अन्यतम विशेषता भाव-प्रेरित अभिव्यजना है। दर्शन के सिद्धान्त पक्ष का निरूपण भी कवि ने ऐसी रसात्मक और भाव-प्रेरित शैली में किया है कि इसमें कहीं भी दर्शन की नीरसता का भास नहीं होता। उदाहरण के लिए गोपियों के प्रेममार्ग और उद्धव के ज्ञानमार्ग सम्बन्धी विवेचन को लीजिए। सूर मूलतः एक भक्त-कवि थे और भक्ति का मूलाधार मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति होती है। उन्होंने भ्रमर-गीत में ज्ञान पर भक्ति की, योग पर प्रेम की विजय सिद्ध की है। जब उद्धव ब्रज की गोपियों को ज्ञान और योग के उपदेश देने आरम्भ करते हैं तो गोपियाँ स्पष्टतः कह देती हैं—

काहे को रोकत मारग सूधो ?

सुनहु मधुप ! निर्गुन कंटक तें राजपंथ क्यों रुंधो ?

ताको कहा परेखो कीजै जानत छांछ न दूधो ?

सूर सूर अक्रूर गए लै व्याज निबेरत ऊधो ॥

गोपियों की दृढ़ धारणा है कि भक्ति और प्रेम का मार्ग सीधा-सरल मार्ग है अतः जब उद्धव निर्गुण की उपासना का उपदेश देते हैं तो उनका सहज उत्तर यही हो सकता था कि "हे उद्धव, तुम हमारे भक्ति के सीधे-सादे मार्ग में बाधाएँ क्यों उत्पन्न कर रहे हो ? हमारा यह मार्ग तो राजमार्ग है और निर्गुण की बात कह कर तुम केवल हमारे इस मार्ग में काँटे बिछा रहे हो ? कहने का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने की छूट है तो हे उद्धव, तुम हमारा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रहे हो ? तुम्हारी दृष्टि में ज्ञान का मार्ग श्रेयस्कर है तो तुम उसी पर चलो, हम तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं प्रस्तुत करेंगी ।" प्रस्तुत पक्तियों को गोपियों और उद्धव के मध्य एक सामान्य वार्ता ही मान लेना, सूर के कवि-व्यक्तित्व के प्रति अन्याय होगा । वस्तुतः इन सीधे-सादे शब्दों के माध्यम से कवि ने ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है ।

भ्रमर-गीत में गीतितत्त्व—गेयतत्त्व के प्रति मनुष्य आदिकाल से ही श्रद्धावान रहा है । हिन्दी में गीतिकाव्य की एक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान है । जयदेव, विद्यापति, कबीर आदि ने हिन्दी की इस गीतिकाव्य परम्परा की श्रीवृद्धि की है । सूर से पूर्व हिन्दी में जो गीतिकाव्य उपलब्ध था, उसमें माधुर्य, प्रसाद और ओजगुण—तीनों का निर्वाह किया जाता था । सूर के भ्रमरगीत में अधिकांशतः माधुर्य और प्रसाद गुणों का निर्वाह हुआ है । गीत की अन्यतम विशेषता कवि के व्यक्तित्व की प्रधानता होती है जो कि भ्रमर-गीत में बराबर मिलती है । भ्रमर-गीत में सूर ने अपने मन को पूरी तरह उडेल दिया है । एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, "सूर का भ्रमरगीत उनके हृदय का चित्र लिए है, गोपियों का कथन स्वयं सूर का सदेश है, उद्धव व गोपी तो मात्र माध्यम हैं, एक बात को समझाने का तरीका है, परन्तु गोपी द्वारा कथित संदेश एवम् सम्प्रेरित भावनाएँ स्वतः सूर के ही 'सदेश' और भावनाएँ हैं ।"^१ निश्चय ही भ्रमर-गीत सूर के हृदय की अभिव्यक्ति है ।

१. सूर का भ्रमरगीत : एक अन्वेषणः डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १३४ ।

भ्रमरगीत में गोपियों और उद्धव का परस्पर 'सवाद-मात्र' नहीं है अपितु एक सच्चे भक्त कवि के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए जिनमें गोपियों के विरह से कहीं अधिक सूर जैसे भक्त की आर्तवाणी व्यक्त हुई है—

अंखियाँ हरि-दरसन की भूखी ।

कैसे रहै रूप रस रात्री ये वक्तियाँ सुनि रखी ।

अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहिं भूखी ।

अब इन जोग संदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ।

वारक वह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी ।

सूर सिकत हरि नाव चलावो ये सरिता है सूखी ।

सूर के भ्रमर-गीत में सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति की भी प्रधानता है और इसका मूल कारण यही है कि सूर वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित आदोलन के अनुयायी थे। सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति भी गीत की एक विशेषता होती है। तथापि गीत और गीति के मध्य अन्तर होता है। गीति में कवि के व्यक्तित्व की असाधारणता अवश्य होती है, उसका एक निजीपन, स्वतन्त्र इच्छाएँ, विचार आदि की अभिव्यक्ति अवश्य ही होती है। मीरा के पदों में गीति तत्त्व की प्रधानता है। सूर के भ्रमर-गीत में जो आत्माभिव्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है, वह सामूहिक भावना से प्रेरित है अतः उसमें वह निजीपन नहीं मिलता जो कि गीतिकारों की विशेषता होती है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर एक सफल गीतकार थे, गीतिकार नहीं। उनके भ्रमरगीत में भी सामूहिक भावना से प्रेरित आत्माभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं।

भ्रमर गीत में प्रकृति-वर्णन पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर ने स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण नहीं किया है। सूर ही नहीं, मध्य युग के अन्य कवियों ने भी प्रकृति-चित्रण में विशेष रुचि नहीं ली है और इसका एक मात्र कारण यह था कि मध्ययुगीन कवियों का मूल उद्देश्य कविता के माध्यम से अपने आराध्य का रूप-विश्लेषण करना था। अतः मध्ययुगीन हिन्दी कविता में जहाँ कहीं प्रकृति-चित्रण हुआ भी है वहाँ वह प्रासंगिक रूप से ही हुआ है, आराध्य के रूप-विश्लेषण, उसके गुण-कथन आदि के उद्देश्य

को लेकर ही किया गया है। सूर के भ्रमर-गीत में कवि का मूल उद्देश्य श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियों के हृदय की वेदना को साकार करना है और इसके साथ ही ज्ञान और योग पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। स्वभावतः सूर को स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-चित्रण के लिए अधिक अवकाश नहीं मिला है। तथापि गोपियों की विरह-व्यथा के वर्णन में कवि ने प्रकृति के भीतर संवेदनशीलता के दर्शन किए हैं। ब्रज और उसका निकटवर्ती सारा प्रदेश कृष्णमय है और कृष्ण के वियोग में गोपियों की तरह दुखी है। गोपियों की विरह-व्यथा ब्रज के वृक्षों-कुजों और लताओं में व्याप्त है। गोपियों के साथ प्रकृति का कण-कण द्रवित हो उठा है—

बिन गोपाल बैरिन भई कुंज ।

तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई बिषम ज्वाल की पुंज ।

बृथा बहति जमुना, खग बोलत बृथा कमल फूल, अलि गुंज ।

पवन, पानि, घनसार सजीवनि दधिसुत किरन मानु भई भुंज ।

ए, ऊधो, कहियो साधव सों विरह कदन करि भारत लुंज ।

सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन ज्यों गुंज ।

कवि ने अनेक स्थलों पर उद्दीपन रूप में भी प्रकृति चित्रण किया है। प्रकृति का सौन्दर्य कुछ क्षणों के लिए गोपियों के मन को लुभा जाता है किन्तु फिर भी प्रियतम के वियोग की भावना उन्हें बराबर कचोटती रहती है। प्रकृति का इस प्रकार का वर्णन भावोद्दीपन कहलाता है। भ्रमर-गीत में सूरदास ने प्रकृति के इस प्रकार के वर्णनों की भरमार लगा दी है। श्रीकृष्ण के प्रेम में रगी हुई गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग के उपदेशों को सुन-सुन कर तग आ गई हैं। जिन गोपियों ने प्रेम का अमृत छका हुआ है, उन्हें योग की साधना अथवा ज्ञान के उपदेशों से क्या लेना? जब इसी प्रकार उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग की कठिन साधना का उपदेश देने लगे तो गोपियाँ ब्रज के कुजों में कूजती हुई कोयल की मधुर ध्वनि की ओर उद्धव का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहने लगी—

ऊधो ! कोकिल कूजत कानन ।

तुम हमको उपदेश करत हौ असम लगावत आनन ।

श्रीरी सब तजि सिंगी लै लै टेरन चढ़न पखानन ।

पै नित आनि पपीहा के मिस मदन हनत जिन चानन ।

कृष्ण के मथुरागमन के कारण ब्रज की लताएँ, कुज और वृक्षादि सभी अपना स्वधर्म भूल गए हैं और वे सब, गोपियों की वेदना से आकंठ भीग गए हैं। सूर ने जड़ प्रकृति में मानवीय भावों का संचरण कर दिया है और इस प्रकार—श्रीकृष्ण का वियोग केवल गोपियों को ही नहीं, प्रकृति के अंग-प्रत्यंग को व्यथित किए हुए है। प्रकृति और गोपियों की दशा एकसी हो गई है। सूर ने ब्रज के प्रत्येक फल में कृष्ण के विरह का प्रभाव देखा और व्यक्त किया है। सूर कहते हैं कि—

ब्रज तै द्वै ऋतु पै न गई ।

पावस अरु शीष्म प्रचड सखि, हरि विनु अधिक भई ।

श्रीकृष्ण के वियोग में यमुना का रंग भी काला हो गया। मुख और दुख वस्तुओं अथवा जड़ पदार्थों में नहीं होते, वे तो देखने वाले के हृदय में होते हैं। दुखी व्यक्ति को अपना सारा परिवेश दुखमय दीखता है और उसी प्रकार दुखी व्यक्ति को सर्वत्र हर्षोल्लास के ही दर्शन होते हैं। जड़ पदार्थों के भीतर मानवीय मवेदना जागृत करने का काम कवि का होता है। इस दृष्टि से सूर को भ्रमरगीत में अपार सफलता मिली है।

भ्रमरगीतकार ने अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए हल्के हास्य और व्यंग्य का प्रयोग भी किया है। इस प्रकार के प्रयोगों के पीछे भी कवि की मूल दृष्टि भावोद्दीपन की रही है। भ्रमर-गीत की गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेशों को सुन-सुन कर दुखी ही उठी हैं और जब उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का पाठ पढ़ाते हैं तो वे कह उठती हैं—

निर्गुन कौन देस को दासी ।

मधुकर हसि समुझाइ सोंह, द्वै वृभक्ति सांच न हांसी ।

को है जनक, जनन को कहियत, कौन नारि को दासी ।

कंसो वरन भेस है कंसो, केहि रस में अभिलाषी ॥

अनेक स्थलों पर कवि ने भावों को उद्दीप्त करने के लिए व्यंग्य का आश्रय भी लिया है।

सूर के भ्रमर-गीत की भाषा में चित्रमयता के भी दर्शन होते हैं। कवि ने

अनेक स्थलो पर मानवीय भावों का एक सजीव चित्र सा प्रस्तुत कर दिया है। इन भाव-चित्रों में कवि ने अभिव्यक्ति को अत्यधिक प्राणवान बना दिया है। उदाहरण के लिए उद्धव के व्रज आगमन का चित्र देखिए। यदि कवि केवल यही कह देता कि उद्धव व्रज में आए तो इससे पाठक के मन में केवल एक सामान्य अर्थ का बोध ही उत्पन्न हो सकता था। सूर कहते हैं कि जब श्रीकृष्ण के भेजे हुए उद्धव व्रज में आए तो व्रज की गोपियाँ उद्धव और श्रीकृष्ण में अद्भुत साम्य देखकर ठगी रह गईं, उनके रोम-रोम में एक पुलक सी दौड़ गई और वे जहाँ भी जिस भी स्थिति में थीं, उद्धव को देखने के लिए दौड़ पड़ीं। कवि ने इस समूचे दृश्य को एक सुरम्य भावचित्र में सजोया है—

कोऊ श्रावत है तन स्याम ।

वैसेइ पट, वंसिय रथ बैठनि, वंसिय है उर दाम ।

जैसी दुति उठि तंसिय दौरी छांडि सकल गृह-काम ।

रोम पुलक, गदगद मई तिहि छन सोचि अ ग अभिराम ।

इतनी कहत आए गए ऊधो, रहीं ठगी तिहि ठाम ।

सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवें बंधे कुब्जा-रस स्याम ।

भ्रमर-गीत सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि ने गोपियों की मानसिक स्थितियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चित्रित किया है। उनकी मौलिक उद्भावना का सस्पर्श पाकर भ्रमरगीत की सीमित सी कथा अपने आप में गौरवान्वित हो गई है। कवि ने घटनाओं अथवा कथा-प्रसंगों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है, उसका मूल उद्देश्य मानव-मन के भीतर उठने वाली असख्य भाव-वीचियों का उद्घाटन करना रहा है और निश्चय ही कवि इस कसौटी पर पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने गोपियों के मन की निरन्तर बदलती हुई स्थितियों को अच्छी तरह पहचाना और व्यक्त किया है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में, "उसमें घटनावली के प्रेरक भावों की राशि सन्निहित है, मनोविकारों का साम्राज्य सा फैला है और हृदय रूपी सहस्रदल कमल का चतुर्दिक विकास हो रहा है। भाव के इस भव्य भवन में सूर की अन्तर्दृष्टि ने जितना गंभीर और विस्तृत अवलोकन किया है, उतना विश्व का महान् से महान् कवि भी नहीं कर सका।"

१. सूर सचयन : सम्पादक डा० मुंशीराम शर्मा, पृ०-४१ ।

भ्रमरगीत का कला-सौष्ठव

कविता के दो पक्ष होते हैं—भावपक्ष और कलापक्ष । कलापक्ष का सबव्यंजना मे होता है और अभिव्यजना के अन्तर्गत भाषा, शैली, अलंकार, वृत्ति गुणो आदि का विवेचन किया जाता है । कलापक्ष के अन्तर्गत कविता का बाह्य सौन्दर्य आता है । सूर के भ्रमरगीत की गणना उन विरली रचनाओं में की जाती है जिनमें हृदय और बुद्धि का भावपक्ष और कलापक्ष का मणिकंचन संयोग दीखता है । भ्रमरगीत में जहाँ कवि ने भावों की सूक्ष्मताओं का वर्णन किया है वहाँ उनकी भाषा में चित्रमयता, प्रभावोत्पादकता और भावमयता आदि के कारण एक विशिष्ट अर्थ सौन्दर्य की भी सृष्टि स्वतः ही हो गई है ।

भ्रमरगीत की रचना ब्रजभाषा में हुई है । सूरदास से पूर्व ब्रजभाषा को साहित्य में प्रवेश-पत्र नहीं मिला था । सूर से पहले मुख्यतः दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था—अपभ्रंशमिश्रित डिङल तथा साधुओं सतो आदि द्वारा प्रयुक्त पंचमेली लिचडी भाषा । ब्रजभाषा को सर्वप्रथम साहित्य की भाषा का गौरव प्रदान करने का श्रेय निश्चय ही सूरदास को जाता है । एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, ' चलती हुई ब्रजभाषा में सर्वप्रथम और सर्वोच्च रचना सूर की ही उपलब्ध होती है । कोमल पदावली के साथ सूर की ब्रजभाषा सानुप्रास, स्वाभाविक, प्रवाहमयी, सजीव और भावों के अनुरूप बन पड़ी है ।' सूर ने ब्रजभाषा के बोली वाले स्वरूप को समृद्ध किया और संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा को मध्ययुगीन श्रेष्ठतम साहित्य की भाषा का गौरव प्रदान किया है । सूर को भाषा की एक अन्यतम-विशेषता उसकी प्रवाहमयता है । भाषा स्वतः भावों का अनुगमन ही करती दीखती है । भ्रमरगीत की भाषा को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कवि ने बहुत सोच सोचकर शब्दों को जटाघट्ट की हो । वस्तुतः भ्रमरगीत में गोपियों के कथन तो उनके अन्तर्मान में स्वतः स्फूर्त से प्रतीत होते हैं । भ्रमरगीत की भाषा भावप्रेरित है और यही उसकी लोकप्रियता का मूल रहस्य है । कवि की मूल दृष्टि गोपियों के हृदय की बात कहने में रही है और स्वभावतः हृदय की बात कहने के लिए

किसी प्रकार की तैयारी अथवा साधना की अपेक्षा नहीं रहती। मन के भाव अविरल गति से बहने वाली उस स्रिता की तरह होते हैं जो किसी नियम में बँधकर नहीं चलती। उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए जिनमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। गोपियों के इस कथन में एक सहजता सर्वत्र बनी हुई है—

लरिकाई को प्रेम, कहाँ अलि, कैसे करि कै छूटत ?

कहा कहाँ ब्रजनाथ-चरित अब अंतरगति यों लूटत ।

चञ्चल चाल मनोहर चितवनि, वई मुमुकानि मन्द धुनि गावत ।

नटवर भेस नन्दनन्दन को वह विनोद गृह बन ते आवत ।

चरनकमल की सपथ करति हौ यह सन्देस मोहि विषसम लागत ।

सूरदास मोहि निमेष न विसरत मोहन मूरति सोवत जागत ।

भ्रमरगीत की भाषा में कही भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। कवि ने गोपियों के हृदय को निकट से देखा और परखा है और बिना लागलपेट के उसे व्यक्त भी किया है। सीधे मन से निकले हुए शब्दों में किसी के भी हृदय को छूने की क्षमता होती है। मूल बात यह है कि शब्दों के पीछे भावों की प्रेरणा अनिवार्यत रहनी चाहिए। शब्दों की पच्चीकारी, अलंकारों की छटा तभी तक आकर्षक और प्रभावोत्पादक होती है जब तक उनके भीतर भावों की प्रेरणा सचित रहती है। भावशून्य कविता केवल चमत्कृत कर सकती है, हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती। भ्रमरगीतकार ने भाषा को सजीव बनाने के लिए अलंकारों और लोकोक्तियों आदि का प्रयोग अवश्य किया है किन्तु वह इतने सहज और स्वाभाविक रूप में किया गया है कि वह कविता का प्राण बन गया है, उसकी आत्मा में घुलमिल गया है।

सुर ने ब्रजभाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेक मौलिक प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ब्रजभाषा में अनुनासिकता पर अधिक बल दिया है और परिणामत भाषा अधिक कोमल हो गई है। भ्रमरगीत में कोमल भावों की प्रधानता होने के कारण इस प्रकार का प्रयोग आवश्यक था। उदाहरण के लिए भ्रमरगीत की कतिपय पक्तियाँ देखिए—

सदेसो कैसे कै अब कहाँ ।

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लौं देति रहौं ।

जो कछु विचार होय उर अन्तर रचि पचि सोचि गहौं ।
 मुख आनत, ऊधो तन चितवत न सो विचार, न हौं ।
 अब सोई सिख देहु सयानी ! जातैं सखहि लहौं ।
 सूरदास प्रभु के सेवक सों बिनती कैं निवहौं ।

तथापि इसका यह अर्थ भी नहीं है कि सूर ने भ्रमरगीत में तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं है। वस्तुतः चित्रण के समय अथवा भागवत-आधृत प्रसंगों के वर्णन में कवि ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। स्वभावतः ऐसे स्थल भावसौन्दर्य की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं और कवि का मन भी अधिक नहीं रमा है। भ्रमरगीत का श्रेष्ठतम अंश केवल वही पद है जहाँ हृदय की निश्छल भाषा का प्रयोग हुआ है, जहाँ मानवीय भावों की निष्कपट अभिव्यक्ति हुई है। जहाँ कहीं कवि चित्रण का लोभ संवरण नहीं कर सका है वहाँ तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। निश्चय ही ऐसे स्थल सख्या में अत्यल्प हैं। भ्रमरगीत में प्रयुक्त तत्समप्रधान शब्दावली की एक वानगी देखिए—

नयनन नन्दनन्दन ध्यान ।

पानि-पल्लव-रेख गनि गुन अवधिविधि बंधान ।

चन्द्रकोटि प्रकाम मुख अवतंस कोटिक भान ।

कोटि मन्मथ वारि छवि पर निरखि दी जाति ध्यान ।

अकुटि कोटि कौदंड रचि, अवलोकनी संधान ।

कोटि वारिज बँक नयन, कटाच्छ कोटिक वान ।

यही नहीं मूर ने भ्रमर गीत की भाषा को भावानुकूल बनाने के लिए प्रसंग की आवश्यकतानुसार फारसी, अवधी तथा अरबी आदि भाषाओं के कतिपय शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, मूर का मूल लक्ष्य भावसौन्दर्य का अंकन करना रहा है, अतः उनकी भाषा, उनके अलंकार, छन्द आदि इसी मूल लक्ष्य से प्रेरित हैं। सहजता उनकी भाषा की सबसे बड़ी पहचान है।

सूर ने भ्रमरगीत की भाषा को सजीव और भावप्रेरित बनाने के उद्देश्य से प्रसंग और स्थिति के अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण लोकतत्व

की प्रधानता हो जाती है और इस प्रकार कविता में छिपे हुए भाप अधिक बोधगम्य हो जाते हैं। काव्य अथवा साहित्य में लोकोक्तियों-मुहावरों आदि का अपना विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार के प्रयोगों से कविता जीवन के व्यावहारिक पक्ष के अधिक निकट रहती है। उदाहरण के लिए भ्रमरगीत की निम्न पक्तियाँ देखिए जिनमें कवि ने लोकोक्तियों का प्रयोग करके समूचे पद को अधिक सजीव और हृदयस्पर्शी बना दिया है—

कहु षटपद कैसे खंयतु है, हाथिन के संग गांड़े ।
काकी भूख गई बयारि भख, बिना दूध घृत मांड़े ।
सुरदास तीनों नहि उपजत, धनिया घान, कुम्हाड़े

× × ×
जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहै ।

दाख छाँड़ि कै कटुक निबौरी, को अपने मुख खैहै ।
मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दैहै ।

भ्रमरगीत की भाषा की एक अन्यतम विशेषता प्रसगानुरूप भाषा का प्रयोग है। कवि ने प्रसग और स्थिति को बहुत अच्छी तरह पहचाना है और तदनुसार भाषा के रूप का प्रयोग किया है। जब उद्धव बार-बार ज्ञान और योग की बात कहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब कि गोपियों उसके ज्ञान-योग का उपहास करने लगती हैं। ऐसे स्थलों पर कवि ने हल्के हास्य और व्यंग्यमिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए गोपियों के निम्न कथन द्रष्टव्य है—

ऊधो ! तुम अपने जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लागै, किन बेकाज रहौ ।

जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की ।

× × ×
ऊधो जोग सिखावन आए ।

सिन्धी, मस्म, अधारी, मुद्रा लै ब्रजनाथ पठाए ।

× × ×
आयो घोष बड़ी व्यापारी ।

लादि खेप यह ज्ञान-योग की ब्रज में आय उतारी ।

फाटक दँ कर हाटक मांगत मोरी निपट सुधारी ।

उपर्युक्त पक्तियों में भाषा का चपल, व्यावहारिक रूप देखा जा सकता है और वस्तुतः हृदय की सच्ची भाषा भी यही है। उद्धव के ज्ञान और योग के प्रति गोपियों के व्यंग्यो में एक ऐसा तीखापन है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वस्तुतः उद्धव को गोपियों के उपरोक्त वचन सुनने पड़े होंगे तो वे निश्चय ही तिलमिला उठे होंगे।

सूर भावों का सफल चितेरा है और उसने भावानुरूपी भाषा का प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। भ्रमरगीत में ऐसे भी अनेक स्थल आए हैं जहाँ गोपियों के मन में घोर अवसाद और निराशा के भाव आए हैं। मनुष्य का मन परिस्थितियों के घातों को सहन करते हुए बहुविध विचारो-भावों में तैरता रहता है। गोपियों के मन में कभी तो उद्धव के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है तो कभी उसकी स्थिति पर दया आती है। कभी स्वयं उनके अन्तर्मन में घोर निराशा उत्पन्न हो जाती है तो कभी उनका मन पुनः आश्वस्त हो जाता है। मन की इस गति का चित्रण केवल वही कवि कर सकता है जिसकी अनुभूति में सचाई हो। निश्चय ही सूर की गणना ऐसे ही समर्थ कवियों में की जा सकती है। उन्हें मानव-मन में उठने-तिरने वाले भावों की पूरी पहचान थी और इसके साथ ही भाषा पर पूर्ण अधिकार भी था। निराशा और अवसाद के क्षणों का चित्रण करते समय कवि की भाषा स्वतः किंचित कोमल होती जाती है। उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए—

निरमुहिया सों प्रीति कीन्ही, काहे न दुख होय ।

कपट कर करि प्रीत कपटी, लै गयो मन गोय ।

काल मुख तँ काढ़ि आनी, बहुरि दीन्हीं डोय ।

मेरे जिय की सोइ जाने जाहि बीती होय ।

×

×

×

जीवन मुंह चाही को नीको ।

दरस परस दिन राति करति है, कान्हु पियारे पी को ।

इसी प्रकार पश्चात्ताप का एक विचित्र भावचित्र देखिए—

ऊधो ! मन की मन ही मांझि रही ।

कहिए जोग कौन सो, ऊधो, नाहिन परत कही ।

विरह की पीड़ा मत् को ही नहीं, शरीर को भी तोड़ देती है। ठीक यही स्थिति गोपियों की भी है। श्रीकृष्ण के वियोग में उनका अंग-अंग टूट गया है। मिलन के समय की मधुर स्मृतियाँ बराबर कचोटती रहती हैं, नींद भाग जाती है, आँखें प्रियतम की बाट जोहने-जोहते थक जाती हैं। कवि ने गोपियों की इस मनःस्थिति का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है—

और सकल अंगन ते ऊधो ! अंखियाँ अधिक दुखारी ।

अतिहि पिराति, सिराति न कबहूँ बहुत जतन कर हारी ।

एकटक रहत, निमेष न लावति, बिथा बिकल भई भारी ।

भरि गई-विरह बाय बिनु दरसन, चित्तवति रहति उधारि ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि सूर ने भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से कविता के मूल्यांकन का एक अत्यन्त विश्वसनीय आधार यही है कि उसमें भावों का कहाँ तक निर्वाह हो सका है। भाषा अपने आप में जड़ होती है, निष्प्राण शब्दों की ठठरियों का संग्रह होती है। वस्तुतः भाषा का प्रयोक्ता कवि, लेखक ही उन शब्दों में भावों को अवस्थित करता है, उनमें अर्धवत्ता उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, भाव ही शब्दों को अर्थ प्रदान कर पाते हैं। विशुद्ध रूप से भावशून्यता भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार अभिव्यजना अपने आप में एक अखण्ड वस्तु है अर्थात् भाषा और भाव को नितान्त अलग-अलग कोष्ठों में बाँधकर नहीं रखा जा सकता। तथापि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भाषा के स्वरूप, शब्दशक्तियों, अलंकारों आदि का विवेचन भी किया जाता रहा है।

अलंकार विधान—सूर के अमरगीत में भावों की स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता के लिए आवश्यकतानुसार अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अमरगीत में अलंकारों का प्रयोग भी सहज रूप में हुआ है। केवल चमत्कार सृष्टि अथवा पांडित्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। वस्तुतः अलंकारों का प्रयोग अभिव्यजना को अधिक सजीव एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए किया जाता है। अलंकारों का वही प्रयोग सार्थक और सफल कहा जाता है। जिसमें वह भाव के साथ पूरी तरह घुलमिल गया हो? कवि के मन में भावों का प्रवाह अविचल गति से बहती हुई सरिता की तरह कभी ऋजु और कभी टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों में से होकर जाता है तो अर्थात् अलंकारों के प्रयोग

से ही उन प्रवाह-गतियों की पहचान होती है। अर्थालंकारों का प्रयोग विशेष रूप से मानसिक स्थितियों के विवेचन के लिए किया जाता है। सूर ने भ्रमरगीत में अलंकारों का प्रयोग एक ऐसे समर्थ कवि के रूप में किया है जो भावों की विभिन्न प्रवाह गतियों को पूरी पहचान रखता है और तदनुसार अलंकारों का प्रयोग करता है। एक विद्वान् आलोचक के शब्दों में, "सूर की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग केवल अलंकारों के लिए ही नहीं हुआ है अपितु वह सहृदयतापूर्वक आवश्यकता से प्रेरित होकर किया गया है। इन अलंकारों ने सूर काव्य की शोभा बढ़ाई है।" सूर ने अलंकारों का प्रयोग भावलालित्य की सृष्टि के लिए किया है। भ्रमरगीत में प्रयुक्त कतिपय अलंकारों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं—

साम्यमूलक अलंकार

(क) रूपक

ज्ञानकुसुम लं आए ऊधो, चपल न उचित कियो ।

हरि मुख, कमल अभियरस सूरज, चाहत वहै लियो ।

× × ×

प्रीति नदी में पांव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी ।

(ख) रूपकातिशयोक्ति

आछे कमल-कोस-रस लोभी द्वे अति सोच करे ।

कनक वेलि और नवदल के ढिग बसति उभकि परे ।

कबहुँक पच्छ सकोचि मोन ह्वँ अबु प्रवाह भरे ।

कबहुँक कपित चकित निपट ह्वँ लोलुपता बिसरे ।

(ग) उपमा

जोग ह्वँ ऐसे लागत ज्यों तोहि चंपक फूल ।

× × ×

पुरइनि-पात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी ।

ज्यों जल भाँह तेल की गागरि बून्द न ताके लागी ।

+ + ×

अब मन मयो सिन्धु के खग ज्यों फिरि फिरि परत जहाजन ।

(घ) उत्प्रेक्षा

रतन जटित कुंडल श्रवणनि कर, गंड कपोलनि भांई ।
मनु दिनकर-प्रतिबिम्ब मुकुर महं दूढत यह छबि पाई ।
दुसह दसन-दुख दलि नैनन जल परस न परत सह्यौ ।
मानहुँ स्रवत सुधा अन्तर ते, उर पर जात बह्यौ ।

×

×

×

कहियो नन्द कठोर भए ।

हम दोऊ वीरे डारि पर-घरै मानो थातो सौंपि गए ।

(ङ) सांगरूपक

प्रीति करि दीन्ही गरे छुरी ।

जैसे अधिक चुगाय कपटकन पाछे करत बुरी ।
मुरली मधुर चंप कर कांपो, मोरचन्द्र टटवारी
वंक बिलोकनि लूक लागि बस, सकी न तर्नाहिं सम्हारी ।
तलफत छांडि चले मधुवन को फिरि कै लई न सार ।
सूरदास वा कलपतरोवर फेरि न बैठी डार ।

×

×

×

कानन-देह बिरह-दव लागी, इन्द्रिय जीव जरौ ।

बुझै स्याम-घन कमल-प्रेम मुख, मुरली बूँद परौ ।

(च) काव्यलिंग

ऊधो ! अब यह समझु गई ।

नन्दनन्दन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई ।

कुतल, कुटिल, भंवर भरि भांवरि, भालति मुरै लई ।
तजत न गहरू कियौ कपटो जब, जानी निरस गई ।
आनन इन्दु बरन-संमुख तजि करखें ते न नई ।
निरमोही नाहिं नेह, कुमुदिनी अंतहिं हेम हई ।
तन घनस्याम सेई निसिबासर रटि रसना छिजई ।
सूर विवेकहीन चातक-मुख बूँदो तौ न सई ।

(छ) अन्योक्ति

मधुकर ! पीत बदन केहि हेत ?

जनु अन्तर मुख पांडु रोग भयो, जुवतिन जो दुख देत ।

+ + +

मधुकर ! ये सुनु तन मन कारे ।

कहै न सेत सिद्धताई तन, परसे है अग कारे ।

कीन्हों कपट कुम्भ विषपूरन, पयमुख प्रकट उधारे ।

बाहिर बेष मनोहर, दरसत, अन्तर गत ठगारे ।

(ज) लोकोक्ति

काहे को भाला ल मिलवत, कौन चोर तुम डांडे ।

सूरदास तीनों नहि उपजत धनिया, धान, कुम्हांडे ।

× × ×

आए जोग सिखावन पांडे ।

× × ×

कहौ मधुप, कैसे समायेंगे, एक म्यान दो खांडे ।

कहु षटपद, कैसे खैयत है, हाथिन के संग गांडे ।

(झ) उदाहरण

ज्यों दरपन मधि हम निरखत जह हाथ तहाँ नहि जाई ।

त्यों ही सूर हम मिली, चावरे बिरह-विथा बितरआई ।

(ञ) निदर्शना

मधुकर ! राखि जोग की जात ।

कहि कहि कथा स्यामसुन्दर की सीतल करु सब गात ।

तेहि निर्गुन गुनहीन गुनैबौ, सुनि सुन्दरि अनखात ।

दीरघ नदी नाव कागद की, को देख्यो चढ़ि जात ।

(ट) प्रतिशयोक्ति

सीतल चन्द अग्नि सम जागत, कहिए धीर कौन बिधि धरिबो ।

× × ×

जदुपति जोग जानि जिय सांचो नयन अकास चढायो ।

शब्दालंकार

(ठ) अनुप्रास

बरु ये बदराऊ बरसन आए ।

अपनी अवधि जानि, नन्दनदन गरजि गगन धन छाए ।

× × ×

नाम गोपाल, जाति कुलगोर्पाहि, गोप गोपाल-उपासी ।

गिरिवरधारी, गोधन धारी, वृन्दावन-अभिलासी ।

राजा नन्द, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी ।

(ड) यमक

निरखत अंक स्याम सुन्दर के बार बार लावति छाती ।

लोचन-जल कागद भसि मिलि कै ह्वै गई स्याम स्याम की पाती ।

× × ×

तागुन स्याम रुई कालिन्दी, सूर स्याम गुन न्यारे ।

× × ×

कहिये कहा यही नहि जानत काहि जोग है जोग ।

(ढ) श्लेष

तेहि निर्गुन गुनहीन गुनैबी, सुनि सुन्दरि अनखात ।

× × ×

ऊधो ! ब्रज में पैठ करी ।

यह निर्गुन, निर्मूल गाँठरी, अब किन करहु खरी ।

× × ×

पहिले ही चढि रह्यौ स्याम छुटत न देख्यो धोय ।

विरोधमूलक अलंकार

(ण) विभावना

बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत ही विदमान ।

अब धौं कसा कियो चाहत हौ ? छाँडहु नीरस ग्यान ।

(त) वक्रोक्ति

ऊधो ! स्याम सखा तुम सञ्चि ।

कँ करि लियो स्वांग बीचहि ते वैसेहि लागत काँचि ।

जैसे कही हमहि आवत ही, औरनि कहि पछिताते ।
अपनो पति तजि और बतावत, महिमानी कछु खाते ।
तुरत गौन कीजं मधुवन को, यहाँ कहाँ यह त्याए ।
सूर सुनत गोपिन की वानी, उद्धव सीस नवाए ।

(थ) अपह्नुति

मधुकर हम न होहि वं बेली ।

× × ×

औरौ सब तजि, सिंगी लै लै, टेरन चढ़त पखानन ।
पै नित आनि पपीहा के मिस मदन हनत निज वानन ।

(द) प्रतीप

चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक मान ।
कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजत दान ।

(ध) व्यतिरेक

देखौ माई, नैनन लौं घन हारे ।
बिन ही ऋतु बरसत निसि वासर, सदा सजल दोउ तारे ।

× × ×

हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो ।
मन्त्र दियो मनोजात भजन लागि ज्ञान ध्यान हरि ही को ।
सूर कहौ गुरु कौन करै अलि ! कौन सुनै मत फीको ।

(न) सन्देह

किधौं घन गरजत नहि उन देसनि ।
किधौं उहि इन्द्र हठहि हरि बरुज्यो, दादुर खाए सेसनि ।

(प) स्मरण

ऊधौ ! यहि ब्रज विरह बढ़यो ।
आज घनश्याम की अनुहारि ।
उने आए साँवरे ते सजनी, देखि रूप की आरि ।
सूरदास गुन सुमिरि श्याम के, विकल भई ब्रजनारि ।

(फ) परिकरांकुर

ऊधौ ! तुम सब साथी भोरे ।

वै अक्रूर, क्रूर, कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे ।

(ब) विषादन

ए सखि आजु की रैन को दुख, लंहयो न कछु मो पै परै ।

मन राखन को बैनु लियो कर, मृग थाके उडपति न चरै ।

(म) विषम

वै रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि खाय खवावत घूरी ?

कह मुनि ध्यान कहां ब्रज जुवती, कैसे जगत-कुलिस करि चूरी ।

(म) परिकर

सुमिरि सुमिर गरजत निसि बासर, अश्रु सलिल के धारे ।

बूढ़त ब्रजहिं सूर को राखे, बिनु गिरिवरधर प्यारे ।

चितवनि बान लगाए 'मोहन' निकसे उर बहि ओर ।

सूरदास प्रभु कबहि मिलोगे, कहाँ रहे रनछोर ।

(य) परिवृत्ति

मोहन मांग्यो आपनो रूप ।

या ब्रज बसत अंचे तुम बैठों ता बिनु तहाँ निरूप ।

हमसों बदला लेन उठि धाए, मनौ धारि कर सूप ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर ने भावो को उद्दीप्त करने और अभिव्यजना को अधिक सजीव, सरस और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ही अलकारो का प्रयोग किया था । इस सम्बन्ध में एक विद्वान आलोचक के अनुसार, "अलकारो की विशेषता यह है कि अलकारो का प्रयोग सूर को इष्ट नहीं था, सूर भाव विभोर होकर पद कहते थे । अतएव उनके अलकार सूर के 'कलाभवन' के वेलवूटे मात्र नहीं हैं, न उन्हें सूर के काव्य शरीर का 'आभूषण' ही कहा जा सकता है, उन्हें वस्तुतः सूर की वाणी की प्रवाहगति ही कह सकते हैं, जिस प्रकार नृत्य करते समय पद, हस्तादि अवयवो की मुद्राओ को आप नृत्य-कर्ता के उल्लास और आवेश से अलग नहीं कर सकते उसी प्रकार सूर के अलकारो को उनके भावावेश से अलग नहीं किया जा सकता ।"

कवि ने अपनी अभिव्यजना को अधिक हृदयस्पर्शी और सजीव बनाने के

लिए लक्षणा का प्रयोग भी किया है। लक्षणा का प्रयोग करते समय कवि शब्दों का प्रयोग ऐसे अर्थों में करता है जो कि सामान्य अथवा प्रचलित अर्थों से भिन्न होता है और इस प्रकार अभिव्यक्ति अधिक मार्मिक बन पड़ती है। लक्षणा शब्द-शक्ति के प्रयोग के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

रूढ़ि लक्षणा—जब प्रसिद्धि के कारण कतिपय शब्द मुख्यार्थ को छोड़कर उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी अन्य अर्थ को प्राप्त होते हैं तो वहाँ रूढ़ि लक्षणा का प्रयोग माना जाता है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए—।

आए जोग सिखावन पाँडे ।

काकी भूख गई बयारि भखि, बिना दूध घृत मांडे ।

सूरदास तीनों नहि उपजत धनिया, धान, कुम्हाड़े ।

काकी भूख गई मन लाडू सो देखहु चित चेत ।

गौणी प्रयोजनवती—गौणी प्रयोजनवती लक्षणा वहाँ होती है जहाँ समान गुण अथवा धर्म के कारण अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

भृकुटि कोटि कुदड रुचि अवलोकनि सधान ।

कोटि वारिज वंक नयन कटाच्छ कोटिक दान ।

मुरली मनोहर चेंप कर कांपो मोरचन्द्र टटवारी ।

वंक विलोकनि लूक लागि बस, सकी न तन ही हमारी ।

शुद्ध प्रयोजनवती—शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा वहाँ होती है जहाँ सादृश्य सम्बन्ध को छोड़, अन्य सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है—

ऊधो ! तुम सब सायी भोरे ।

वै अक्रूर, क्रूर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे ।

+ + +

ऊधो ! भली करी अब आए ।

ब्रज करि अक जोग करि ईधन, सुरति अग्नि सुलगाए ।

उपादान लक्षणा—उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ शब्दों से अन्य अर्थ लक्षित होने पर भी उनका अपना अर्थ नहीं छूटता—

सूर जहाँ लौ स्यामगात हैं तिनपौं क्यौं कीजिए लगाय ।

प्रस्तुत पंक्ति में 'स्यामगात' का सगत काव्यार्थ काले शरीर वालों से है किंतु

इस पर भी यहाँ 'स्यामगात' का अर्थ श्रीकृष्ण है क्योंकि यह अर्थ छूटता नहीं है ।

सारोपालक्षणा—सारोपा लक्षणा वहाँ होती है जहाँ उपमेय पर उपमान का जो आरोपण होता है, उसमें उपमेय और उपमान दोनों की स्थिति रहती है । उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए—

तुम्हारे विरह, ब्रजनाथ, अहो प्रिय ! नयन नदी बढ़ी ।
लीने जात निमेष कूल दौड़, एते मान चढ़ी ।
गोलक नव नौका न संकत चलि-स्यों सरकनि बड़ि बोरति ।
ऊरध स्वास समीर तरंगन तेज तिलक तरु तोरति ।

साध्यवसाना लक्षणा—साध्यवसाना लक्षणा वहाँ होती है जहाँ उपमेय का विषय लुप्त हो जाता है और केवल उपमान का ही वर्णन होता है—

आछे कमल-कोस-रस लोमी, द्वै अलि सोच करे ।
कनक वेलि औ नवदल के ढिग बसते उभकि परे ।

प्रस्तुत पंक्तियों में नेत्र, शरीर अथवा अवयव आदि उपमेय है । जिनकी उपमा क्रमशः अलि, कनक वेलि, नवदल आदि से की गई है । तीनों ही उपमेय लुप्त हैं और उपमानों का ही वर्णन है ।

व्यंजना—व्यंजना का क्षेत्र वहाँ से आरम्भ होता है जहाँ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का विराम होता है । इस प्रकार जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं और जिस शक्ति के माध्यम से इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं । व्यंजना शब्दशक्ति के अनेक भेद किए गए हैं जिनके उदाहरण भ्रमर-गीत में मिलते हैं ।

अभिधामूलाशाब्दी व्यंजना—इस प्रकार की व्यंजना में भिन्नार्थी शब्दों का अर्थ निर्धारण किया जाता है । अभिधा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अर्थों में से कौन सा अर्थ लिया जाएगा । इसका निश्चय व्यंजना द्वारा किया जाएगा—

रहु रे मधुकर ! मधुमतवारे ।

'मधु' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं । शहद, मदिरा, कोई मीठा पदार्थ किन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में मधुकर का अर्थ 'भ्रमर' होगा और 'मधु मतवारे' में प्रयुक्त 'मधु' का अर्थ मदिरा से लिया जाएगा ।

लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना—लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना में लक्षणा का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है । उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए ।

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो ।

+ +
ऊधो ! भली करी अब आए ।

+ +
ब्रज सगुन दीप परगास्यो ।

वक्तृवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा—इस प्रकार की व्यजना मे वक्ता के वचनो की विशिष्टता का आश्रय लिया जाता है और लक्ष्यार्थ के माध्यम से व्यजना का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है । उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ देखिए—

ऊधो ! यह ब्रज विरह बढ़यो ।

दूँद करत अति प्रबल होत पुर, पय सों अनल डढ्यो ।

जरि किन होत भस्म छन महियोँ हा हरि, मन्त्र पढ्यो ।

वक्तृवैशिष्टयोत्पन्न व्यंग्यसंभवा—इस प्रकार की व्यजना मे व्यंग्यार्थ के सहारे व्यजना का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है—

तव तेँ इन सबहिन सचु पायो ।

जव तेँ हरि सदेस तिहारो, सुनत तांवरो आयो ।

फूले व्याल, दुरे तेँ प्रगटे, पवन पेट भरि खायो ।

ऊठे बैठि विहंग सभा विच, कोकिल मंगल गायो ।

बोद्धकवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा—इस प्रकार की व्यंजना मे श्रोता की विशिष्टता के माध्यम से व्यजना का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है—

तुमहि मधुप गोपाल दुहाई ।

कवहुँक स्याम करत यहाँ को मन ।

किधौ निपट चित सुधि बिसराई ।

वाक्यवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा— इस प्रकार की व्यंजना मे वक्तव्य की विशिष्टता से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । उदाहरण देखिए—

काहे कौ गोपीनाथ कहावत ।

जो पै मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत ।

प्रस्ताव वैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा—इस प्रकार की व्यंजना मे प्रकरणवश वक्ता के वचनो से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है

पथिक ! संदेसो कहियो जाय ।

आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनि अकुचाय ।

भ्रमर-गीत-सार

पहिले-करि परनाम नन्द सों समाचार सब दीजो ।
 और वहाँ बृषभानु गोप सों जाय सकल सुधि लीजो ।
 श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेंटियो ।
 सुख-संदेस सुनाय हमारो गोपिन को दुख मेटियो ।
 मंत्री इक वन बसत हमारो ताहि मिले सचु पाइयो ।
 सावधान ह्वै मेरे हूतो ताही माथ नवाइयो ।
 सुन्दर परम-किसोर वयक्रम चचल नयन बिसाल ।
 कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर उर बनमाला ।
 जनि डरियो तुम सघन वनन मै ब्रजदेवी रखवार ।
 वृन्दावन सो बसत निरन्तर कवहुँ न होत नियार ।
 उद्धव प्रति सब कही स्यामजू अपने मन की प्रीति ।
 सूरदास कृपा करि पठए यहै सकल ब्रजरीति ॥ १ ॥

शब्दार्थ—परनाम=प्रणाम । दीजो=देना । बृषभानु गोप=राधा के पिता । सकल=सम्पूर्ण । हुतो=ओर से । सचु=सुख । ताही=उसको । माथ नवाइयो=मस्तक भुकाना । वयक्रम=अवस्था । जनि=मत । रखवार=रक्षा करने वाली । नियार=पृथक् । प्रति=से । ब्रज रीति=ब्रजपद्धति ।

प्रसंग—सूरदास प्रणीत 'भ्रमरगीत' का यह प्रारम्भिक पद है । भगवान् श्रीकृष्ण को अपने माता-पिता एव गोपिकाग्रो की सुध हो आई है । इसी कारण वह अपने ज्ञानी सखा उद्धव को दूत बना कर ब्रज-वासियो एव प्रिय जनो की कुशल-क्षेम ज्ञात करने के लिए भेज रहे है । प्रस्थान करने से पूर्व वह उद्धव को ब्रज की रीति-नीति से अवगत करा रहे है ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण उद्धव को समझा रहे है कि ब्रज पहुँचने पर सबसे पहले तुम नन्द बाबा को प्रणाम करके सारा समाचार कह सुनाना । इसके पश्चात् वहाँ राधा के पिता बृषभानु गोप के पास जाकर उनका सम्पूर्ण कुशल-क्षेम मालूम करना । मेरी ओर से श्रीदामा आदि सभी से मिलकर स्नेहबद्ध

प्रणाम करना । साथ ही गोपियों को हमारा सुख-सन्देश अर्थात् कुशल समाचार सुनाकर उनका विरह-जन्य दुःख-सन्ताप दूर करना । वहाँ वन में हमारा एक मंत्री (यहाँ राधा से अभिप्राय है) रहता है, उससे मिलकर सुख प्राप्त करना । जब तुम उसके सम्मुख जाओ तो हमारी ओर से मस्तक नवाकर प्रणाम करना । श्रीकृष्ण का उद्धव को सावधान करने का कारण यह है कि कही वह राधा से मिलकर भ्रम में न पड़ जायें क्योंकि वह उनका वेप धारण करके ही वहाँ विचरती रहती है ।

हमारा वह मन्त्री अत्यन्त सुन्दर एवं किशोरावस्था का है । उसके नेत्र चंचल और बड़े-बड़े हैं । वह हाथ में मुरली, सिर पर मोर पंख, शरीर पर पीताम्बर और हृदय में (गले में) वनमाला धारण करता है । वह अत्यन्त सघन वन में निवास करता है । तुम वहाँ जाकर उससे मिलना । वन में जाने के लिए डरने का कोई कारण नहीं क्योंकि ब्रजदेवी वहाँ सबकी रक्षा करती है, इसलिए चिन्ता का कोई कारण नहीं । वह ब्रजदेवी सदा वृन्दावन में निवास करती है और वहाँ से कभी पृथक् नहीं होती । कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की समस्त प्रेममयी स्थिति का स्पष्टीकरण किया । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रीकृष्ण ने कृपा करके उद्धव को सारी ब्रजरीति समझाकर ब्रज भेजा और उनसे कहा कि वह इसी के अनुसार व्यवहार करे ।

विशेष—(१) इस पद की पाँचवी पक्ति में प्रयुक्त 'मंत्री' शब्द विवादास्पद है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सम्पादित 'सूर-सागर' में 'मंत्री' के स्थान पर 'मित्र' शब्द का प्रयोग हुआ है । पाठ इस प्रकार है—

'मित्र एक वन बसत हमारे । ताहि मिलै सुख पाइहौ ।

करि करि समाधान नीकी विधि, भौ कौं माथे नाइहौ ॥'

(२) यहाँ 'मंत्री' से अभिप्राय स्पष्टतः राधा से है । शुक्ल जी ने 'मंत्री' का अर्थ कृष्ण से लिया है जो उचित नहीं जान पड़ता । उनके मतानुसार ब्रह्म के दो रूप हैं रसरूप एवं ऐश्वर्य रूप । उद्धव ने कृष्ण के ऐश्वर्य रूप को देखा था । कृष्ण चाहते थे कि वह उनके उस रूप को भी देखें तभी उन्होंने उद्धव को ब्रज भेजा क्योंकि वहाँ वह सदा रस रूप में निवास करते हैं । यहाँ 'मंत्री' शब्द का प्रयोग करके सूरदास जी ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है तो फिर 'मंत्री' शब्द से राधा का अभिप्राय किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता

है ? इसका उत्तर यह है कि कृष्ण-भक्तों में राधा को कृष्ण का अविभक्त अंग स्वीकार किया गया है। कृष्ण एवं राधा एक ही आदिशक्ति के दो रूप हैं इसलिए परस्पर अभिन्न हैं।

(३) भक्ति की चरमावस्था में भक्त और भगवान् में कोई अन्तर नहीं रह जाता, भक्त भगवान् का स्वरूप धारण कर लेता है। राधा भी कृष्ण का रूप धारण करके इसी अवस्था को प्राप्त हो गई है। विद्यापति ने भी राधा की इस चरमावस्था का वर्णन किया है—“राधा माधव, माधव राधा, राधा भेल मुधाई।”

उद्धव ने ब्रज में राधा के इसी रूप के दर्शन किए थे। तभी तो मथुरा लौटकर वह कृष्ण से कहते हैं—

‘ब्रज में एक अचम्भौ देख्यौ ।

मोर मुकुट पीताम्बर धारे, तुम गाइनि संग पेख्यौ ।

गोप बाल संग धावत तुम्हरै, तुम घर घर प्रतिजात ।

दूध दही अरु मही लै ढारत, चोरी माखन खात ॥

गोपी सब मिलि-पकरति तुमकौ, तुम छुड़ाई कर भागत ।

सूर स्याम नित प्रति यह लीला, देखि देखि मन लागत ॥’

कहियो नन्द कठोर भए ।

हम दोउ बीरै डारि पर-घरै मानो थाती सौपि गए ।

तनक-तनक त पालि बड़े किए बहुतै सुख दिखराए ।

गोचारन को चलत हमारे पाछे कोसक घाए ।

ये बसुदेव देवकी हमसों कहत आपने जाए ।

बहुरि विधाता जसुमतिजू के हमहि न गोद खिलाए ।

कौन काज यह राज, नगर को सब सुख सो सुख पाए ।

सूरदास ब्रज समाधान कर आजु काल्हि हम आए ॥ २ ॥’

शब्दार्थ—बीरै=भाई। परघरै=दूसरे के घर में, मथुरा में। थाती=घरोहर, अमानत। तनक-तनक तै=छोटे-छोटे से। कोसक=एक कोस या कोस भर। घाए=दौड़े आते थे। बहुरि=फिर। जसुमति=यशोदा माता। समाधान=सान्त्वना, तसल्ली, प्रबोध। आजु काल्हि=आज कल ही में।

प्रसंग—पूर्ववत् ही है। कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कह रहे हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम नन्द बाबा से यह कहना कि वह इतने कठोर क्यों हो गए हैं। वह हम दोनों भाइयों—कृष्ण-वलदेव को पराए घर मथुरा ने इस प्रकार डाल गए हैं जैसे कोई किसी की धरोहर लौटा कर एकदम निश्चिन्त हो जाता है और पुनः उसकी कोई खोज-खबर नहीं लेता। कहने का भाव यह है कि हम दोनों भाइयों के प्रति अब उनका कोई अनुराग नहीं रह गया है। हम बहुत छोटे-छोटे से थे जब उन्होंने हमारा पालन-पोषण आरम्भ किया था। हमें पाल-पोस कर उन्होंने हम दोनों को अनेक सुख प्रदान किए किन्तु आज न जाने उन्हें क्या हो गया है जो हमें इस प्रकार विस्मरण कर बैठे हैं।

देखो न ! जब हम गाय चराने के निमित्त वन को जाते थे तो वह हमें छोड़ने के लिए कोस-कोस भर हमारे पीछे दौड़े जाते थे। तब तो उनका हमारे साथ इतना स्नेह था किन्तु अब न जाने उन्हें क्या हो गया है। यहाँ ये वसुदेव-देवकी हमें अपना आत्मज कहते हैं। ये लोग हमें ब्रह्म समझे बैठे हैं और कहते हैं कि यशोदा माता ने अपनी गोद में नहीं खिलाया।

श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि हमने इस नगर के सम्पूर्ण मुखों को भली प्रकार भोग लिया है। हमारे लिए यह मुख-भोग सब व्यर्थ हैं क्योंकि ब्रज के मुखों की तुलना में ये थोथे मुख महत्वहीन हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि तुम ब्रजवासियों को हमारा कुशल समाचार देना और उनको सान्त्वना देते हुए यह कहना कि हम आजकल ही में अर्थात् शीघ्र ही वृन्दावन आकर उनसे मिलेंगे।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में 'स्मृति' नामक सचारी भाव का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है।

(२) 'ये वसुदेव-देवकी' पंक्ति में श्रीकृष्ण की नवीन नागरिक परिस्थितियों के प्रति विरक्ति, नन्द-यशोदा को वास्तविक माता-पिता समझना, उनका बाल-सुलभ भोलापन आदि विशेषताएँ अभिव्यक्त होती हैं। 'ये' शब्द का प्रयोग कृष्ण का वसुदेव-देवकी के प्रति आक्रोश एवं विरक्ति की भावना का द्योतन करते हुए सम्पूर्ण पद को आकर्षण प्रदान कर रहा है।

(३) 'वह री विधाता जसुमतिजू के हमहि न गोद खिलाए' पंक्ति का यह अर्थभी हो सकता है कि विधाता ने हमें यशोदा मैया की गोद में पुनः खेलने

का अवसर न प्रदान करके परमसुख से वंचित कर दिया है।

(४) सूर के कृष्ण के समान रत्नाकर के कृष्ण भी राजा के पद को हेय एव तुच्छ समझते हैं—

‘प्यारो नाम गोविन्द को बिहाय,
हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करि हैं कहा ।’

(५) इस पद में बाल्यकालीन मधुर स्मृतियों का यथातथ्य एव हृदयग्राही वर्णन उपलब्ध होता है।

(६) मार्मिकता एव स्वाभाविकता की दृष्टि से यह पद अद्वितीय है।
अलंकार—‘मानो थाती सौपि गए’—वस्तुतः प्रेक्षा।

तर्बाहि उँपगसुत आय गए।

सखा सखा कछु अन्तर नाही भरि-भरि अक लए।

अति सुन्दुर तन स्याम सरीखो देखत हरि पछिताने।

ऐसे को वैसे बुधि होती ब्रज पठवै तव आने ॥

या आगे रस-काव्य प्रकासे जोग वचन प्रगटावै ॥

सूर ज्ञान हृदयाके हिरदय जुवतिन जोग सिखावै ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—उपगसुत=उद्धव। अक लए=आलिंगनबद्ध होकर भेट की।
सरीखो=समान। वैसे बुधि=रागात्मक चेतना। आने=अन्य विषय को लेकर।
पठवै=भेजे। या=इसके। रस-काव्य=प्रेम की कवित्वपूर्ण वाते। प्रकासे=
प्रगट करते समय। याके हृदय=इसके हृदय में।

प्रसंग—भगवान श्रीकृष्ण ब्रज की सुधि-स्मृति में निमग्न हैं और किसी को ब्रज भेजना चाहते हैं—

व्याख्या—कृष्ण ब्रज की स्मृतियों में डूबे हुए भाव-विभोर हो रहे थे, उसी समय उद्धव वहाँ पर आ गए। दोनों में शारीरिक रूप से तनिक भी अन्तर दृष्टिगत नहीं हो रहा था। दोनों परस्पर स्नेहपूर्वक आलिंगनबद्ध हो गए, एक-दूसरे से स्नेहपूर्वक मिले। उद्धव का शरीर अत्यन्त सुन्दर और कृष्ण के समान श्यामल द्युतिवाला था। यह देख कर कृष्ण मन ही मन पछताए। उन्होंने सोचा कि यदि इसमें शारीरिक सौन्दर्य के साथ बुद्धि और विवेक भी होता तो कितना अच्छा था। अर्थात् इसकी बुद्धि ज्ञान पर आघारित न होकर

प्रेममार्गीय भक्ति भावना- पर, आधारित होती तो उत्तम था । इसलिए उन्होने उद्धव को किसी अन्य कारण हेतु ब्रज भेजने का निश्चय किया क्योंकि वहाँ जाने पर ही इनकी योगमार्गी बुद्धि का सस्कार होना सम्भव था और तभी यह प्रेमानुगा भक्ति का भली-भाँति परिपालन कर सकेंगे । यह उद्धव तो ऐसे है कि यदि इनके सम्मुख प्रेम की रस सिक्त वाणी सुनाएँ तो यह योग की नीरस चर्चा करने लगेगे और इस प्रकार वक्ताश्रोताओ को उवा देगे । इनके हृदय में ज्ञान अर्थात् योगमार्गीय आस्था इतनी दृढ है कि यदि इन्हे ब्रज भी भेजा गया तो वह ब्रजवासियों को भी योग की शिक्षा-दीक्षा ही देना आरम्भ कर देगा । किन्तु सम्भव है कि वहाँ गोपिकाओ के अनन्य प्रेम-अनुराग को देखकर इसका योग खण्डित हो जाए और यह प्रेम-मार्ग की महत्ता स्वीकार करके उसे अपना ले ।

विशेष—(१) इस पद के भाव को देख कर लगता है कि यह भ्रमरगीत का आरम्भिक पद है, शुक्ल जी ने इसे ठीक क्रम में नहीं रखा । क्योंकि इसी पद में कृष्ण ने अभी उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय किया है जब कि पूर्वपदों में उन्हे ब्रजरीति बताई गई है, भेजने के निश्चय से पूर्व यह किस प्रकार सम्भव था ?

(२) 'वैसी बुद्धि' से तात्पर्य प्रेम-मार्गीय भक्ति से है । यह पद 'भ्रमरगीत' की मूल-भावना को अभिव्यक्त करता है । वस्तुतः कवि का उद्देश्य उद्धव के माध्यम से प्रेमानुगा भक्ति का प्रतिपादन कराना है ।

(३) डा० शकरदेव अवतरे इस पद पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि "जिस प्रकार 'मुखमनक्षर स्वीकृते' सूक्ति के अनुसार सुन्दर मुख वाला व्यक्ति वे पढ़ा-लिखा होने पर ज्ञानियों के लिए शोच्य होता है, उसी प्रकार नीरस होने पर वह सहृदयो के लिए दुखदायी होता है किन्तु यदि सुन्दर पर नीरस व्यक्ति के साथ सरस व्यक्ति की घनिष्ठता हो तो उसका दर्द (सरस का) भी उसी अनुपात में सघन हो जाता है । यहाँ उद्धव के सम्बन्ध में कृष्ण के मन को वही दुश्चर्चणा प्रस्तुत है ।"

हरि गोकुल की प्रीति चलाई ।

सुनहु उँपगसुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई ।

यह चित होत जाउं मैं अबही, यहाँ नहीं मन लागत ।

गोप सुन्वाले गाये बंन चारत अति दुख पायो त्यागत-।

कहं माखन-चोरी ? कह जसुमति 'पूत जेव' करि प्रेम । ।

सूर स्थाम के वचन सहित सुनि ब्यापत आपन नेम ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रीति चलाई=प्रीति-प्रसंग की चर्चा की। विसरत=भूलता। सुखदाई=सुख प्रदान करने वाले। चित होते=मन करता है। जेव=खाओ। सहित=प्रेमपूर्ण। आपन नेम=अपना नियम अर्थात् उद्धव का योग-मार्ग का नियम।

प्रसंग—इस पद में कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा करते हुए चित्रित किए गए हैं।

व्याख्या—उद्धव के आ जाने पर श्रीकृष्ण ने उनके सम्मुख गोकुल का प्रेम-प्रसंग छेड़ दिया अर्थात् गोकुल के प्रेम की चर्चा आरम्भ की। वे कहने लगे, हे उद्धव ! सुनो। मुझे ब्रजवासी और उनका मेरे प्रति प्रेम भुलाए नहीं भूलता। वे मेरे मन में सदैव बसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम से मुझे सदा सुख पहुँचाया है। इसी कारण मेरा मन यहाँ नहीं लगता, इच्छा होती है कि तुरन्त वहाँ चला जाऊँ। वहाँ मैं गोप-ग्वालो के साथ वन में गाएँ चराने जाया करता था। उनसे बिछुडते समय मुझे अति दुख हुआ था। आज भी हे उद्धव ! मुझे ब्रज की अनेक बातें बरबस स्मरण हो आती हैं। न तो अब वह माखन-चोरी है और न ही यहाँ कोई ऐसा स्वजन है जो माता यशोदा के समान अत्यन्त प्रेम के साथ आग्रह करके कहे कि बेटा ले खा ले।

सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम से सिवत वचनों को सुनकर भी उद्धव अपनी नियम-साधना में निमग्न रहे—उनका मन अपने योगमार्ग के विधि विधानों में डूबा रहा—अर्थात् उद्धव ने कृष्ण के इस प्रेममार्ग को महत्व न देकर हेय समझा। योगमार्गी उद्धव का प्रेम-भावना की ओर ध्यान न देना स्वाभाविक ही था क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रेमभावना सासारिक मोहमात्र ही था जिसका तिरस्कार करने ही उचित है।

विशेष—(१) 'हरि गोकुल की प्रीति चलाई' पक्ति से यह ध्वनित होता कि कृष्ण प्रेम-प्रसंग की चर्चा चला कर उद्धव के मन की थाह ले रहे हैं। इस के माध्यम से कृष्ण उद्धव को यह भी बता देना चाहते हैं कि ब्रज में व्यर्थ ही योगमार्ग की चर्चा न चलाएँ, वहाँ इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

(२) इस पद से स्पष्ट है कि कृष्ण ब्रज को भूले नहीं, माता-यशोदा के स्नेह-दुलार के लिए उनका हृदय बार-बार व्याकुल हो उठता है। वह उन्हें भूलने में असमर्थ है। 'कहाँ माखन चोरी ? कहि जसुमति' 'पूत जैव करि प्रेम' पक्ति में उनके हृदय की व्यथा स्पष्टतः अभिव्यक्त हुई है।

जदुपति लख्यो तेहि मुसकात ।

— कहत हम मन रही जोई सोइ भई यह बात ।
वचन परगट करन लागे प्रेम-कथा चलाय ।
सुनहु उद्वव मोहिं ब्रज की सुधि नहीं विसराय ।
रैनि सोवत, चलत, जागत लगत नहिं मन आन ।
नन्द जसुमति नारि नर ब्रज जहाँ मेरो प्रान ।
कहत हरि, सुनि उपंगसुत ! यह कहत हों रसरीति ।
सूर चित तें टरति नाहीं राधिका की प्रीति ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जदुपति=कृष्ण । लख्यो=देखा । तेहि=उसको, उद्वव को ।
जोई=जो । रैनि=रात्रि । आन=अन्यत्र ।

प्रसंग—पूर्ववत् ही है । श्रीकृष्ण उद्वव से ब्रज के विषय में बात-चीत कर रहे हैं ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण की प्रेम-दुर्बलता को देख कर उद्वव मुस्करा पड़ते हैं । यह मुस्कराहट उद्वव की सैद्धान्तिक विजय की सपद अभिव्यक्ति थी जिसे कृष्ण ने ताड़ लिया । फलतः कृष्ण ने उसे उछाल देने के लिए अपने प्रेम का व्यामोह और भी खोल कर रख दिया । जिसे पीछे 'मंत्री' पद से सकेतित किया गया था । उस राधिका का यहाँ नाम रतिनिष्ठा के साथ कृष्ण ने लिया है । इससे उद्वव का गर्व पूरे आश्रय के साथ अपने कर्तव्य का सारम्भ पाता है जो काव्य की प्रवन्धता को अत्यन्त चुस्त बना देता है ।

श्रीकृष्ण ने उद्वव को प्रेम-प्रसंग की चर्चा पर मुस्कराते हुए देख लिया । वह अपने मन में सोचने लगे कि हमने उद्वव के विषय में जो धारणा निश्चित की थी, वह आज सत्य प्रमाणित ही रही है, क्योंकि उनका यह मुस्कराना स्पष्ट करता है कि वह दृढ़ योगमार्गी है । इतने पर भी उन्होंने अपने मन के भावों को हृदय में दबाए रखा और पुनः ब्रजवासियों की प्रेमकथा की चर्चा आरम्भ कर दी । वह कहने लगे, "हे उद्वव ! मैं ब्रज की स्मृति को भुला

पाने में सर्वथा असमर्थ हूँ । रात्रि में सोते समय, दिन में जागते समय और इधर-उधर घूमते समय मैं ब्रज की स्मृति ही में डूबा रहता हूँ, मेरा मन अन्यत्र कहीं नहीं लगता । जहाँ ब्रज में नन्द बाबा, यशोदा माता तथा अन्य नर-नारियाँ—अर्थात् गोप-गोपिकाएँ निवास करती हैं, वही उन्हीं के पास मेरे प्राण रहते हैं—मैं सदैव उनकी स्मृति में खोया रहता हूँ, ऐसा लगता है कि इनके अतिरिक्त मेरा कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है । हे उद्धव, सुनो । मैं तुम्हारे सम्मुख प्रेम की रीति का वर्णन करता हूँ— मेरे हृदय से राधा की प्रीति क्षण भर के लिए भी दूर नहीं हो पाती । कवि का कहने का आशय यह है कि प्रेम की रीति ही ऐसी है कि प्रेमी निरन्तर अपने प्रिय के ध्यान में निमग्न रहे । मैं यहाँ राधा से दूर हूँ । किन्तु वस्तुतः मैं उसे क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं कर पाता ।

विशेष—इस पद में कृष्ण अत्यन्त लाघव के साथ राधा को सम्पूर्ण गोपिकाओं में अनन्य स्थान की अधिकारिणी घोषित करते हुए उसके प्रति अपनी अनन्य प्रीति की व्यजना कर रहे हैं ।

सखा ? सुनो मेरी इक बात ।

वह लतागन सग गोपिन सुधि करत पछितात ।

कहाँ वह वृषभानुतनया परम सुन्दरगात ।

सुरति आए रासरस की अधिक जिय अकुलात ।

सदा हित यह रहत नार्हीं सकल मिथ्या-जात ।

सूर प्रभु यह सुनौ मोसों एक ही सों नात ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—लतागन=लताओं का समूह । वृषभानुतनया=वृषभानु गोप की पुत्री राधा । गात=शरीर । सुरति=स्मृति । रासरज=आनन्द विहार, क्रीडा-कैलि । जिय=हृदय । अकुलात=व्याकुल हो जाता है । सकल=समस्त, सम्पूर्ण । मिथ्या जात=मिथ्या भावना के कारण उत्पन्न, भ्रमरूप । नात=नाता, सम्बन्ध ।

प्रसंग—पूर्ववत् । श्रीकृष्ण उद्धव से ब्रज की चर्चा करते हुए राधा के विषय में अपनी प्रेम-भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे सखा ! मेरी एक बात सुनो । के लताकुजों में मैंने गोपिकाओं के साथ अनेक प्रकार की रासलीलाएँ की हैं ।

उन मधुर क्षणों को स्मरण कर मैं पश्चाताप करता रहता हूँ कि उन्हें श्रीर उनके साथ व्यतीत होने वाली आनन्द की घड़ियों को छोड़ कर यहाँ क्यों आ गया ? वह सुन्दर और आकर्षक शरीर वाली वृषभानुतनया राधा यहाँ कहाँ है ? जब मुझे ब्रज में गोपियों और राविका के साथ किए गए आनन्द-विहार की स्मृति हो आती है तो हृदय और भी आकुल-व्याकुल हो उठता है ।

कृष्ण की इन प्रेम रसपूर्ण बातों को सुन कर ज्ञानमार्गी उद्धव उनसे कहते हैं, 'हे मित्र ! प्रेम सदा एक-सा और स्थिर नहीं रहता क्योंकि यह ससार जिसके प्रति यह प्रेम उत्पन्न होता है, भ्रम है । अतः मिथ्या ससार के प्रति उत्पन्न प्रेम भी अस्थिर और भ्रममात्र है । हे कृष्ण ! तुम मेरी एक बात सुनो, वह यह कि केवल एक ब्रह्म से सम्बन्ध रखो क्योंकि वही नित्य, स्थायी, सर्वत्र विद्यमान और स्थिर है तथा वही सत्य एव शाश्वत है ।

विशेष—(१) वस्तुतः यह पद आगे आने वाले ज्ञान और भक्ति के विवाद की भूमिका है । ज्ञान के प्रतिनिधि उद्धव कृष्ण के प्रेम का उपहास करते हुए 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैं । यही विवाद आगे चल कर गोपी-उद्धव सवाद में परिवर्तित हो जाता है ।

(२) 'मेरी एक बात' प्रयोग अत्यन्त सारगर्भित है । इससे कृष्ण, उद्धव के ध्यान को सब ओर से खींच कर अपने प्रति केन्द्रित करना चाहते हैं । इस भक्ति का 'एक सो नात' कहकर उतनी ही गहनता से उत्तर भी दिया गया है । कृष्ण की दृष्टि में प्रेम ही सब कुछ है और उद्धव की दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, बाकी सब-कुछ मिथ्या है ।

(३) कृष्ण अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेम की वारम्बार चर्चा करके ज्ञानमार्गी उद्धव को उकसाना चाह रहे हैं कि उन्हें ब्रज भेजकर प्रेम के सात्विक रूप के दर्शन दिलाएँ और इस प्रकार उनका ज्ञान-गर्व खण्डित हो सके ।

उद्धव ! यह मन निश्चय जानो ।

मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलाना ।

पूरन ब्रह्म, सकल, अविनासी ताके तुम ही ज्ञाता ।

रेख, न रूप, जाति, कुल नाही जाके नहि पितु माता ।

यह मत दे गोपिन कह आवहु विरह नदी मे भासति ।

सूर तुरत यह जाय कहौ तुम ब्रह्म विना नहि आसति ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—क्रम=कर्म । वच=वचन । पठावत=भेजताहूँ । तुरत=तुरन्त । पलानां=जाओ, प्रस्थान करो । अविनाशी=जिसका नाश न हो सके । जाके=जिसके । ज्ञाता=जानकर । भासति=डूबती हैं । आसति=सामीप्य, मुक्ति ।

प्रसंग—उद्धव ने कृष्ण के मन के मर्म को न समझा और बार-बार ब्रह्म की महत्ता की रट लगाते रहे, तो कृष्ण ने उनसे कहा कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम अपने मन में यह निश्चय जानो कि मैं सम्पूर्ण सद्भावना एवं मन-वचन, कर्म के साथ ब्रज भेज रहा हूँ, इसलिए तुम तुरन्त वहाँ के लिए प्रस्थान करो । कवि के कहने का भाव यह है कि कृष्ण उद्धव को सच्चे हृदय से ब्रज जाने के लिए कह रहे हैं । इससे उन्हें दो कार्यों की सिद्धि अभीष्ट है । एक तो उन्हें वहाँ का कुशल समाचार प्राप्त हो जायेगा और दूसरा यह कि गोपियों के अनन्य प्रेम को परख कर ज्ञान-गवित उद्धव प्रेम के सरल, सीधे मार्ग का महत्त्व जान सकेंगे । कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ब्रह्म पूर्ण, अनीश्वर और अखण्ड रूप है तुम्हें ऐसे अविनाशी ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त है । तुम्हारे ब्रह्म की न तो कोई रूपरेखा है, न ही कोई कुल-वश है और न ही उसके कोई माता-पिता हैं । कहने का भाव यह है कि तुम्हारा ब्रह्म अनादि, अखण्ड अजर, अमर, और पूर्ण है । वह सब प्रकार के सासारिक सम्बन्धों से अछूता एव स्वतंत्र है । इसलिए कृपा करके तुम अपना यह ब्रह्म-विषयक ज्ञान ब्रज-वल्लभियों को जाकर सुना आओ । तुम वहाँ शीघ्र जाकर गोपिकाओं को समझा-बुझा आओ, क्योंकि वे मेरे विरह में निमग्न होकर विरह की नदी में डूब रही हैं । तुम तुरन्त उनसे जाकर कहो कि ब्रह्म के बिना जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । वह ब्रह्म ही जीवन का सारतत्व है । तुम उन्हें जाकर यह समझाओ कि प्रेम-भाव त्यागकर अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करे और उसी में अपनी समस्त शक्ति लगा दे, तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा अन्यथा नहीं ।

विशेष—(१) इस पद में कृष्ण अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए उद्धव को 'चग पर' चढा रहे हैं ।

(२) निर्गुण-सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म बिना मुक्ति असम्भव है :

‘ऋते ज्ञानात्रमुक्तिः’

अलंकार—‘विरह-नदी’...निरंग रूपक ।

उद्धव ! वेगि ही ब्रज जाहु ।

सुरति संदेस सुनाय मेटो वल्लभिन को दाहु ।

काम पावक तूलमय तन विरह-स्वास समीर ।

भसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर ।

अजौ लौ यहि मांति ह्वै है कछुक सजग सरीर ।

इते पर बिनु समाधाने क्यों धरै तिय धीर ।

कहौ कहा बनाय तुमसों सखा साधु प्रवीन ?

सूर सुमति विचारिए क्यों जियै जल बिनु मीन ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—वेगि=शीघ्र । जाहु=जाओ । सुरति=प्रेम । वल्लभिन=गोपियाँ । दाहु=विरहजन्य पीड़ा । काम पावक=कामाग्नि, काम की उत्तप्त ज्वाला । तूलमय=रूई के समान कोमल । तन=शरीर । समीर=वायु । लोचन=नेत्रों के । नीर=जल, आँसुओं का पानी । अजौ लौ=आज तक । ह्वै है=होगा । समाधान=सान्त्वना देना, तसल्ली कराना । तिय=नारियाँ ब्रजवलभियाँ । धीर=धीरज, हीसला । साधु=सज्जन । प्रवीन=निपुण, ज्ञानी । मीन=मछलियाँ ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय बता रहे हैं कि वह शीघ्र वहाँ जाये और विरह में तप्त गोपिकाओं को तसल्ली दे ।

व्याख्या—हे उद्धव ! शीघ्र ही ब्रज चले जाओ तथा वहाँ जाकर ब्रज की नारियों को मेरा सन्देश सुनाओ जिससे उनके चित्त में स्थित विरह-जन्य पीड़ा समाप्त हो सके । उनके रूई के समान कोमल शरीर कामाग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं । विरहातिरेक के कारण उनकी तीव्र साँसे वायु के समान उनकी कामाग्नि को और भी भड़का रही है परन्तु उनके नेत्रों से होने वाली आँसुओं की वर्षा के कारण उनके शरीर कामाग्नि में जलने से बच गए हैं । कवि का कहने का भाव यह है कि गोपियाँ रोकर अपने हृदयस्थित विरह-ताप को हल्का कर लेती हैं और इस प्रकार उनका जीवन नष्ट होने से बच जाता है ।

हे उद्धव ! इसी कारण उनके शरीर में अभी तक कुछ सजगता शेष है किन्तु इस सजगता का सदा बना रहना कठिन है । इसलिए यदि उन्हें शीघ्र ढाढस न बघाया गया तो उनके लिए धैर्य धारण करना कठिन हो जायेगा ।

हे सखा ! अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ और किस प्रकार बताकर कहूँ । तुम स्वयं ही साधु-स्वभाव के और विवेकशील हो, इसलिए मेरे मन के भावों को समझ लेना तुम्हारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं । तुम अपनी विवेकशक्ति के बल पर स्वयं ही विचार करो कि बिना जल के मछलियाँ किस प्रकार जीवित रह सकती हैं ? अर्थात् जिस प्रकार जल से विलग होकर मछली का जीवन नहीं चलता उसी प्रकार मेरे बिना गोपिकाओं का जीवन भी चलना कठिन है । मैं ही उनका सर्वस्व हूँ । अतः तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरा प्रेम-सन्देश सुनाकर सांत्वना दो ।

विशेष—(१) 'कहाँ कहा.....प्रवीण' पक्ति में व्यंग्यार्थ की छटा देखने योग्य है ।

(२) इस पद में कृष्ण ने स्वयं गोपियों की विरहावस्था का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है ।

(३) इस पद के विषय में डा० अवतारे ने कहा है कि विरह वेदना पुरुष को भी नचा देती है, नारी का तो कहना ही क्या । इसीलिए नारियों को प्रबोध की अधिक आवश्यकता पड़ती है । 'सखा साधु-प्रवीणा' में 'परिकर' अलंकार से विशेष अवधारणा की प्रार्थना वस्तुरूप में व्यजित है । सखा होने के नाते, नेरी अभ्यर्थना को अन्यथा ग्रहण न करोगे और प्रवीण होने के नाते तुम वस्तुस्थिति का सम्यक् बोध करने में समर्थ हो ।

अलंकार (१) 'काम पावक.....समीर'—सांगरूपक ।

(२) 'भस्म.....नीर'—काव्यलिंग ।

(३) 'सूर.....मीन'—अप्रस्तुत प्रशंसा ।

पथिक ! संदेशो कहियो जाय ।

आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनि अकुलाय ।

याको बिलगु बहुत हम मान्यो जो कहि पठयो धाय ।

कहँ लौं कीर्ति मानिए तुम्हरी बड़ो कियो पय प्याय ।

कहियो जाय नन्द बाबा सों, अरु गहि पकरयो पाय ।

दोऊ दुखी होन नहिं पावहिं घूमरि धौरी गाय ॥

यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाय ।

सूरदास ब्रजवासी लोगनि भेंटत हृदय जुड़ाय ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पथिक=यात्री, उद्धव । जनि=मत । अकुलाय=व्याकुल हो ।

विलगु=बुरा । याको=इसका । धाय=दाई, पालने-पोसने वाली नौकरानी । पय=दूध । धूमरि=काली । धौरी=सफेद । विभव=ऐशो-आराम । सुहाय=अच्छा लगता । जुडाय=प्रसन्न होता है ।

प्रसग—उद्धव ब्रज के लिए प्रस्थान करने वाले हैं । श्रीकृष्ण उनसे नन्द बाबा एव यशोदा माता के लिए सन्देश कह रहे हैं ।

व्याख्या—हे पथिक, उद्धव ! तुम ब्रज जाकर हमारा यह सन्देश कहना है कि हम दोनों भाई ब्रज में सबसे मिलने शीघ्र आवेंगे । माता यशोदा ने कहना कि वह व्याकुल न हो । उनसे जाकर यह कहना कि उन्होंने माता देवकी को जो 'धाय' कहकर सन्देश भेजा है उसका हमने बहुत बुरा माना है । उनसे यह भी कहना कि हे माता, तुम्हारी कीर्ति का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ । वह तुम ही हो जिसने हमें दूध पिला कर इतना बड़ा किया है ।

हे उद्धव ! तुम नन्द बाबा से उनके चरण पकड कर यह कहना कि वह गायो का ध्यान रखे । मेरी काली और सफेद गायें मेरे विना दुखी न होने पावे । कृष्ण का कहने का भाव यह है कि नन्द बाबा हमारे आदरणीय हैं । अतः उनके चरण पकडकर उन्हें यथोचित सवाद देना अनिवार्य है । यद्यपि मथुरा नगरी में अपार वैभव एव सुख हमें प्राप्त है किन्तु तुम्हारे विना हमें यहाँ कुछ भी नहीं सुहाता । एक तरफ तो यह वैभव है और दूसरी ओर तुम्हारा स्नेह । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के हृदय को तो तभी सान्त्वना एव नतीप प्राप्त होता है जब वह ब्रजवासियों के मध्य में होते हैं अर्थात् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें ब्रजवासियों से मिलकर ही वास्तविक ज्ञान की अनुभूति होती है ।

विशेष—(१) 'धाय' शब्द कह कर कृष्ण ने अपने हृदय की सम्पूर्ण वेदना, क्षोभ और आक्रोश व्यक्त किया है । इस शब्द में अत्यधिक मार्मिकता एव सवेदना है । यशोदा ने देवकी को यह सदेश भेजा था—

'हैं तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो ।'

(२) गायो की चिन्ता द्वारा कवि ने कृष्ण का ग्रामीण जीवन के प्रति अमित आकर्षण तथा वैभवपूर्ण नागरिक जीवन के प्रति गहरी विरक्ति को स्पष्ट किया है ।

(३) 'पथिक' शब्द का प्रयोग भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह उद्धव के

लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे कृष्ण की व्रज में सन्देश भेजने की उत्सुकता व्यक्त होती है।

(४) यशोदा की उक्ति का कि 'ही तो घाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो' का उत्तर कृष्ण ने तृतीय पक्ति से आरम्भ किया है। छठी पक्ति में अर्थपत्ति अलंकार व्यंग्य है। गायो के साथ इतनी ममता है तो नन्द-यशोदा के साथ कितनी होगी। जो पशुओं को भी नहीं भुला सका है, वह अपने इतने दिनों के साथी ब्रजवासियों को कैसे भुला सकेगा? इसलिए अन्तिम पक्ति में दिल खोलकर मिलने का आश्वासन सगत और विश्वसनीय है। राजकीय वैभव में डूब जाने से पुराने अकिंचन साथियों को कृष्ण न भूल गये हो, इस आशंका का उत्तर कृष्ण ने सातवी पक्ति में उत्तरालंकार से दिया है। कृष्ण वैभव से नहीं प्रेम से आकृष्ट है तभी मथुरा छोड़कर वृन्दावन लौटने को तैयार हैं ?

नीके रहियो जसुमति मेया ।

आवेगे दिन चारि पांच में हम हलधर दोज भैया ।

जा तिन तें हम तुमते विछुरे काहु न कह्यो कन्हैया ।

कवहं प्रात न कियो कलेवा, सांभ न पीन्ही छैया ॥ १० ॥

बंसी बेनु सभारि राखियो और अवेर सवेरो ।

मति लं जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो मेगे ।

कहियो जाय नन्द बावा सों निपट निठुर जिय कीन्हो ।

सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी बहुरि संदेश न लीन्हो ॥ १० ॥

शब्दार्थ—नीके=अच्छी, भली। चारि पांच में=शीघ्र ही। पीन्ही=पी, पान किया। छैया=गाय के थन से सीधी निकलती हुई दुग्ध की धारा। अवेर-सवेरो=देर या जल्दी, अवसर पाकर। मति=कही, न। निपट=बिल्कुल, निरान्त। जिय=कलेजा। मधुपुरी=मथुरा। संदेश=खोज-खबर। बहुरि=फिर लौटकर।

प्रसंग—श्रीकृष्ण उद्धव के व्रज प्रस्थान करने के समय माता यशोदा के लिए संदेश कह रहे हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम माता यशोदा से जाकर कहना कि वह भली-भाँति हँसी-खुशी से वहाँ रहे। हमारे लिए चिन्तित एव व्याकुल न हों। हम

दोनों भाई अर्थात् मैं और बलराम चार पाँच दिन में अर्थात् शीघ्र ही वहाँ ब्रज में आकर सबसे मिलेगे। माता से कहना कि जिस दिन से हम उनसे विलग हुए हैं हमें प्यार से किसी ने कन्हैया भी नहीं कहा। हमने न कभी प्रातः काल नाश्ता किया है और न ही छैया—गाय के थन से निकलता हुआ ताजा-ताजा दूध ही पिया है। देखो उद्धव, माता से यह भी कहना कि वह वंशी आदि मेरे सभी खिलौने सम्हाल कर रखे। ऐसा न हो कि कहीं राधा मौका पाकर मेरा कोई खिलौना चुरा कर ले जाये।

हे उद्धव ! तुम हमारे नन्द बाबा से कहना कि उन्होंने तो हमारी ओर से अपना हृदय बिल्कुल निष्ठुर एवं कठोर कर लिया है। वह जब से हमें मथुरा छोड़कर गए हैं, न तो हमारी कोई खोज-खबर ही ली और न किसी के हाथ कोई सन्देश ही भिजवाया है।

विशेष—(१) प्रायः सूर-साहित्य पर यह आक्षेप लगाया गया है कि भ्रमर गीत में तुल्या राग की प्रतिष्ठा न होकर गोपियों का एकपक्षीय प्रेम ही अंकित हुआ है। यह पद इस आक्षेप का खण्डन करने में पूर्ण समर्थ है। यहाँ कृष्ण नन्द, यशोदा, राधा तथा यहाँ तक कि अपने खिलौनों, वशी एवं वेणु की सुधि-स्मृति में व्याकुल हैं।

(२) 'काहु न कहयौ कन्हैया' पंक्ति में माता के दुलार भरे सम्बोधन को एक बार फिर सुनने की मार्मिक व्याकुलतापूर्ण लालसा है।

(३) 'वशी वेनु' का प्रयोग सगत प्रतीत होता नहीं क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सम्पादित सूरसागर में इस पुनरुक्ति को स्थान नहीं मिला। उसका पाठ इस प्रकार है—

'नोई, वेंत, विधान दाँसुरी, द्वार अवेर सबेरे।

ले मति जाई चुराइ राधिका, कछुक खिलौना मेरे ॥'

(४) 'अवेर-सवेर' ब्रज में प्रचलित आम मुहावरा है जिसका अर्थ है देर-सवेर या मौका देखकर।

उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो ।

जदुपति जोग जानि जिय सांचो नयन अकास चढायो ॥

नारिनि पै मोको पठवत ही कहत सिखामन जोग ।

मनहीं मन अब करत प्रसंसा है मिथ्या सुख-भोग ।

आयसु मानि लियो सिर ऊपर प्रभु-आज्ञा परमान ।

सूरदास प्रभु पठवत गोकुल मै क्यों कहों कि आन ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—अभिलाषा बढ़ायो=अभिलाषाओं को सर्वोच्च समझना और गर्वोन्नत हो सैद्धान्तिक विजय की कामना से प्रसन्न होना । जटुपति=कृष्ण जोग=योग । आयसु=आज्ञा । परमान=प्रमाण । आन=अन्य ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण उद्धव को सन्देश सुना चुके हैं । इन पवित्तयो मे उद्धव के मन में इन सन्देशो की जो प्रतिक्रिया हुई है उसकी अभिव्यक्ति की गई है ।

व्याख्या—कृष्ण की प्रेम-जन्य विह्वलता को देखकर उद्धव को मन ही मन अत्यन्त आनन्द हुआ । उनका यह आनन्द दो कारणों से था । एक तो वह अपने ज्ञान की सर्वोच्चता के कारण प्रसन्न थे, दूसरे ब्रज जाकर उन्हें अपने ज्ञान की विजय की पूर्ण आशा थी । उद्धव ने सोचा कि कृष्ण ने हमारे योगमार्ग को ही सच्चा एव वास्तविक मोक्ष का मार्ग स्वीकार कर लिया है, तभी तो वह हमें गोपिकाओं को योग की शिक्षा देने के निमित्त ब्रज भेज रहे हैं । यह विचार कर उद्धव फूलकर कुप्पा हो गए । गर्व के मारे उनके नेत्र आकाश की ओर चढ़ गए अर्थात् वह गर्वोन्नत होकर ऊपर की ओर देखने लगे । वह अपने मनोनुकूल कार्य पाकर कहने लगे—अच्छा नारियो को योग की शिक्षा देने के लिए मुझे ब्रज भेज रहे हो । उनका अनुमान था कि अब कृष्ण सांसारिक सुख-भोग को मिथ्या समझने लगे हैं तभी तो मुझे ज्ञान-योग की शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं ।

यह विचार कर उद्धव ने कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया । कृष्ण उनके स्वामी और सखा थे, इसलिए उनकी आज्ञा ही उद्धव के लिए प्रमाण था । इसलिए उन्होंने इस कथन को अन्तिम रूप से स्वीकार करके प्रस्थान करने के लिए तत्परता प्रदर्शित की । सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ने सोचा कि जब मेरे स्वामी कृष्ण स्वयं मुझे गोपियों को ज्ञानोपदेश देने के लिए गोकुल भेज रहे हैं तो वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए अब मेरे लिए वहाँ जाना ही उचित है, आनाकानी करना अथवा अन्य बात सोचना व्यर्थ है ।

विशेष—(१) 'नयन आकाश चढ़यो' एक मुहावरा है जो ब्रज में प्रचलित है ।

(२) इस पद में उद्धव के ज्ञान-गर्व और ज्ञान सिखाने के लिए ब्रज जाने

की तत्परता पर सुन्दर व्यंग्य प्रस्तुत हुआ है।

(३) काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सम्पादित 'सूरसागर' में 'अभिलाषा' के स्थान पर 'अभिज्ञान' शब्द उपलब्ध होता है किन्तु दोनों स्थितियों में अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

(४) 'मन ही मन.....मुख-भोग' की पक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है कि सासारिक सुख-भोग मिथ्या है। कृष्ण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार कर लेने से उद्धव मन ही मन 'अपने योगमार्ग' की प्रशंसा कर रहे हैं।

अलंकार—'नयन अकाश चढाये' —अतिशयोक्ति।

सुनियो एक संदेशो ऊधो तुम गोकुल को जात ।
ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात ।
माता-पिता को हेत जानि कै कान्ह मधुपुरी आए ।
नाहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ।
समुझी बूझी अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हो ।
कह बालक, तुम मत्त ग्वालिनो सबै आप वस कीन्हो ।
और जसोदा माखन काजें बहुतक त्रास दिखाई ।
तुमहि सबै मिलि दांवरि दीन्हो रच दया नहि आई ।
अरु वृषभानुसुता जो कीन्हो सो तुम सब जिय जानो ।
याही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो ?
सूरदास यह सुनि सुनि बातें स्याम रहे मिर नाई । —
इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनो कहत न कछु वनि आई ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—हेत=स्नेह, भलाई, कल्याण। मधुपुरी=मथुरा। नाहिन=नहीं है। जाए=उत्पन्न किये हुए। मत्त=मस्त, मदमाती। आप वस=अपने वश। त्रास=भय, डर। दांवरि दीन्हो=रस्सी से बांधा। रच=लेशमात्र। वृषभानुसुता=राधा। याही=इसी। सिरनाई=मस्तक नीचा किये रहे।

प्रसंग—उद्धव ब्रज जाने की तत्पर है। इस पद में कृष्ण की पटरानी कुब्जा गोपियों के लिए उद्धव को सदेश दे रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव! तुम गोकुल को जा रहे हो तो मेरा भी एक सदेश लेते जाओ। जब तुम कृष्ण के सन्देशे सब लोगों को सुना चुको तो

ब्रजवल्लभियों से मेरी भी एक बात कहना । उनसे कहना कि माता-पिता—
वसुदेव व देवकी जो कारागार में थे—उनका हित समझकर और उनका
उद्धार करने के लिए कहैया गोकुल से मथुरा आये थे । वस्तुतः कृष्ण न तो
तुम्हारे प्रियतम है और न ही यशोदा ने उन्हें जन्म दिया है । अतः तुम लोग
स्वयं सोच-समझकर विचार करो कि तुमने कृष्ण की कुछ भलाई भी की है
जो आज उन पर अपना अधिकार जतला रही हो ? कहा तो वह बालक कृष्ण
और कहाँ तुम मद-मस्त युवतियाँ—तुम्हारा और उनका तो कोई मेल ही नहीं
था । तुमने तो बरबस उनको अपने वश में कर लिया था । और यशोदा
जो आज कृष्ण पर माता होने का अधिकार जतला रही है, उसने वस्तुतः
कृष्ण के साथ कोई भलाई ही नहीं की, माता का दुलार देना तो दूर रहा,
उसने कृष्ण को तुच्छ मक्खन के लिए कितने कष्ट दिए हैं । कहने का भाव यह
है कि बालक कृष्ण और यौवन-मदमाती गोपिकाओं का वह प्रेम सर्वथा अनुचित
एव अव्यावहारिक था । तथा माता यशोदा का कृष्ण के प्रति पुत्रवत् न तो
स्नेह था और न दुलार ही ।

उद्धव से कुब्जा कहती है कि वे गोपिकाओं से कहे कि तुम सबने मिलकर
तुच्छ मक्खन की चोरी के कारण कृष्ण को रस्सियों से बाँधा था । तुम्हें ऐसा
करते समय कृष्ण के मासूम चेहरे पर लेशमात्र भी दया नहीं आई । और राधा
ने कृष्ण के साथ जो दुर्व्यवहार किया वह तो तुम सब लोग जानती ही हो,
वह तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार से दो कदम आगे था । राधा द्वारा कृष्ण के
प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण वे क्षुब्ध हो गए थे । इस लज्जा के कारण
उन्होंने राधा तो क्या ब्रज का ही त्याग कर दिया था । अब तुम इस बात का
दुःख क्यों मान रही हो । तुमने जैसा किया है उसी के अनुसार अब फल
भुगतो ।

सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव और कुब्जा की बात-चीत मस्तक
भुकाकर सुन रहे थे । उनके मन में द्विविधा थी । वे असमंजस में थे । इधर
कुब्जा का आकर्षण था तो उधर ब्रजवल्लभियों का प्रेम-प्रणय-निवेदन परिपूरित
हृदय था ।

विशेष—(१) इस पद में कवि ने कुब्जा के सौतिया-डाह का स्वाभाविक
चित्रण किया है । इसमें एक ओर तो कुब्जा कृष्ण और गोपियों के सम्बन्ध की

आलोचना करती है और दूसरी ओर उन्हें 'मत्त' कहकर उन पर आक्षेप करती है। इससे कृष्ण के अज्ञान की ओर भी संकेत किया गया है। जिसके कारण वह 'मत्त' ग्वालिनियों के प्रेमजाल में फँस गए।

(२) कृष्ण दक्षिण नायक हैं, इसलिए वह न तो कुब्जा को स्पष्ट करना चाहते हैं और न गोपियों को, किन्तु इससे यह संकेत नहीं मिलता कि कुब्जा से उन्हें स्नेह है। वह किसको चाहते हैं, यह तो निम्न पक्तियों से स्पष्ट हो जाता है—

‘इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न षछु वनि आई ।

सूरदास यह सुनि-सुनि वार्ते स्याम रहे सिर नाई ॥’

कोऊ आवत है तन स्याम ।

वैसेइ पट, वंसिय रथ-वैठनि, वंसिय है उर दाम ।

जैसी हुति उठि तंसिय दौरिं छाँडि सकल गृह-काम ।

रोम पुलक, गदगद भइं तिहि छन सोचि अंग अभिराम ।

इतनी कहत आए गए ऊधो, रहीं ठगी तिहि ठाम ।

सूरदास प्रभु ह्यौं क्यों आवें वँधे कुब्जा-रस स्याम ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—तन-स्याम=काले शरीर वाला। वंसिय=वैसे ही। पट=वस्त्र। वैठनि=वैठने का ढग। दाम=माला। हुति=थी। तंसिय=उसी प्रकार ही, वैसे ही। सकल=सारा। गृह-काम=घर का काम-काज। रोम-पुलक=रोमाचित। अभिराम=सुन्दर। गदगद भईं=प्रसन्नता के कारण गला भर आया। ठाम=स्थान। तिहि=उसी। ठगी=जड़वत, आश्चर्यचकित। रस=प्रेम।

प्रसंग—उद्धव मथुरा से रथ में बैठकर ब्रज आन पहुँचे हैं। उनका रूप, रंग, वस्त्र सब कृष्ण के समान हैं। कृष्ण के रथ में बैठे हुए उन्हें देखकर सब ब्रजवासियों को कृष्ण के लौट आने का भ्रम होता है। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

व्याख्या—उद्धव के ब्रज आ पहुँचने पर सभी ब्रजवासियों को उनके कृष्ण होने का भ्रम हुआ। एक गोपी ने अपनी अन्य सखियों से कहा, देखो कोई काले शरीर वाला पुरुष ब्रज की ओर चला आ रहा है। शायद कृष्ण ही हो। उसने

कृष्ण के समान वस्त्र धारण किए हुए है, वैसे ही रथ में बैठा है अर्थात् उसका रथ में बैठने का ढंग भी कृष्ण जैसा ही है, और उसने कृष्ण के समान ही गले में मोतियों की माला पहन रखी है। गोपियाँ उस समय जिस स्थिति में थी, वैसे ही यह बात सुनकर उठी और जिधर से उद्धव का रथ आ रहा था, दौड़ चली, उन्होंने अपना समस्त गृह-काज जिसमें वे सलग्न थी, छोड़ दिया। अत्यधिक आनन्द के कारण उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया। उस क्षण वे कृष्ण के सुन्दर शरीर की स्मृति आ जाने पर गद्गद हो उठी। साँवले शरीर वाले (उद्धव) की छबि को देखकर वे प्रफुल्लित हो गईं। वे आपस में कृष्ण के सौन्दर्य और क्रीड़ाओं के विषय में बात ही कर रही थी कि इतने में उद्धव उन के निकट पहुँच गए। वे उनको देखते ही स्तब्ध होकर उसी स्थान पर जड़वत् खड़ी रह गईं। अर्थात् उन्होंने तो कृष्ण के आने की कल्पना की थी किन्तु रथ के निकट आने पर वह उद्धव निकले, गोपियों को इससे अपार दुःख हुआ और वे जहाँ खड़ी थी, वही ठगो-सी खड़ी रह गईं।

सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के स्थान पर उद्धव को आया जान कर गोपियों ने परस्पर एक-दूसरे से कहा कि कृष्ण तो मथुरा में कुब्जा के प्रेमपाश में बँधे हुए है, वे अब यहाँ क्यों आयेगे, अब उन्हें हमारी क्या आवश्यकता है।

विशेष—(१) 'रोम पुलक... ठगि तिहि ठाम' में सात्त्विक भाव का स्वाभाविक चित्रण उपलब्ध होता है।

(२) इस पद की अन्तिम पंक्ति में 'असूया' संचारी भाव और ईर्ष्याभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

(३) 'छाड़ि सकल गृह काज' में औत्सुक्य संचारी भाव का विधान किया गया है।

(४) कृष्ण की कल्पना में निमग्न गोपियों द्वारा उनके स्थान पर उद्धव को पाकर स्तब्ध रह जाने में परस्पर विरोधी भावों का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक परिवर्तन हुआ है।

अलंकार—इस पद में 'स्मरण' एवं 'आंतिमान' अलंकारों का संदेह संकर है।

है कोई वैसेई अनुहारि ।

मधुवन तें इत आवत, सखि र ! चितौ तु नयन निहारि ।

माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारि ।
 रथ पर बैठि कहत मारथि सो ब्रज-तन वांह पसारि ।
 जानति नाहिन पहिचानति हौं मनु बीते जुग चारि ।
 सूरदास स्वामी के विछुरे जैसे मीन विनु वारि ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—अनुहारि=बनावट, रूपरेखा, मुखाकृति । मधुवन=मथुरा ।
 इत=इधर । चितौ=सोच । पीत=पीले । वसन=वस्त्र । रुचिकारि=
 सुन्दर । पसारि=फैल कर । तन=ओर । नाहिन=नही । मनु=मानो ।
 विछुरे=विछड़ने पर । मीन=मछली । वारि=जल ।

प्रसंग—उद्धव ब्रजभूमि में आन पहुँचे हैं । उनको देख कर एक गोप
 दूसरी गोपी से कह रही है ।

व्याख्या—हे सखी ! इस रथ में बैठा हुआ मनुष्य विल्कुल कृष्ण की रूप-
 रेखा और मुखाकृति वाला जान पड़ता है । यह व्यक्ति मथुरा से इधर की
 ओर ही आ रहा है । तू स्वयं अपने नेत्रों से देख और सोच-समझ । इसे कृष्ण
 ही होना चाहिए । उसने अपने मस्तक पर मोर-मुकुट, कानों में मनोहर
 कुण्डल और शरीर पर सुन्दर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं । वह रथ में बैठे
 हुए ब्रज की ओर वाह फैलाकर अपने सारथी से कुछ कह रहा है । इस सबसे
 स्पष्ट है कि वह ब्रज की ओर आ रहा है और कृष्ण ही है ।

सखी ! मैं उसे जानती तो नहीं कि वह कौन है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है
 कि कुछ-कुछ पहचानती अवश्य हूँ । ऐसा लगता है कि इसे देखे चार युग हो
 गए हैं, अर्थात् बहुत समय पूर्व इसे कहीं देखा था । सूरदास जी कहते हैं कि
 उद्धव को आया जान कर, गोपियों को अपने स्वामी कृष्ण की स्मृति हो आई
 और वे उसी प्रकार विरह-वेदना में छटपटाने लगी जिस प्रकार मछली जल के
 बिना छटपटाती है ।

विशेष—(१) उद्धव और कृष्ण के रूप एव वेष साम्य के कारण गोपियों
 को यह भ्रान्ति हो रही है कि उन्होंने इस व्यक्ति को बहुत समय पूर्व कहीं देखा
 था । भूली हुई-सी इस स्मृति का अकन अत्यन्त सुन्दर, मनोवैज्ञानिक एव व्या-
 वहारिक रूप से हुआ है ।

(२) इस पद के सन्दर्भ में डा० अवतारे का कथन है कि “गीतकाव्य में
 मुक्तक के अनुरोध से पुनरुक्ति दोषाभाव के रूप में ठहरती है । इस पद्य में

पहले पद्य के अनुरोध से प्रासंगिक भाव की अनुगूँज है। गोपी के हृदय में कृष्ण का सस्कारी रूप उपस्थित है इसलिए समान वेशभूषा से उद्धव में उसने कृष्ण की पहचान तो कर ली पर उस रूप में जानने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो सका। गहरे प्रेम में थोड़े दिन का विरह भी युग के समान बीतता है, इस वस्तु की व्यंजना 'मनु वीते जुग चारि' में उत्प्रेक्षा अलंकार से हो रही है।

अलंकार—(१) 'मनु वीते जुग चारि'... उत्प्रेक्षा।

(२) 'जैसे मीन विनु वारि'—धर्मलुप्तोपमा।

देखो नन्दद्वार रथ ठाढ़ो।

बहुरि सखी सुफलकसुत आयो परचो संदेह उर गाढ़ो।

प्रान हमारे तर्बाहि गया लै अब केहि कारन आयो।

जानति हौं अनुमान सखी री ! कृपा करन उठि धायो ॥

इतते अन्तर आय उपंगसुत तेहि छन दरसन दीन्हो।

तव पहिचानि सखा हरिजू को परम सुचित तन कीन्हो।

तव परनाम कियो अति रुचि सों और सबहि कर जोरे।

सुनियत रहे तैसेई देखे परम चतुर मति-भोरे ॥

तुम्हरो दरसन पाय आपनो जन्म सफल करि जान्यो।

सूर ऊघो सों मिलत भयो सुख ज्यों भुख पायो पान्यो ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर, पुनः। सुफलकसुत—अक्रूर। गाढ़ो=गहरा। केहि कारन=किस कारन से। उपंगसुत=उद्धव। तेहिछन=उसी क्षण। सुचित=स्वस्थ। भोरे=भोले। भुख=मछली। पान्यो=पानी, जल।

प्रसंग—उद्धव ब्रज में पहुँच कर नन्द बाबा से भेट कर रहे हैं। उनका रथ नन्दद्वार पर खड़ा है जिसे देख कर गोपियाँ अक्रूर के पुनः ब्रज में आने का अनुमान लगाती हुई परस्पर बातचीत कर रही हैं।

व्याख्या—एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी कि हे सखी ! देखो वही रथ नन्दबाबा के द्वार पर खड़ा है। मेरे हृदय में यह गहरा सन्देह हो रहा है कि अक्रूर जी फिर आ गए हैं। (पहले अक्रूर ही कृष्ण एव वलराम को मथुरा लिवा ले गए थे। गोपियों का उसी प्रसंग की ओर ही संकेत है।) यह अक्रूर हमारे प्राण-हमारे जीवन-श्रीकृष्ण को तो तभी ले गए थे, अब किस कारण यहाँ पधारे हैं। हे सखी, मैं अनुमान करके समझ रही हूँ कि यह फिर हम पर कोई कृपा करने के लिए दौड़ते हुए आए हैं। सम्भव है इस बार यह हमारी

कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए पधारे हो। हमे इनका आगमन सार्थक प्रतीत होता है।

गोपियाँ परस्पर इस प्रकार के वार्तालाप मे सलग्न थी कि इसी समय उद्धव नन्द बाबा से भेट करके बाहर आए और उन्होने गोपियो को अपने दर्शन देकर लाभान्वित किया। उद्धव के निकट आने पर गोपियो ने अपने प्राण श्रीकृष्ण के परम सखा के रूप में उन्हें पहचाना और तन-मन मे सन्तोष प्राप्त किया। उनके सन्तोष का एक कारण यह भी था कि वह अक्रूर न होकर उद्धव थे। उन्हें अक्रूर के पूर्व आगमन एव कृष्ण के कारण अब तक भी भय बना हुआ था जो उद्धव के आगमन पर निर्मूल सिद्ध हुआ था। कृष्ण के सखा उद्धव को पहचान कर सभी गोपिकाओ ने उन्हें अत्यन्त प्रेम के साथ हाथ जोड़े और प्रणाम किया। वे उद्धव से कहने लगी कि हमने तुम्हारे विषय मे जो कुछ सुन रखा है, तुम्हारे विषय मे हमारी जो धारणा स्थिर हुई थी, तुम उसके अनुरूप हो। तुम अत्यन्त चतुर बुद्धि वाले और भोले-भाले प्रतीत होते हो। तुम्हारे दर्शन पाकर हम अपना जन्म सफल हुआ समझती है, तुम हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण के परमसखा हो, इसलिए हमारे लिए पूज्य हो। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियाँ उद्धव से भेट करके इस प्रकार प्रफुल्लित और प्रसन्न हुई कि जैसे मछलियाँ जल को पाकर आनन्दित हो रही हो।

विशेष—(१) 'देखो नन्द द्वार रथ ठाढ़ो' पंक्ति अत्यन्त नाटकीय है। नन्द बाबा के द्वार पर उद्धव को आया जानकर गोपियो को अधिक आश्चर्य हुआ होगा और उनका हृदय अधिक सशक्त हुआ होगा।

(२) कवि-कौशल के कारण यह पद अत्यन्त नाटकीय और प्रभावशाली बन पड़ा है।

(३) गोपियो द्वारा उद्धव की 'परम चतुर मति भोरे' कहना भावी गोपी-उद्धव विवाद और गोपियो के अनुकूल परिणाम का द्योतक है क्योंकि अन्त में उद्धव सचमुच ही भोले निकलते है।

अलंकार—(१) 'ज्यो भूख पायो पान्यो'—उपमा।'

कहाँ कहाँ तें आए हो।

जानति हों अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हो।

वैसोई वरन, वसन पुनि वैसेइ, तन भूपन सचि ल्याए हो।

सरबसु ले तब संग सिधारे अब का पर पहिराए हो ।

सुनहु, मधुप ! एक मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो ।

मधुवन की मानिनी मनोहर तहंहि जाहु जहँ भाए हो ।

अब यह कौन सयानप ? ब्रज पर का कारन उठि घाए हो ।

सूर जहाँ लौं स्यामगात है जानि भले करि पाए हो ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—मनो तुम=मानो तुम । जादवनाथ=श्रीकृष्ण । पठाए=भेजे गए । वरन=वर्ण । वसन=वस्त्र । तनभूषन=शारीरिक अलंकार, आभूषण । सरबसु=सर्वस्व, सब कुछ । का पर=क्यों, किस निमित्त, हेतु । पहिराए=ले जाने के लिए । एक मन=एक भावना । छाए हो=सुशोभित हुए हो । मधुवन=मथुरा । मानिनी=गर्ववती । तहंहि=वहाँ ही । सयानप=सयानापन, चतुराई । कारन=किस उद्देश्य से । उठि घाए=चले आए हो । स्याम गात=काले शरीर वाले । जानि भले करि=भली भाँति जान लिए गए है ।

प्रसंग—उद्धव ब्रज पहुँचते हैं और गोपियों से वार्तालाप करने के लिए तत्पर हैं । गोपियाँ सूत्र अपने हाथ में लेकर उनसे प्रश्न कर रही हैं कि वह कहाँ से आए हैं ?

व्याख्या—हे उद्धव ! कहिए आपका किस स्थान से आगमन हुआ है ? हमारा अनुमान है कि तुम्हें यादव कुल के स्वामी कृष्ण ने मथुरा से भेजा है । इस अनुमान का आधार यह है कि तुमने अपना रूप-रंग और साज-सज्जा कृष्ण के समान बना रखी है । तुम्हारा उन्हीं के समान स्याम रूप-रंग है, तुम ने अपने शरीर पर कृष्ण के समान ही वस्त्र धारण कर रखे हैं और उन्हीं के समान तुम अपने शरीर पर आभूषण सजा कर लाए हो । कृष्ण हमारा सर्वस्व लेकर यहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए थे, अब तुम्हें उन्होंने हमारे पास किस प्रयोजन से भेजा है, अब तुम हमसे क्या लेने के लिए यहाँ पधारे हो ?

हे मधुप ! सुनो, हमारा सबका एक ही मन था जो कृष्ण अपने साथ ले कर मथुरा में विराजमान है । मथुरा की नारियाँ मानवती और सुन्दर हैं, अतः तुम वही लौट जाओ, वही तुम्हारा मन लगेगा क्योंकि तुम उनकी भाते हो, वे तुम्हें भाती हैं । कवि के कहने का भाव यह है कि आसानी से प्राप्त वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह पाता । गोपियाँ ब्रज में कृष्ण पर अपना तन-मन न्यौछावर किए हुए थी, फिर श्रीकृष्ण उनसे ऊँच कर मथुरा को चले गए

और वहाँ उन्हें मानवती और सुन्दर कुब्जा जैसी नारियाँ कठिनता से उपलब्ध हुई, अतः वह आजकल उन्हें रिझाने में ही व्यस्त है।

हे उद्धव ! यहाँ आकर अब तुम अपनी कौन-सी चतुराई दिखाना चाहते हो। हमें तो इसमें तुम्हारी कोई दुरभिसधि (पड्यन्त्र) की वृत्ति आ रही है। अच्छा अपने आने का प्रयोजन बताओ तो सही, हमारा सर्वस्व अक्रूर महाशय तो पहले ही ले जा चुके हैं, अब हमारे पास बचा ही क्या है, जिसका हरण करने तुम यहाँ पर पधारो हो। सूरदास जी के शब्दों में उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, कि जहाँ तक स्याम शरीर वालों का सम्बन्ध है, हम उन्हें भली-भाँति समझ गई हैं कि वे सब मन के खोटे और धोखेवाज हैं। काले कृष्ण हमारे मन का हरण करके मथुरा जा बैठे, काले अक्रूर कृष्ण के रूप में हमारा सर्वस्व हरण कर ले गए। अब काले शरीर वाले तुम हमसे किस प्रकार का छल करने आए हो।

विशेष—(१) इस पद में प्रयुक्त 'मधुप' सम्बोधन से भ्रमरगीत का उपा-लम्भ आरम्भ होता है।

(२) 'सरबसु लै तव सग सिधारे अब कापर पहिराए ही।'... इस पक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है कि तुम अक्रूर के रूप में हमारे सर्वस्व कृष्ण को पहले ही अपने साथ ले गए थे, अब यहाँ हमारे पास शेष ही क्या है, जिसे हरण करने के लिए पधारो हो।

(३) 'मधुवन'... भाए ही' नामक पक्ति के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण और कुब्जा के सम्बन्ध पर व्यंग्य कर रही हैं।

(४) सम्पूर्ण पद में गोपियों की कथन-पद्धति अत्यन्त आकर्षक है। इस पद में व्यंजना शब्द-शक्ति के माध्यम से गोपियाँ-उद्धव से यह कहना चाहती हैं कि मथुरा से आने वालों के छल-कपट से वे भली-भाँति परिचित हैं, अतः उचित यही है कि वे इनसे कुछ कहे, नहीं तो वे अपनी ओर से कुछ कसर उठा न रखेंगी।

ऊधो को- उपदेस सुनी किन कान दे ?

सुन्दर स्याम सज्जान पठायो, मान दे ॥

कोउ आयो उत तायं जितै नन्द सुवन सिधारे ।

वहै वेनु-धुनि होय- मनो-आए नन्दप्यारे ।

घाई सब गलगाजि कँ ऊधो देखे जाय ।

लै आई ब्रजराज पै हो, आनन्द उर न समाय ।
 अरघ आरती, तिलक, दूब, दधि माथे दीन्ही ।
 कंचन-कलस भराय आनि परिकरमा कीन्ही ।
 गोप-भीर आंगन भई मिलि बैठे यादवजात ।
 जलभारी आगे धरी, हो, बूभक्ति हरि-कुसलात ।
 कुसल छेम वसुदेव, कुसल देवी कुबजाऊ ।
 कुसल-छेम अक्रूर, कुसल नीके बलदाऊ ।
 पूछि कुनल गोपाल की रही सकल गहि पाय ।
 प्रेम-मगन ऊधो भए, हो, देखत ब्रज को भाय ।
 मन मन ऊधो कहै यह न बूभिय गोपालहि ।
 ब्रज को हेतु विसारि जोग सिखवत ब्रजवालहि ।
 पाती वांचि न आवई रहे नयन जल पूरी ।
 देखि प्रेम गोपीन को, हो ज्ञान-गरब गयो दूरि ।
 तब इत उत बहराय नीर नयनन में सोख्यो ।
 ठानी कथा प्रबोध बोलि तब गुरु समोख्यो ।
 सो ब्रत सीखो गोपिका, हो छाँड़ि विषय-विस्तार ।
 सुनि ऊधो के वचन रहौ नीचे करि तारे ।
 मनो सुधा सों सीचि आनि विषज्वाला जारे ।
 हम अवला कह जानहीं जोग-जुगुति की रीति ।
 नदनन द्रत छाँड़ि कं, हो, को लिखि पूजै भीति ।
 अविगत अगह, अयाग, आदि अवगत है सोई ।
 आदि निरजन नाम ताहि रंजै सब कोई ।
 नन नामिका-अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास ।
 अविनासी बिनसै नहीं हो, सहज ज्योति-परकास ।
 घर लागे औघूरि कहे मन कहा बंधाव ।
 अपना घर परिहरे कहां को घरहि बताव ?
 मूरख जादवजान हैं हमहि सिखावत जोग ?
 हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधौ लोग ?
 गोपिहु त भयो अंध ताहि दुहैं सोचन ऐसे !

ज्ञाननेन जो अन्ध ताहि सूझै घों कैसे ?
 ब्रूझै निगम बोलाइ कै कहै वेद समुभाय ।
 आदि अन्त जाके नहीं, हौ, कौन पिता को माय ?
 चरन नहीं, भुज नहीं, कहीं, ऊखल किन वांधो ?
 नैन नासिका मुख नही चोरि दधि कौने खांधो ?
 कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बँन ?
 ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूझै नैन ।
 हम ब्रूझति सतभाव न्याव तुम्हरे मुख माँचो ।
 प्रेम-नेम रसकथा कही कंचन की काँचो ।
 जो कोउ पावै सीस दै ताको कीजै नेम ।
 मधुप हमारी सौं कही, हो जोग भलो किधौं प्रेम ।
 प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सों पारहि जैए ।
 प्रेम ब्रूधयो रससार, प्रेम परमारथ पैए ।
 एकै निहचै प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल ।
 साँचो निहकै प्रेम को, हो, जो मिलिहैं नन्दलाल ।
 सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो ।
 गावत गुन-गोपाल फिरत कुजन में फूल्यो ।
 छन गोपिन के पग धरै, धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय द्रुम भेटही,, हो, ऊधो छाँके प्रेम ।
 धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी वनचारी ।
 धन्य, धन्य ! सो भूमि जहाँ बिहरे वनचारी ।
 उपदेसन आयो हुतो मोहि भयो उपदेस ।
 ऊधो जडुपति पै गए, हो, किए गोप को वेस ।
 भूल्यो, जडुपति नाम, कहत गोपाल गोसाँई ।
 एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई ।
 गोकुल को मुख छाँड़ि कै कहाँ बसे हो आय ।
 कृपावत हरि जानि कै, हो, ऊधो पकरे पाय ।
 देखत ब्रज को प्रेम नेम दछु नाहिन भावै ।
 उमड़यो नयननि नीर वात कछु कहत न आवै ।

सूर स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाये ।

पोंछि पीतपट सों कह्यो, 'आए जोग सिखाय' ? ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—किन=क्यो नही । कान दे=ध्यान दे । सुजान=चतुर, बुद्धि-मान, समझदार । मान दै=सम्मान देकर । उततायँ=उधर से, वहाँ से । जितै=जिंघर । नन्दसुवन=कृष्ण । वेनु-धुनि=मुरली की ध्वनि । धाई=दौड़ी गई । गलगाजि=आनन्दित हो शोर मचाती हुई । कचन=स्वर्ग । यादव जात=यादव कुल से उत्पन्न उद्धव । जलभारी=जल से भरा हुआ पात्र । गहि पांय=पाँव पकड कर । भाय=भाव । हेतु=प्रेम । विसारि=भुला कर । बहराय=बहलाकर । ठानी=निश्चय किया । प्रबोध=उपदेश । गुरु=बड़प्पन । समोख्यो=समेटा । नीचे करि तारे=आँख की पुतलियों को नीचे करके । आनि=लाकर । भीति=दीवार । अविगत=शाश्वत । अग्रह=अग्रम्य । अवगत=ज्ञात । रजै=शोभित । अग्र=अग्रभाग । घर लागै=ठिकाने लगता है । औघुगि=घूमकर । परिहरे=छोड़कर, त्यागकर । किधौ=अथवा । लोचन=नेत्र । निगम=शास्त्र । खाँचो=खाया । काँचो=काँच । सीस दै=प्राण देकर । सौ=सौगन्ध । परमारथ=स्वर्ग, मोक्ष । निहचै=निश्चय । रसाल=मथुरा । नेम=नियम, योग । फूल्यो=मगन, प्रफुल्लित । छाके=अघाए । सुरभी=गाएँ । विहरे=विहार किया । बनवारी=कृष्ण ।

प्रसंग—सूरदास जी ने इस लम्बे भ्रमरगीत की सम्पूर्णा कथा का सक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया है । प्रारम्भिक गोपी-उद्धव संवाद, प्रेम और ज्ञान सम्बन्धी वाद-विवाद, उसमे गोपियों की विजय, उद्धव का प्रेम-भावना से ओत-प्रोत होकर मथुरा लौटना और कृष्ण के सम्मुख प्रेम की महत्ता का वर्णन करना आदि इस पद का वर्ण्य-विषय है । इस प्रकार इस पद को भ्रमरगीत का सार-तत्व कहना ही उचित है ।

व्याख्या—उद्धव के ब्रज आने पर जब सम्पूर्णा गोपिकाएँ शोर मचाती हुई उनके सम्मुख प्रकट हुईं और उनके शोर मे उद्धव की वाणी दूब गई, तो एक गोपी ने खडे होकर सबको सम्बोधित करते हुए कहा—

तुम उद्धव के सन्देश को कान देकर क्यो नही सुनती ? इन्हे सुन्दर, बुद्धि-मान्, ज्ञानवान, श्रीकृष्ण ने अत्यन्त सम्मान देकर हमारे पास यहाँ ब्रज में भेजा है । जिस दिशा को श्रीकृष्ण यहाँ से पधारे थे, यह सज्जन उसी दिशा से

आए हैं। श्रीकृष्ण की वंशी की वंसी ही मुरीली ध्वनि हो रही है जिससे प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हैं और वशी बजा रहे हैं। गोपी की यह बात सुन कर समस्त ग्वालनियाँ आनन्दित हुईं और शोर मचा कर उस ओर दौड़ पड़ी। वहाँ उन्हें उद्धव के दर्शन हुए। तब वह उद्धव को ब्रज-राज नन्द के पास ले गई, उनके हृदय में आनन्द समा नहीं पा रहा था— अर्थात् वे अत्यन्त प्रसन्न थी। उन्होंने उद्धव को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी दूध नामक घास में दही मिला कर उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके उपरान्त सोने के कलश में जल भर कर उद्धव की परिक्रमा की। उद्धव के आगमन की सूचना पाकर नन्द के आँगन में गोप-ग्वालों की भीड़ जमा हो गई। उद्धव-उनमें भेट करने के उपरान्त बैठ गए। गोपियों ने उद्धव के सम्मुख जल में नरी हुई मुराही रख दी और कृष्ण की कुशल-क्षेम पूछने लगी। फिर उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी की, देवी कुंजा, अक्रूर, बल-राम आदि सभी की कुशल-क्षेम पूछी। अन्त में पुनः कृष्ण का कुशल समाचार ज्ञात किया। तत्पश्चात् वे उद्धव के चरण पकड़ कर बैठ गईं।

ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति अत्यन्त दृढ़ प्रेम को देखकर उद्धव प्रेम-भावना में आत्म-विभोर हो गए। वह मन-ही-मन सोचने लगे कि गोपाल की यह नीति नमस्क में नहीं आ रही कि वह ब्रज-वल्लभियों के अनन्य प्रेम को विस्मृत कर उन्हें योग-ज्ञान सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार सोचते हुए उद्धव के नेत्रों में आँसू भर आए और जो पत्रिका कृष्ण ने अपने संदेश के रूप में ब्रजवासियों के लिए भेजी थी, वह उनसे नहीं पढी गई। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को देख कर उनके ज्ञान का गर्व दूर हो गया। तब उन्होंने अपने मन को उधर-उधर बंदल कर अपने नेत्रों में बहते हुए आँसुओं को किसी प्रकार नियन्त्रण में किया। इस प्रकार वह प्रयत्न कर प्रेम-विभोरावस्था से स्वयं को मुक्त कर पाए और स्वस्थ-चित्त होकर अपने योग का उपदेश देने के लिए तत्पर हुए। तब उन्होंने प्रपना नमस्त वडप्पन समेट कर ज्ञानोपदेश देने का निश्चय किया।

गोपियों के प्रति अपने ज्ञानोपदेश को आरम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि तुम नमस्त सासारिक विषय-प्रपंची को त्याग कर उस व्रत का पालन करो जिसका श्रेष्ठ मुनिगण ध्यान करते हैं, फिर भी उसको पूर्ण रूप से जान पाने

में असफल रहते हैं। अर्थात् मैं तुम्हें उस ब्रह्म की व्रत की शिक्षा देना चाहता हूँ जिसका पूर्ण रहस्य श्रेष्ठ मुनिगण प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं—अर्थात् मुनिगण चिन्तन करने पर भी जिस परब्रह्म का रहस्य नहीं जान पाते, मैं उसी का रहस्य तुम्हारे सम्मुख अभिध्यक्त कर रहा हूँ। उद्धव की इस प्रकार की चर्चा सुन कर गोपियाँ स्तब्ध हो गईं और नीचे नेत्र किए हुए बैठी रह गईं। इस समय उनकी दशा उस लता के समान थी जिसे पहले तो अमृत द्वारा सींचा गया हो और तदुपरान्त विष की ज्वाला में दग्ध कर दिया गया हो। कवि के कहने का भाव यह है कि उद्धव के दर्शन करके तो गोपियों का मुर-झाया हुआ मन प्रफुल्लित हो उठा था क्योंकि उन्हें उनसे कृष्ण के निजी सन्देश प्राप्त होने की आशा थी। किन्तु उनके ब्रह्म-सम्बन्धी व्याख्यान को सुन कर उनकी यह आशा समाप्त हो गई और वे अत्यन्त तीव्र वेदना के कारण दुखी हो गईं। गोपियों के लिए उद्धव के दर्शन तो अमृत के समान जीवन देने वाले थे किन्तु निर्गुण ब्रह्म का उनका उपदेश विष के सदृश प्राण लेवा था।

उद्धव के निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी वचनों को सुन कर गोपियों ने उनसे कहा कि हम अबला हैं, योग की युक्तियाँ हमारी समझ से बाहर हैं। साक्षात् नन्द-नन्दन कृष्ण से प्रेम के व्रत को तोड़कर हम क्या ऐसी मूढ़ हैं जो दीवार पर चित्र खींच कर निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें। अर्थात् हम तो साक्षात् ब्रह्म के प्रतिरूप को जानती हैं और उससे प्रेम करती हैं, फिर उनसे विमुख होकर तुम्हारे ब्रह्म के काल्पनिक चित्र अथवा वास्तविक ब्रह्म को छोड़ कर नकली ब्रह्म की पूजा करें ऐसी मूढ़ हम नहीं हैं। तुम्हारा ब्रह्म अजाना, अगम्य, अज्ञेय, अपार आदि रूप में जाना जाता है, फिर भी तुम कहते हो कि उसे जान लेना सम्भव है। वह संसार में आदि निरंजन के नाम से सबको विदित है, विख्यात है फिर भी भक्तजन उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा-अर्चना करते हैं। अर्थात् जो तुम्हारे मत में सुख-दुख से ऊपर है, उसे किस प्रकार पूजा-अर्चना द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। कवि का कहने का आशय यह है कि जब उद्धव का ब्रह्म गोपियों के मत में इतना अज्ञेय है, तो उसकी उपासना में इतना समय नष्ट करने का क्या लाभ ?

तुम्हारे ब्रह्म का निवास नेत्र और नासिका के अग्र भाग अर्थात् त्रिकुटी पर कहा जाता है, वह अविनाशी है और कभी नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ज्योति-

स्वरूप है। तुम्हारा आग्रह है कि हम ऐसे ब्रह्म में अपने मन को एकाग्रचित्त करे किन्तु मन की तो यह दशा प्रसिद्ध है कि वह धूम-फिर कर पुनः अपनी उसी पूर्वस्थिति में आकर ही विश्राम पाता है। उत समझा-बुझाकर किसी एक स्थान पर बाँध रखना, अथवा एकाग्र करना एक असम्भव व्यापार है। इसी कारण यह हमारे लिए सम्भव नहीं कि हम अपने मन को साकार-साक्षात् ब्रह्मरूप कृष्ण के अनुराग से वचित करके तुम्हारे नीरस निर्गुण ब्रह्म में लगाएँ। यद्यपि यह सम्भव है कि यह मन पलभर को तुम्हारे समझाने में आकर निर्गुण की उपासना करना आरम्भ कर दे, किन्तु यह निश्चित है कि अन्ततः यह कृष्ण के अनुराग में ही आनन्द अनुभव करेगा। कोई व्यक्ति अपने घर का त्याग कर के अन्यत्र कहीं भी सुख-चैन नहीं प्राप्त कर सकता है और यही मन की स्थिति है। इस प्रकार यह हमारा मन कृष्ण की साक्षात् प्रीति को त्यागतर गृहहीन व्यक्ति की भाँति भटक कर अन्य किसी ब्रह्म का ठिकाना ढूँढने में असमर्थ है। जब उसे सच्चा एव प्रिय आश्रय प्राप्त है तो उसके लिए भटकता उचित भी नहीं।

हे उद्धव ! तुम तो निपट मूढ हो जो हमें योग-मार्ग का शिक्षण प्रदान करने आए हो। तुम हमें भ्रमित अथवा पथभ्रष्ट कर रहे हो किन्तु एक बार विचार करके अपना मन टटोल करके देखो कि वस्तुतः हम पथभ्रष्ट हैं अथवा वे लोग जो अवलाग्नो को अपना घर त्यागकर धूनि रमा कर घर-घर भटकने और अज्ञात ब्रह्म की खोज करने के लिए कह रहे हैं। तुम तो हम गोपियो से भी अधिक अन्धे प्रतीत हो रहे हो। अर्थात् तुम्हारे तो बाह्य एव ज्ञान दोनों नेत्र विनष्ट हो गए हैं जिससे तुम ऐसी वहकी-वहकी बातें कर रहे हो। जिसके ज्ञानरूपी नेत्र नष्ट हो गए हो, उसे फिर उचित-अनुचित का भान किस प्रकार हो सकता है ? शास्त्रों की साक्षी देकर जिस ब्रह्म के विषय में विचार किया जाता है और वेदों के सन्दर्भ में जिसकी व्याख्या की जाती है, जिसका न-कोई आदि है और न कोई अन्त, जिसके माता-पिता अर्थात् जन्मदाताओं के विषय में कोई सूचना नहीं, जिसके न तो चरण हैं—अर्थात् वह चलने-फिरने में असमर्थ है, न ही उसकी भुजाएँ हैं—अर्थात् वह कर्म करने में समर्थ नहीं, फिर भी उसे यहाँ ब्रज में ऊखल में बाँधा गया। वृताओ तो सही, ऐसा किसके साथ हुआ ? तुम्हारे मत में ब्रह्म [के नेत्र, नासिका और मुख नहीं तो फिर इन्द्रियो की

सहायता से किसने चोरी करके माखन-दधि खाई ? कौन यहाँ आकर ब्रजवासियों की गोद में खेला ? और किसने अपने तोतले वचनों से सभी को प्रसन्न एवं आनन्दित किया ? हे उद्धव ! तुम्हारी अज्ञान भरी बातें तो आँखों से अन्धों को ही उचित एवं न्यायपूर्ण प्रतीत होंगी किन्तु हम न तो अज्ञानी हैं और न ही अन्धी, अतः तुम अपनी इस बकवाद से हमें अपने योग की ओर प्रवृत्त नहीं कर सकते । तुम हमारी समझ में ज्ञानवान् और नेत्रों वाले हो, अतः हम तुम्हें न्यायाधीश स्वीकार करती हैं और सत्य भाव से तुमसे न्याय चाहती हैं कि हमारे प्रेम-मार्ग और तुम्हारी योग-साधना में से कौन सा मार्ग स्वर्ण के समान शुद्ध और खरा है तथा कौन सा काँच के सदृश एक ही भटके से नष्ट हो जाने वाला अर्थात् त्याज्य है ? योग-साधना उसी वस्तु के लिए उचित है जिसे प्राण देकर प्राप्त करने का प्रण हो किन्तु हमने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी ने योग-साधना के बल पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो अथवा उसे प्राप्त किया हो, फिर ऐसे निर्गुण ब्रह्म के लिए प्राणों को सकट में डालना कहाँ तक उचित है ? इससे तो हमारा प्रेम-मार्ग ही ठीक है जिसमें अराध्य-देव के साथ साक्षात्कार करना सम्भव है । इसलिए हे मधुप ! तुम्हें हमारी सौगन्ध है, तुम निर्णय करके ठीक ठीक बता दो कि तुम्हारे योगमार्ग और हमारे प्रेम-मार्ग में से कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है ?

प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए गोपियाँ आगे कहती हैं कि प्रेम-प्रेम से ही सम्भव होता है अर्थात् प्रिय के प्रति अगाध स्नेह धारण करके ही उसका प्रेम पाना सम्भव होता है । प्रेम के द्वारा ही संसार के रहस्य को जानना और उससे पार पाना सम्भव है । इस प्रेम के कारण समस्त संसार परस्पर बाध्य है । प्रेम के द्वारा परमार्थ अथवा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । इस बात में कोई सशय नहीं कि प्रेम के माध्यम से ही मधुर जीवन-मुक्ति जिसका बड़े-बड़े भक्तजन स्वप्न देखते हैं, उपलब्ध हो सकती है । यदि प्रेम-सम्बन्धी हमारा यह मत निश्चित एवं सही है, तो हमें विश्वास है कि हमें नन्दलाल श्रीकृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी । इस पवित्र का यह भी-अर्थ हो सकता है कि नन्दलाल की प्राप्ति होने पर ही इस प्रेम की सच्चाई सिद्ध हो-सकेगी ।

गोपियों की प्रेम-सम्बन्धी बातों को सुनकर उद्धव अपनी नियमित योग-साधना को भूल गए । अर्थात् वह भी गोपियों की प्रेम की भावना से प्रभावित

हुए बिना न रह सके। वह प्रफुल्लित होकर कृष्ण के गुण गाते हुए ब्रज के कुँजो में भ्रमण करने लगे। एक क्षण तो गोपियों के चरण पकड़ लेते और उन से कहते कि तुम्हारा प्रेम-नियम धन्य है। उद्धव प्रेम में इतने दूब गए, इतने तृप्त हो गए कि दौड़ कर वृक्षो से लिपट कर भेंट करने लगे, कृष्ण ने इन्हीं वृक्षो की छाया में बैठकर गोपियों के साथ प्रेम की क्रीड़ाएँ की थी। कृष्ण के प्रेम में मदोन्मत्त होकर वह कहते हैं कि ब्रजवासी गोप-गोपियाँ धन्य हैं और वन में भ्रमण करने वाली ये गौएँ धन्य हैं, यह ब्रजभूमि धन्य है, क्योंकि यहाँ वनवारी श्रीकृष्ण ने विहार किया था, केलि-क्रीड़ाओं की थी। मैं इन गोपियों को योग-साधना का उपदेश देने आया था किन्तु यहाँ आकर मैंने गोपियों से स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है। मैं योग-साधना के भ्रम में भटक रहा था, यहाँ मैंने प्रेम-माग के अमृत-तत्व को समझा और उसका मर्म जाना। आज तक मैं कितना भ्रम में था इसका ज्ञान मुझे यहाँ आकर हुआ।

इसके उपरान्त उद्धव गोप का वेश धारण करके श्रीकृष्ण के पास गए। प्रेम के वशीभूत होने के कारण अपने स्वभावानुसार वह कृष्ण को 'जदुपति' के नाम से सम्बोधित करना भूल गए और 'गोपाल गोसाई', के नाम से सम्बोधन किया। उन्होंने कृष्ण को सम्बोधन करते हुए अनुरोध किया कि वह एक बार अवश्य ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दे जाएँ। उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि तुम गोकुल का मुख-आनन्द छोड़कर यहाँ कहीं आन वसे हो। इस प्रकार कृष्ण को सब पर दयालु जानकर उद्धव ने उनके पाँव पकड़ लिए। इस समय वह अपने पूर्व ज्ञान-गर्व के अपराध के कारण लज्जा अनुभव कर रहे थे। ब्रज के निवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास देखकर, उद्धव को अपने पर धिक्कार होने लगा, अब उन्हें अपना योग अच्छा नहीं लगता। प्रेमाधिक्य के कारण उन के नयनों में जल भरा हुआ है, गला भी भरा हुआ है, कुछ भी कहते नहीं बनता। वह प्रेम-विह्वल होकर श्रीकृष्ण के सम्मुख पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नेत्र आँसुओं से भर गए। श्रीकृष्ण ने अपने तन पर पढ़ने हुए पीत वस्त्र से उनके आँसुओं को पोछा और उनसे इतना ही पूछा कि 'योग सिखा आए हो।'

विशेष—(१) इस दीर्घ पद में सुर ने भ्रमरगीत की सम्पूर्णा कथा का सारांश वर्णित किया है। इस पद में निर्गुण धारा के भक्तों पर व्यंग्य किया गया है। अन्त में उद्धव को गोपियों की प्रेम-साधना से प्रभावित दिखा कर

निर्गुण पर समुण ब्रह्म की विजयकी और कवि ने सकेत किया है।

(२) अन्तिम पंक्ति में काकुजन्म व्यग्य है। अत्यन्त मीठी चुटकी है—
'आए जोग सिखाय ।'

हससों कहत कौन की वाते ?

सुनि ऊथो ! हम समुभ्त नाहीं फिरि पूछति है ताते ।

को नृप भयो कंस किन मारयो को वसुधौ-सुत आहि ?

यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं मुख चाहि ॥

दिनप्रति जात सहज गोचारन गोप सखा लै संग ।

वासरगत रजनीमुख आवत करत नयन गति पंग ।

को व्यापक पूरन अविनासी, को विधि-बेद-अपार ?

सूर वृथा बकवात करत हौ या ब्रज नन्दकुमार ॥ १८॥

शब्दार्थ—कौन = किस । ताते = इसलिए । नृप = राजा । वसुधौ-सुत = वसुदेव-देवकी का पुत्र कृष्ण । आहि = है । जीजतु = जीती । चाहि = देखकर । वासर = दिन । रजनीमुखा = सध्या । पंग = स्तब्ध । को = कौन । विधि = ब्रह्म । वृथा = व्यर्थ ।

प्रसंग—उद्धव गोपियों को अपना ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश देते हुए अपने निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष सम्भव है, इसलिए गोपियों को कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को त्यागकर ऐसे अविनाशी ब्रह्म की ओर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए उद्धव के इस उपदेश की प्रतिक्रिया स्वरूप गोपियाँ उन्हें कह रही हैं—

व्याख्या—तुम हमसे किस विषय में बातें कर रहे हो ? हे उद्धव ! सुनो, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आईं, इसी कारण हम तुमसे पुनः पूछ रही हैं । भला, बताओ तो सही, कि मथुरा का शासक कौन हो गया है, कंस का वध किसने किया है और वसुदेव-देवकी का पुत्र कौन है ? यह कोई और ही कृष्ण होगा, जिसने उक्त सभी कार्य सम्पन्न किये हैं, हमारे यहाँ तो हमारे कृष्ण परम सुन्दर हैं जिनके मनमोहक मुख को देखकर ही हम सब जी रही हैं । वह सहज रूप से अपने स्वभावानुसार प्रतिदिन अपने गोपसखाओं को साथ लेकर गाएँ चराने वन में जाया करते थे और दिन बीत जाने पर सध्या समय लौट कर आते थे । ऐसे कृष्ण की अनुपम सुन्दरता को देखकर हमारे नेत्रों की गति

पगु हो जाती थी अर्थात् हम उनके सौन्दर्य की छवि में स्तब्ध होकर स्वयं को भूल जाती थी। कृष्ण के इस सौन्दर्य को हम अपलक देखती रहती थी। तुम्हारा यह सर्वव्यापी, परिपूर्ण, अविनाशी ब्रह्म जो ब्रह्मा, जो वेद के ज्ञान से भी परे है, कौन-सा है ? हम ऐसे ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं जानती।

हमारे विचार में तो ब्रह्म-सम्बन्धी तुम्हारी सभी बातें, वस्तुतः व्यर्थ का प्रलाप हैं। ब्रज में तो नन्दकिशोर कृष्ण ही सर्वस्व हैं और हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती।

विशेष—(१) गोपियों की वाग्विदग्धता दर्शनीय है जिसके बल पर उन्होंने उद्धव की ब्रह्म स्थापना को निस्तेज बना दिया है।

(२) गोपियों के मत में उनके ब्रह्म कृष्ण हैं। जो सगुण-साकार रूप में उनके प्रियतम हैं और सम्मुख विद्यमान हैं। इसी कारण उन्हें उद्धव की तर्क-भरी बातें 'वृथा वकवाद' लग रही हैं।

(३) भाषा का प्रवाह सुन्दर है। प्रश्नात्मक शैली के व्यवहार से उसकी व्यवजना-शक्ति और भी बढ़ी है।

तू ! अलि कासो कहत बनाय ?

बिन समुझे हम फिरि ब्रूभक्ति है एक वार कहौ गाय ।

किन वै गवन कीन्हो सकरनि चढ़ि सुफलकसुत के संग ।

किन वै रजक लुटाइ त्रिविध पट पहिरे अपने अंग ?

किन हति चाप निदरि गज मारयो किन वै मल्ल मथि जाने ?

उग्रसेन वसुदेव देवकी किन वै निगड हठि भाने ?

तू काकी है करत प्रसंसा, कौने घोष पठायो ?

किन मातृन बधि लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो ।

माथे मोरमुकुट बनगुंजा, मुख मुरली धुनि बाजै ।

सुरजदास जसोदानन्दन गोकुल कह न विराजै ॥ १६ ॥ ✓

शब्दार्थ—अलि=भ्रमर। कासो=किससे। फिरि=पुनः। ब्रूभक्ति=पूछती। गाय=गाकर, समझाकर, धीरे-धीरे। सकरनि चढ़ि=रथ पर चढ़कर। सुफलक-सुत=अक्रूर। संग=साथ। रजक=धोबी। त्रिविध=अनेक प्रकारके। पट=वस्त्र। पहिरे=पारण किए। अंग=शरीर। हति=तोडा। चाप=धनुष। निदरि=निरादर करके। गज=हाथी। मल्ल=पहलवान, योद्धा।

मथि जाने=पछाड़ दिए । निगड़=हथकड़ी, बेड़ी । भाने=तोड़ी । काकी=किसकी । कौने=किसने । घोष=ब्रज । मातुल=मामा, कस । जस=कीर्ति । किन=किसने । मधुपुरी=मथुरा ।

प्रसंग—उद्धव गोपियों के प्रति कृष्ण का उपदेश सुनाने के उपरान्त अपना ज्ञान-योग का उपदेश दे चुके हैं । उद्धव के मत में गोपियों ने जिस कृष्ण के प्रति अपने हृदय की लीं लगाई हुई है, वह ब्रह्म नहीं, वह मथुरा का राजा है और वसुदेव-देवकी का पुत्र है, अतः उन्हें निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में लीन होना चाहिए, तभी मोक्ष सम्भव है । इसके प्रति उत्तर में गोपियाँ कह रही हैं—

व्याख्या—हे मधुष ! तुम ये न समझ में आने वाली ज्ञान वाली बातें गढ़-गढ़कर किसे सुना रहे हो ? तुम्हारी ये बातें अभी तक हमारी समझ में नहीं आईं, इसी कारण हम तुम से पुनः पूछ रही हैं कि उन्हें एक बार फिर गाकर—धीरे-धीरे समझा कर हमसे कहो । अच्छा यह तो बताओ कि ब्रज से रथ पर बैठकर अक्रूर जी के साथ मथुरा कौन गया था । किसने कस के घोड़े के सभी वस्त्र लुटवा दिए थे और अपने शरीर पर अनेक प्रकार के राजसी वस्त्र धारण किए थे ? किसने कस के सुरक्षित धनुष का भंजन किया था, और किसने कस के कुवलयापीड नामक मदमस्त एव बलवान हाथी का निरादर करके वध कर दिया था और किसने कस द्वारा भेजे गए चाणूर, मुष्टिक नामक मल्लो को पछाड़ कर मार दिया था ? अग्रसेन, वसुदेव, देवकी कारागार में बन्द थे, किसने उनकी बेड़ी दृढ़तापूर्वक काट कर उन्हें मुक्त करवाया है ? तू किस ब्रह्म की प्रशंसा कर रहा है, गुणगान कर रहा है, किसने तुम्हें यहाँ ग्वालों की बस्ती में भेजा है ? किसने अपने मामा कस को मृत्यु के घाट उतार कर सारे संसार में यश अर्जित किया है और अब वह मथुरा पर शासन कर रहा है ? हम उन्हें नहीं जानती ।

सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के कृष्ण मस्तक पर मोर-मुकुट और उर में गुंजाओ की माला को धारण करने वाले अत्यन्त मनमोहक हैं और वह अपने मुख से वंशी की मधुर तानें निकाला करते हैं । वह ब्रज में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं । हे उद्धव ! तुम बताओ, वह गोकुल में कहाँ नहीं विद्यमान है ?

विशेष—(१) इस पद में गोपियाँ उपहास कर रही हैं । इस उपहास में दो प्रकार की असंगति है ।

(अ) सैद्धान्तिक असंगति—उद्धव निर्गुणवादी हैं और गोपियाँ सगुण रूप की चित्तेरी ।

(आ) रचि असंगति—उद्धव को कृष्ण का राजसी रूप प्रिय है और गोपियों को उनका ग्राम्य रूप ।

(२) इस पद मे सूरदास जी ने अनेक अन्तर्कथाओं का निर्देश दिया है जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—कृष्ण जब अम्बर जी के साथ मथुरा गए तो उन्होंने कस के घोड़ी से पहिने के लिए वस्त्रों की माँग की जिसकी अस्वीकृति पर उन्होंने उसकी सब वस्त्र-सम्पत्ति लुटवा दी ।

कस का एक धनुष था जिमकी रक्षा अनेक रक्षकों द्वारा होती थी । कृष्ण ने वहाँ जाकर इन रक्षकों को मार कर धनुष को तहम-नहस कर दिया ।

कृष्ण को मारने के लिए कस ने कुबलवापीड़ नामक विशाल मदमस्त हाथी को भेजा । कृष्ण ने उसके दाँत उखाड कर उसे मार डाला ।

इसके उपरान्त उन्होंने कस के भेजे हुए चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लो का भी वध कर दिया । ये मल्ल भी कृष्ण को मारने के लिए भेजे गए थे ।

(३) प्रस्तुत पद मे गोपियाँ कृष्ण के साकार रूप की स्थापना करके उद्धव के निर्गुणवाद का उपहाम कर रही हैं ।

(४) इसमे अनेक अन्तर्कथाओं के मम्मिलन के कारण काव्य-प्रवाह अच-रुद्ध हुआ है ।

हम तो नन्दघोष की दासी ।

नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल-उपासी ।

गिरिवरधारी, गोधनचारी, वृन्दावन-अभिलासी ।

राजा नन्द, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुनासी ।

प्राण हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी ।

सूरदास प्रभु कहीं कहीं लीं अष्ट महासिधि दासी ॥ २० ॥ ✓

शब्दार्थ—नन्द-घोष=नन्द का शख, गोकुल । वासी=निवासिनी, रहने वाली । उपासी=उपासना, पूजा, अर्चना करते हैं । गोधन चारी=गाधो को चराने वाले । अभिलापी=प्रेम-प्रनुराग रखने वाले । जलधि=समुद्र । कमल-नयन=कमल रूपी नेत्रों वाले । सुखरासी=सुख की राशि, खान ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश देने के उपरान्त गोपियाँ उन्हें उत्तर दे रही

हैं। गोपियों का कहना है कि कृष्ण सदा गोकुल में विद्यमान है। वह अपनी रूप-राशि एवं वंशी की तानों के कारण अभी आकर्षण का केन्द्र है। ऐसे कृष्ण को त्याग कर कौन निर्गुण-ब्रह्म को भजे।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से—उनके ज्ञानोपदेश के उत्तर में कहती हैं कि हम नन्दगाँव—गोकुल की रहने वाली हैं। हमारा नाम गोपाल है, हमारी जाति और कुल गोपो का है। गोप होने के कारण हम गोपाल श्रीकृष्ण की उपासिका हैं—अर्थात् उनकी पूजा-अर्चना करती हैं और इस प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हैं। कृष्ण के गोपाल होने से और हमारे गोप वंश और कुल होने से दोनो में निकट का सम्बन्ध है। हमारे गोपाल गोवर्द्धन पर्वत को धारण करने वाले, गायो रूपी धन को चराने वाले हैं, वृन्दावन में ब्रह्म अनुराग रखते हैं। यहाँ नन्दबाबा हमारे राजा हैं और यशोदा माता हमारी रानी हैं। इस प्रदेश में समुद्र के समान विशाल यमुना नदी प्रवाहित होती है। कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाले परम मनोहर, सौन्दर्य एवं सुखो की खान श्रीकृष्ण हमारे जीवन-प्राण हैं—अर्थात् हमें प्राणों से भी प्रिय हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव! हम तुम्हें यहाँ के सुख का और अधिक क्या वर्णन करें। यहाँ के सुख की तुलना में आठ महासिद्धियों से प्राप्त सुख भी फीका है।

विशेष—(१) अमरकोष के निम्न दोहे के अनुसार सिद्धियाँ आठ हैं—
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व—

‘अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा ।

प्राप्ति, प्राकाम्योश्चैव वशित्व चाष्टसिद्धयः ॥’

(२) वैष्णव भावानुसार आठों सिद्धि एवं वननिधि की प्राप्ति से पूर्ण सुख की उपलब्धि देवताओं अथवा महान् अवतारों को ही प्राप्त होती है किन्तु गोपियाँ इस सुख को श्रीकृष्ण के सुन्दर मुख और वंशी की तान से प्राप्त सुख से तुच्छ मानती हैं।

(३) वस्तुतः गोपियाँ उक्त पद में उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि उनका अपना एक राज्य है, जिसके राजा-रानी नन्द-यशोदा हैं और समुद्र के समान बहने वाली विशाल यमुना नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है।

(४) लगता है यह पद वर्षा ऋतु में रचा गया है, इसी ऋतु में यमुना का विशाल स्वरूप दृष्टिगत होता है, शेष ऋतुओं में तो इसमें पानी नहीं मिलता।

सम्भवतः सूरदास जी के समय में इसमें पर्याप्त जल रहता था । किन्तु इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं ।

अलंकार—(१) अनुप्रास—सम्पूर्ण पद में ।

(२) उपमा—‘जलधि नदी जमुना सी ।’

(३) अतिशयोक्ति—‘अष्ट महासिद्धिरासी ।’

गोकुल सर्व गोपाल-उपासी ।

जोग-अंग साधत जे ऊधो ते सब वसत ईसपुर कामी ।

यद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रसरासी ।

अपनी सीतलताहि न छाड़त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ।

का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेमनजन तजि करत उदासी ।

सूरदास ऐसी को विरहिन मांगती मुक्ति तजे गुनरासी ? ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—उपासी=उपासना, अर्चना-पूजा करते हैं । जोग-अंग=अष्टांग योग । वसत=रहते हैं । ईसपुर=महादेव की नगरी । रसरासी=प्रेम में पगी हुई है । तथापि=तो भी । ससि=चन्द्रमा । गरासी=ग्रसित होता है । पठवत=भेजा है । उदासी=उदासीन, विरक्त । गुनरासी=मुखों की ग्लान ।

प्रसंग—उद्धव जी के ज्ञान-योग के उपदेश को मुन कर गोपियों में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुईं । उद्धव की योग-स्थापना के विरुद्ध गोपियाँ अपने प्रेम-मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हैं । उनके मत में श्रीकृष्ण की रूप-राशि और वशी की धुन के आगे आठों महासिद्धियों से प्राप्त सुख भी तुच्छ है, त्याज्य है । इस पद में वह उद्धव से पूछ रही हैं कि उनके किस अपराध के कारण कृष्ण ने उनके लिए योग का सदेश लिख कर भेजा है—

व्याख्या—हे उद्धव ! गोकुल में सब नर-नारी गोपालक श्रीकृष्ण के उपासक हैं, उसी की रूप-राशि में रसलीन हैं । जो जन अष्टांग योग की साधना करते हैं वे शिव जी की नगरी काशी में निवास करते हैं, यहाँ उनका कोई कार्य नहीं । यद्यपि श्रीकृष्ण ने हमें त्याग दिया है और इस प्रकार हम अनाथ हो गई हैं तो भी हमें उनके चरणों में रति है, उनके चरणों की रूप-राशि में हम पगी हुई हैं, उनमें ही हमारा अनुराग है । यह उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार चन्द्रमा राहु द्वारा ग्रसे जाने पर भी अपना स्वाभाविक गुण-सत्सार को शीतलता प्रदान करना नहीं छोड़ता । उसी प्रकार कृष्ण को यह अधिकार है

कि वह हमें त्याग दे किन्तु हम अपना स्वभाव, धर्म नहीं छोड़ेंगी, उनके चरणों में ध्यानस्थ ही रहेंगी। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे किस अपराध के कारण दण्ड के रूप में कृष्ण ने हमारे लिए योग का सदेश लिख भेजा है ? इस प्रकार हमें हरि-भक्ति छोड़ने को कह कर संसार से विरक्त करना चाहते हैं। नृदास जी कहते हैं कि यहाँ ब्रज में ऐसी कौन-सी विरहिणी है जो गुराणों की खान श्रीकृष्ण को छोड़कर मुक्ति की कामना करती हो। अर्थात् गोपियाँ कृष्ण-प्रेम के सम्मुख निर्गुणोपासना से प्राप्त मुक्ति का कोई महत्व नहीं समझती।

विशेष—(१) अन्तिम पंक्ति में निवृत्तिमार्ग से प्रवृत्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। इससे प्रेम की ऋजुता की रक्षा हुई है। प्रवृत्ति को ही महत्व देने के कारण गोपियाँ 'सायुज्य' नहीं अपितु 'सामीप्य' चाहती हैं। इस प्रकार भक्त मुक्ति की आकांक्षा न करके भगवत्-प्रेम में लीन रहना चाहता है। मुक्ति की कामना तो योग-मार्गी साधक ही करते हैं।

(२) 'ईस पुर कासी' का अत्यन्त सुन्दर साभिप्राय प्रयोग हुआ है। काशी आरम्भ से ही योगियों का गढ़ रही है। फिर शिव से इसका सम्बन्ध जोड़ने से इस पंक्ति की व्यञ्जना शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि योगियों के सभी सम्प्रदायों—विशेषतया नाथों का शिव एव शैव सम्प्रदाय से पर्याप्त सम्बन्ध रहा है।

(३) रत्नाकर की गोपियों ने भी स्पष्ट कहा है कि जब वह 'मोहनलला' पर 'मन-मानिक' वार चुकी है तो उनके सम्मुख मुक्ति-मुक्ता का 'मोल' ही क्या है। इसी कारण—

‘वाही मुख मंजुल की चहति मरीचै सदा,
हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करिवो कहा।’

(४) वस्तुतः गोपियाँ ज्ञान-योग से प्राप्त निर्गुण ब्रह्म का विरोध न करके स्वयं को उसका अधिकारी नहीं समझती। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर योग आदि से प्राप्त निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध न होकर उसके लिए अधिकारी भेद स्वीकार करते थे।

(५) 'जोग-अग' योग के अष्टांग-साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो इस प्रकार हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

अलंकार—उदाहरण—‘ससिराहु गरासी।’

जीवन मुँहचाही को नीको ।

दरस परस दिनरात करति हैं कान्ह पियारे पी को ।

नयनन मूदि मूदि किन देखी बँध्यो ज्ञान पोथी को ।

आछे सुन्दर स्याम मनोहर और जगत सब फीको ।

सुनौ जोग को का लँ कीजँ यहाँ ज्यान है जी को ?

खाटी मही नहीं रुचि मानै सूर खवैया घी को ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—मुहचाही=प्रियतम को प्रिय लगने वाली प्रेमिका । नीको=अच्छा, सुन्दर । दरस=दर्शन । परस=स्पर्श । कान्ह=कन्हैया । ज्ञान-पोथी को=पुस्तक से प्राप्त ज्ञान । आछे=अच्छे । जगत=संसार । फीको=तुच्छ, त्याज्य । ज्यान=हानि । मही=मट्ठा, छाछ । खवैया=खाने वाला ।

प्रसंग—उद्धव का उपदेश सुनने के उपरान्त गोपियाँ शान्त नहीं रहतीं बल्कि अनेक युक्तियों द्वारा अपने प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करती हैं । उनके मत में कृष्ण ने यह योग का सन्देश उनके किसी अपराध के दण्डस्वरूप उन्हें लिखकर भेजा है किन्तु वे मोक्ष की कामना न करते हुए भगवत्-रति में लीन रहना चाहती हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रियतम को भाने वाली प्रेमिका का जीवन अच्छा है, सफल है—प्रर्थात् प्रियतम के मन में समाने के कारण उसने संसार के जीवन का फल भोग लिया है । इस प्रकार वे यहाँ कुब्जा से ईर्ष्या का भाव प्रकट करते हुए कहती हैं कि जीवन तो उसका अच्छा है, सफल है क्योंकि वह कृष्ण की चहेती प्रेमिका है । वह अपने प्रियतम कन्हैया का प्रतिदिन दर्शन प्राप्त करती है और उनके स्पर्श से उसे शारीरिक सुख आनन्द भी प्राप्त होता है । किन्तु उसे भी इतना सुख आनन्द प्राप्त नहीं क्योंकि वह प्रेम करने की उचित रीति से परिचित नहीं । हे उद्धव ! आँखें मूंद-मूंद कर किसने पुस्तक में निहित ज्ञान को प्राप्त किया है, उसे तो आँखें खोलकर अध्ययन ने ही प्राप्त किया जा सकता है । उसी प्रकार प्रियतम के पास बने रहने से, दर्शन-स्पर्श से जीवन सफल नहीं होता । यह तो तभी सम्भव है जब वह प्रेम की रीति से सुपरिचित हो और प्रियतम को रिझाने में समर्थ हो ।

हमारे लिए तो स्यामसुन्दर कृष्ण ही एक मात्र सुन्दर एव मनोहर हैं । उसके सम्मुख हमें समस्त संसार और उससे प्राप्त सुख फीका प्रतीत होता है

अर्थात् हमारे लिए सुन्दर और परम मनोहर कृष्ण की तुलना में समस्त सांसारिक सुख नीरस है। हे उद्धव ! तुम हमारी बात सुनो। हम तुम्हारे जोग-ध्यान को लेकर क्या करे, यह हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि इससे हमें प्राणहानि का भय है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि योग-साधना पर अमल करने से हमें अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण से बिछुड़ना पड़ेगा। उनके बिना हमारा जीवित रहना सम्भव नहीं। जिस प्रकार शुद्ध धी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति खट्टी छाछ पीकर प्रसन्न नहीं रह सकता, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेमामृत का पान करने वाला हमारा यह हृदय तुम्हारी योग की नीरस वाते सुनकर आनन्दित नहीं होता।

विशेष—(१) 'जीवन मुंह चाही को नीको' में गोपियाँ असूयाभाव से ग्रसित हो कुब्जा के प्रति ईर्ष्या प्रकट कर रही है। कुब्जा के प्रति सूर-काव्य में ऐसे पदों ने ही रीतिकालीन सपत्नी कलह वर्णन को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

(२) 'ज्यान' शब्द प्रदेश विशेष से सम्बन्धित है और ज्यो-का-त्यो यहाँ आया है। इसका अर्थ है हानि, नुकसान। आज भी यह शब्द 'लहंदा भाषा में इसी रूप में प्रयुक्त होता है।

अलंकार—(१) 'जोग...जी'—में वृत्त्यानुप्रास।

(२) 'धी को.....में उदाहरण।

(३) 'प्यारे पी' तथा 'स्यामसुन्दर' में छेकानुप्रास।

(४) 'खाटी मही' में लोकोक्ति।

आयो घोष बड़ो व्योपारी।

लाइ खेप गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी।

फाटक द कर हाटक मांगत भोरें निपट सुधारी।

धुर ही तें खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी।

इनके कहे कौन डहकावें ऐसी कौन अजानी ?

अपनी दूध छाँड़ि को पीवें खार कूप को पानी।

ऊधो जाहु सबार यहां तें बेगि गहर जनि लावौ।

मुंह माग्यो पैहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावौ ॥

शब्दार्थ—घोष = अहीरो की बस्ती, गोकुल। खेद = गठरी। फाटक =

फटकन, भूसा । हाटक=सोना । भोर=भोले-भाले, शरीफ । निपट=विल्कुल । घारी-समझ कर । धुर=प्रारम्भ, भून । टहकावै=ठगा जाय, धोखा खाय । अजानी=अज्ञानी । खारकूप=खारी जल का कुआँ । मवार=शीघ्र । वेगि=जल्दी । गहरू=विलम्ब, देर । जनि=मत । साहूहि=महाजन को, कृष्ण । आनि=लाकर ।

प्रसंग—उद्धव के योग-उपदेश देने के उपरान्त गोपियों के मन पर पर्याप्त प्रतिक्रिया हुई । उद्धव के निर्गुण ब्रह्म से गोपियाँ सगुण कृष्ण को श्रेष्ठ घोषित करती हैं । वह स्पष्टतः कहती हैं कि योग-साधना ने प्राणों की हानि है, हमें तो श्रीकृष्ण ही प्रिय है । इस समय वे उद्धव को सम्बोधित न करके परस्पर वार्तालाप कर रही हैं ।

व्याख्या—राज हमारी इस अहीरो की बस्ती में एक अत्यन्त विचित्र व्यापारी आया हुआ है । उसने ज्ञान और योग के गुणों में युक्त सामान की गठरी यहाँ ब्रज में बेचने के लिए लाकर उतार दी है । उसने यहाँ के निवासियों को अत्यन्त भोला और अज्ञानी समझ लिया है जिससे फटकन के समान निन्मार वस्तु अर्थात् ज्ञान-योग समर्थित ब्रह्म को देकर उसके प्रतिकार स्वरूप अर्थात् स्वर्ण के समान बहुमूल्य एवं प्रिय कृष्ण माँगा है । इस व्यापारी का असचाव विल्कुल व्यर्थ है जिसके कारण यह विक नहीं रहा और इसे आरम्भ से ही हानि उठानी पड़ रही है अर्थात् इसका सामान कोई भी नहीं खरीद रहा, अतः उसका भारी बोझ सिर पर लाद कर यह इधर-उधर भटकता फिर रहा है । यहाँ ब्रज में हम ही कौन-सी नासमझ और अज्ञानी हैं जो इसका माल खरीदकर धोखा खा जाएं । हमने तो आज तक ऐसा कोई मूर्ख नहीं देगा जो जो अपने घर का मधुर दूध त्यागकर खारे जल के कुएँ का पानी पीने जाए ।

हे उद्धव ! तुम यहाँ से अत्यन्त शीघ्र मथुरा चले जाओ और अपने महा-जन अर्थात् ज्ञान-योग की गठरी भेजने वाले साहूकार रूपी कृष्ण को यहाँ लाकर हमें उनके दर्शन करा दो तो तुम्हें मुहुर्माँगा पुरस्कार प्राप्त होगा अर्थात् तुम जो माँगो हम देंगे, तुम एक बार कृष्ण के हमें दर्शन कर दो ।

विशेष—(१) 'आयो घोष बडो व्यापारी' पंक्ति में उद्धव के प्रति गोपियों का व्यंग्य दर्शनीय है ।

(२) सम्पूर्ण पद में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि है । उद्धव के ज्ञान-योग

रूपी माल को निस्सार वस्तु घोषित करते हुए उसका तिरस्कार किया गया है ।

(३) 'भर्त्सना' सचारी के साथ-साथ स्मृति और आवेश भी है ।

(४) यहाँ कृष्ण-प्रेम अथवा कृष्ण की स्वर्ण के समान अमूल्य और स्पृहणीय तथा ज्ञान-योग से प्राप्त ब्रह्म को निस्सार वस्तु के समान उपेक्षणीय घोषित किया गया है ।

(५) सम्पूर्णा-पद में अभिव्यक्त व्यंग्य निर्गुण-सम्प्रदाय पर मार्मिक चोट करता है ।

(६) 'फाटक' एवं 'हाटक' में अत्यन्त सुन्दर शब्द-मैत्री है ।

(७) 'धुरते ही खोटी खायो है' में अत्यन्त सुन्दर मुहावरे का प्रयोग हुआ है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्णा पद में रूपक और अन्योक्ति का संकर रूप है ।

(२) 'फाटक'.....'मुधारी'—में लोकोक्ति ।

(३) 'खार कूप को पानी'—में दृष्टान्त अलंकार है ।

जोग ठगौरी ब्रज न विकै है ।

यह व्योपार तिहारो ऊधो ! ऐसोई फिरि जै है ।

जापै लै आए हौ मधुकर ताके उर न समै है ।

दाख छाँड़ि कै कटुक निवौरी को अपने मुख खै है ।

सूरी के पावन के केना को मुक्ताफल दे है ।

सूरदास प्रभु गुनहि छाँड़ि कै को निर्गुन निरवै है ? ॥ १ ॥

शब्दार्थ—ठगौरी=ठगी में भरा हुआ सौदा । फिरि जै है=वापिस चले जाओगे । जापै=जिसके पास से । कटुक=कड़वी । निवौरी=नीम का फल । केना=सौदा । मुक्ताफल=मोती । निरवै है=निर्वाह करेगा, साधना करेगा ।

प्रसंग—यह पद पूर्व-पद का पूरक है । गोपियाँ उद्धव के योग-ज्ञान को निस्सार वस्तु बनाकर उन पर व्यंग्य करती हैं । उद्धव का ज्ञान खारे जल के कुए के समान है, इसी कारण मधुर दूध रूपी कृष्ण को छोड़कर उसका पान कौन करना चाहेगा ?

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव के ज्ञान-योग पर व्यंग्य करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारा यह ज्ञान-योग रूपी ठगी और धूर्तता का माल ब्रज में नहीं बिक पायेगा । तुम्हारा यह सौदा यहाँ-से इसी प्रकार लौटा दिया जायेगा । इसे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा । तुम-जिनके लिए यह सामान इतनी दूर तक

लाए हो, उन्हें यह पसन्द नहीं आएगा और न ही यह उनके हृदय में ममा सकेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मुख के अग्रूर के दानों को त्यागकर नीम के कड़ुए फल को खाएगा और मूली के तीखे पत्तों के बदले में मोतियों के दाने देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा यह ब्रह्म नीम के फल के समान कडवा और मूली के पत्तों के समान समान तीखा अर्थात् तुच्छ, व्यर्थ और त्याज्य है और हमारे कृष्ण अग्रूर के समान मधुर और मोतियों के समान बहुमूल्य हैं। इसलिए हम ऐसी मूर्ख नहीं कि कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की साधना करें। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जो सम्पूर्ण गुणों के भण्डार-सगुण रूप कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे गुणहीन-निर्गुण ब्रह्म के साथ निर्वाह करे अर्थात् उसकी साधना करे।

विशेष—इस पद में प्रथम दो पक्तियों में निहित व्यंग्य की छटा दर्शनीय है
अलंकार—‘दाख.....निवारी।’—अन्योक्ति ।

(२) ‘मूरी.....मुक्ताफल’—तुल्योक्ति ।

(३) ‘गुन निर्गुन’—श्लेष ।

(४) ‘जोग...विकहे’—रूपक ।

आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाँडे ।

हमरी गति पति कमतानयन की जोग मिये ते राँडे

कहौ, मधुप, कैसे समायेंगे एक म्यान दो खाँडे

कहु पटपद, कैसे खँयतु है हाथिन के संग गाँडे

काफी भूख गई वयारि भलि बिना दूध घृत माँडे

काहे का भाला लै मिलवत, कौन चोर तुम डाँडे ।

सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाँडे ॥ २ ॥

शब्दार्थ—परमारथी=परमार्थ की शिक्षा देने वाले। बनजारे=खानाव-
दोश। पुराननि=पुराणों की, पुरानी, वासी। टाँडे=सौदा, व्यापार का माल।
राँडे=विधवा। खाँडे=तलवारे। पटपद=छ पैरो वाला भौरा। गाँडे=
गन्ना। वयारि=हवा। भलि=खाकर। माँडे=रोटी। भाला=वकवाद,
‘भल्ल’।। डाँडे=दंड। कुम्हाँडे=कुम्हड़ा, काशीफल, कद्दू।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञान-योग के उपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ

अत्यन्त खिन्न हैं। उनके मत में ज्ञान-योग रूपी व्यापार का सौदा अत्यन्त निस्सार वस्तु है, इसके बदले दाख के समान मीठे और स्वर्ण के समान बहु-मूल्य श्रीकृष्ण को छोड़ना ठीक नहीं। वे योग की साधना न करके श्रीकृष्ण रूपी शाह से मिल कर अपना जीवन सफल करना चाहती हैं। इस पद में यही प्रसंग है और उसी प्रकार उद्धव पर गोपियों का व्यंग्य जारी है।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम पडा के समान परमार्थ की शिक्षा देने वाले पुराणों में निहित ज्ञान के बोझ को उसी प्रकार अपने सिर पर लादे फिर रहे हो जिस प्रकार खानाबदोश लोग अपने सिर पर माल लादे बेचने के लिए घूमते-फिरते हैं। अथवा तुम योग को सिखाने वाले पडे के समान परमार्थ रूपी पुरानी, बासी, व्यर्थ की वस्तु को लिए फिरते हो और हमारे ऊपर मढ़ना चाहते हो। हमारी गति अपने पति के साथ है और हमारे पति कमलनयन श्रीकृष्ण हैं जो हमें शरण और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। योग उन्हीं के लिए उचित है जो विधवा और अनाथ हैं। हमारे पति कमलनयन श्रीकृष्ण जीवित हैं और हमें शरण एवं प्रतिष्ठा देने वाले हैं, अतः योग हमारे लिए व्यर्थ की वस्तु है।

हमारे लिए योग सीखना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारों का समा जाना। जैसे एक म्यान में दो तलवारों का समा जाना असम्भव है उसी प्रकार हमारे लिए योग-ज्ञान की साधना करना असम्भव है क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में समाए हुए हैं, वहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाई नहीं हो सकती है। यह संभव नहीं। हे अमर ! हमें बताओ कि किस प्रकार हाथी के साथ गन्ने को खाया जा सकता है ? क्योंकि हाथी तो एक ही बार में अनेक गन्नों को खा जाता है जबकि मनुष्य एक ही गन्ने को खाने में पर्याप्त समय लगा देता है। जिस प्रकार हाथी के साथ गन्ना खाने में मनुष्य स्पर्धा नहीं कर सकता उसी प्रकार हम अबला नारियों के लिए योग-मार्ग की कठिन और दुरूह साधना करना भी कठिन है।

हे उद्धव ! हमें यह बताओ कि बिना दूध, घी, रोटी खाए केवल वायु के भक्षण अर्थात् प्राणायाम करने से किसकी भूख मिट सकती है ? जिस प्रकार यह प्रकार हमारे लिए योग की साधना करना भी असंभव है।

गते बना-बनाकर व्यर्थ की थोथी

हम लोगो ने ऐसी आखिर कौन-सी चोरी की है जिम्माका तुम हमें दंड देने आए हो। अथवा तुम ऐसे महाजन हो जो हमे चोर समझकर दंड देने आए हो। वस्तुतः तुम स्वयं चोर हो क्योंकि हमारे प्रिय, मूल्यवान, सर्वस्व कृष्ण को, जो हमारे हृदय में विराजमान हैं, चुराने, हमसे छीन कर ले जाने के लिए आए हो। तुम भली भाँति जानते हो कि जिस प्रकार धनिया, धान और काशीफल की खेती एक स्थल पर होनी असंभव है, उसी प्रकार हमारे लिए भी कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है।

विशेष—(१) संपूर्ण पद में ध्वजना एवं लक्षणा शब्द-शक्तियों के माध्यम से भाषा की वाग्ध्वन्यता में वृद्धि हुई है।

(२) सूर ने इस पद में विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह मिथ्या किया है कि असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता। गोपियों के लिए कृष्ण को त्याग कर उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करना भी असंभव बात है जो संभव नहीं हो सकती।

(३) धनिया की खेती शीत ऋतु में, धान की रोती पावस ऋतु में और काशीफल की खेती ग्रीष्म ऋतु में होती है, अतः तीनों की खेती एक स्थल पर एक समय होनी असंभव है। 'तीनों नहीं उपजात' से कनिष्य विद्वान् भक्ति, योग और ज्ञान का अर्थ लेते हैं किन्तु यह भ्रामक है क्योंकि इन तीनों का समन्वय कबीर जैसे ज्ञानमार्गी कवियों में उपलब्ध होता है।

श्लकार—(१) 'एक म्यान दो छाडे'—लोकोक्ति।

(२) 'परमारजी...टांडे'—उपमा।

(३) ४, ५ और सातवाँ पद में लोकोक्ति श्लकार के माध्यम में लोकोक्तियों और मुहावरों का सुन्दर एवं सार्थक प्रयोग हुआ है।

ए अलि । कहा जोग में नीके ? ^{दुःख}

तजि रसरीति नन्दतन्दन की सखवत निर्गुन फीको ।

देखत सुनत नार्थि ^{दुःख} सखनि, ज्योति ज्योति फरि ध्यावत ।

सुन्दरस्याम दयालु कृपानिधि कैसे ही विसरावत ?

सुनि रसाल मुरली-सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूलै ।

अपनी भजा श्रीव पर मेलै गोपिन के सख फूलै ।

लोककानि कुल को भ्रम प्रभु मिलि-मिलि कै घर बन खेती ।

अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की खेती ॥ २६॥

ज्ञेयार्थ—नीको = अच्छाई, गुण । तजि = त्याग कर । रसरति = प्रेम-क्रीड़ा की पद्धति । सवननि = कानों से । ध्यावत = ध्यान करते हैं । विसरावत = भूलना । रसाल = मधुर । ग्रीव = गरदन, गला, उर । मेल = डाल देते थे । लोककानि = लोक-लाज एव मर्यादा । खवावत = खिलाने । बेली = बूटी ।

प्रसंग—उद्धव के योग के उपदेश से गोपियों पर गहन प्रतिक्रिया हुई है । वे अत्यन्त खिन्न हैं । अब वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव को खरी-बोटी मुना रही हैं । उनके मत में कृष्ण का प्रेम 'बहुमूल्य' वस्तु है, उसके बदले में वे फटकने के समान व्यर्थ निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती । यहाँ तक कि उन्होंने उद्धव को चोर का दर्जा भी दे डाला है क्योंकि वह उनके हृदय में विराजमान कृष्ण को उनसे छीन कर ले जाना चाहते हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव रूपी भ्रमर ! तुम्हारे इस ज्ञान-योग में ऐसी कौन-सी अच्छाई है जिससे तुम हमें नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण के सुन्दर प्रेम को त्यागकर इस फीके, गुणहीन, रसरहित निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कह रहे हो । योगमार्गी भक्त न तो नेत्रों से कुछ देख ही पाते हैं और न ही कानों से कुछ सुन पाते हैं, केवल 'ज्योति-ज्योति' कह कर व्यर्थ ही उसका ध्यान करने का प्रयत्न करते रहते हैं । निर्गुण-ब्रह्म ज्योति-स्वरूप तो अवश्य हो सकता है किंतु वह न तो कृष्ण के समान सुन्दर दर्शनीय ही है और न ही मधुर सरस वचनों से कानों को मुख पहुँचा सकता है । हम अपने ऐसे सुन्दर, दयालु, कृपा के भंडार कृष्ण को तुम्हारे इस ब्रह्म के लिए किस प्रकार भुला दे । उस नीरस ब्रह्म के लिए सुन्दर रसयुक्त कृष्ण को भुलाना असंभव है ।

हे उद्धव ! हम उनकी मधुर मुरली की ध्वनि को सुनकर उसके आनन्द में रसलीन हो, उनके प्रेम में हम स्वयं को भूल जाती थी, पूर्ण विस्मृत हो जाती थीं । हमारी ऐसी अवस्था को देखकर वे हमारे गले में अपनी भुजाएँ डाल देते थे, हमें अपने आलिंगन में बद्ध कर लेते थे, ऐसे सुख में हम फूली न समाती थी । हमने कृष्ण के साथ प्रेमलीलाएँ करते हुए, उनके साथ क्रीड़ा-विहार करते हुए लोक, समाज और परिवार के समस्त गौरव, मान-मर्यादा के भ्रम को विलुप्त कर दिया था, इस सबकी कुछ प्रवाह नहीं की । हमने कृष्ण के साथ प्रेम-क्रीड़ा करने में लोक और कुल की भ्रान्ति पूर्ण मर्यादाओं की तनिक चिन्ता नहीं की थी । अब तुम हमें उस अमृत के समान मधुर-मादक कृष्ण-प्रेम को छोड़ने का उपदेश देकर अपने विष-फल उत्पन्न करने वाली योगरूपी इस बूटी

के फल को खिलाने यहाँ आए हो—अर्थात् तुम्हारा यह योग का उपदेश हमारे लिए विष के समान प्राणघातक होगा और कृष्ण का प्रेम हमारे लिए मधुर और जीवन-दायक है ।

विशेष—पुष्टिमार्गी भक्ति-सिद्धान्त के अनुसार लोक-मर्यादा एवं कुल बन्धन की सीमाओं को तोड़ना भक्त के लिए आवश्यक है ।

अलंकार—‘जोग-जहर की वेली’—रूपक ।

हमारे कौन जोग द्रत साधें ?

मृगत्वच, भस्म अधारि, जटा की की इतनी अवराधें ?

जाकी कहूँ थाह नहिँ पैए अगम, अपार, अगाध ।

गिरिधर लाल छबीले मुख पर इते बाँध की बाँधें ?

आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननि की अवराधें ?

सूरदास मानिक परिहरि कै राख गाँठि की बाँधें ? २७ ॥

शब्दार्थ—साधें=साधना करे । मृगत्वच=हरिण की छान । अवराधें=आराधना करे । जाकी=जिसकी । अधारि=साधुओं की हाथ टिकाने की लकड़ी । अगाध=अथाह । बाँध=बन्धन । पवन=वायु, यहाँ प्राणायाम । विभूति=राख । मानिक=मोती । परिहरि=त्यागकर ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञान के उपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ अत्यन्त खिन्न हैं । उनका कहना है कि परम प्रिय सुन्दर कृष्ण को छोड़कर निर्गुण-ब्रह्म की साधना करना नितान्त असम्भव है । कृष्ण के नाथ क्रीडा-विहार करते हुए उन्होंने लोक-मर्यादा और कुल की सीमा को तोड़ दिया था । ऐसे अमृत को त्याग कर विष की वूटी के फल के रूप में निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना हमारे लिए सम्भव नहीं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! हम तुम्हारे योग-द्रत की साधना रही कर सकती । हम कहीं खाली बैठे हैं कि इतने बड़े भ्रष्ट को मोल लें । कौन मृगछाला, भस्म और अधारी-वस्तुओं को एकत्रित करके और सिर पर जटा बाँध कर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे । यह तो अत्यन्त कठिन कार्य है । तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म तो ऐसा है जिसकी थाह पाना सम्भव नहीं, जो अगम्य, अपार और अगाध है, उसे प्राप्त करना क्या कोई सरल कार्य है जो तुम हम अवलाओं को इसका उपदेश दे रहे हो । ये सब प्रयत्न तो व्यर्थ ही हैं हमारे सुन्दर-सलोने

कृष्ण के छत्रीले-चंचल मुख के दर्शन करने के लिए तो किसी को इतने भाडम्बर करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आसन, प्राणायाम, भस्म, मृगछाला आदि माध्यमों की कतई आवश्यकता नहीं। यहाँ तो केवल एक सच्चा प्रेम चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसा कौन मूर्ख है जो इन सारे प्रपंचों में पड़ कर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे और इस प्रकार कृष्ण रूपी माणिक-मुक्ता को त्याग कर उसके स्थान पर निर्गुण-ब्रह्म रूपी राख को अपनी गाँठ में बाँध ले।

विशेष—(१) इस पद में सूरदास जी ने यह स्पष्ट किया है कि सगुण-मार्गीय भक्ति सहज और सरस है जबकि योग-मार्गी भक्ति क्लिष्ट, कठिन और असहज है।

(२) इस पद में अष्टांग योग के साधनों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

(३) 'बाँध-बाँधना' आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यञ्जना शक्ति बढ़ी है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में अन्योक्ति अलंकार है।

हम तो दुहँ भाँति फल पायो।

जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो।

कहँ वै गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघुजाती।

कहँ वै कमला के स्वामी संग मिलि बैठों इक पाँती।

निगम ध्यान मुनिज्ञान अगोचर, ते भए घोष निवासी।

ता ऊपर अब साँच कहो धौ मुक्ति कौन की दासी ?

जोग-कथा, पा लागों ऊधो, ना कहु बारंबार।

सूर स्याम तजि और भजै जो ताकी जननी छार ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—दुहँ भाँति=दोनों प्रकार से। नीको=अच्छा, श्रेष्ठ। नातरु=नहीं तो। बरनहीन=नीच कुल की। लघुजाती=नीच जाति की। कमला के स्वामी=लक्ष्मी पति विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण। पाँति=पक्ति। निगम=वेद। अगोचर=अप्राप्त। घोष निवासी=अहीरो की बस्ती में आकर रहे। छार=राख, यहाँ धिक्कार।

प्रसंग—उद्धव के योग-उपदेश की प्रतिक्रिया स्वरूप गोपियाँ उन्हें खरी-

खोटी सुना रही हैं। गोपियों के मत में निर्गुण ब्रह्म की साधना करना अत्यन्त दुष्कर व्यापार है। इसके लिए आसन, मृगछाला, भस्म, आधारी आदि साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। फिर भी यह कहना कठिन है कि ब्रह्म के साथ साक्षात्कार भी हो सकेगा। किन्तु कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस सब ग्राहम्बर की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो केवल सच्चा प्रेम चाहिए।

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण-प्रेम का फल तो हमे दोनों प्रकार से प्राप्त हो सकेगा। यदि हमे अपने इस विरह के अन्त में ब्रजनाथ श्रीकृष्ण मिले तो यह अति उत्तम रहेगा क्योंकि हम ब्रह्म में लीन हो जायेंगी। और यदि हमारी उनसे भेंट न हो सकी तो हमारे मरणोपरान्त गारा ममार हमारा यशगान करेगा कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में सदा एफनिष्ठ रही। वस्तुतः हमारी और कृष्ण की कोई समानता ही नहीं, कहाँ हम नीच जाति की कर्म-वर्णहीन, गोकुल की गोपियाँ और कहाँ वे लक्ष्मीपति ब्रह्मस्वरूप कृष्ण। यह तो हमारा परम सौभाग्य ही था, कि हमे उनसे प्रेम करने का अवसर मिला और उन्होंने भी हमे अपने प्यार के योग्य समझा और इस प्रकार हम उनके नाथ एक पक्षि में बैठी अर्थात् उन्होंने हमे अपने साथ समानता का दर्जा प्रदान किया।

वेद भी जिन भगवान का सदा ध्यान करते हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञानी मुनिगण भी प्रयत्न करने पर प्राप्त नहीं कर पाते, वही भगवान इस अहीरो की वस्ती में आकर रहे थे। इससे ऊपर तुम हमे यह बताओ कि मुक्ति किसकी दासी है ? मुक्ति ब्रह्म की दासी है और वह ब्रह्म निश्चय ही कृष्ण हैं। हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं कि हे उद्धव ! योग की कथा बार-बार हमे मत मुनाओ। मूरदाम जी कहते हैं कि गोपियों का यह निश्चय मत है कि जो कृष्ण को त्याग कर किसी अन्य की उपासना करता है, उसकी जन्म-दायिनी माता भी धिक्कार के योग्य है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और उनके दैन्य भाव का अत्यन्त सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुआ है।

(२) दैन्य भाव के कारण परिवर्तित मनोदशाओं का मनोहारी यंजन है, और उपालम्भ का भाव स्पष्टतः तिरोधान हो रहा है।

अलंकार—'मूर स्याम'—जननी छाँट—लोकोक्ति।

पूरनता इन नयन न पूरी ।

तुम जो कहत खवननि सुनि समुभक्त, ये याही दुख मरति बिसूरी ।

हरि अतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत वचन समूरी ।

वै रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि पाय खवावत धूरी ॥

रहु रे कुटिल, चपल, मधुलंपट, कितब संदेस कहत कटु कूरी ।

कह मुनिध्यान कहाँ ब्रजयुवति ! कैसे जात कुलिस करि चूरी ॥

देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि हूरी ।

सूर स्वातिजल वसै जिय चातक चित लागत सब भूरी ॥२६॥

शब्दार्थ—पूरनता=पूर्णता । न पूरी=नहीं जँचती । बिसूरी=बिलख-

बिलख कर । समूरी=पूर्णरूप से । धूरी=धूल-मिट्टी । कुटिल=छली ।

चपल=चंचल । मधुलंपट=रस के लोभी । कितब=धूर्त । कूरी=कर, निष्ठुर ।

कुलिस=वज्र । सर=तालाव । सीतल=ठण्डा । सुभग=मधुर ।

हूरी=अच्छी । भूरी=नीरस ।

प्रणव—उद्धव के ज्ञानोपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ खीभी हुई है और उद्धव को खरी-खोटी सुना कर अपने प्रेमपथ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहती हैं । अब उनकी खीभ दीनता में परिवर्तित होती जा रही है और उपालम्भ का तिरोधान हो रहा है । उन्हें यदि श्रीकृष्ण मिलते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो उनकी एकनिष्ठता का सारा ससार यश गान करेगा । वे नीच कुल और नीच जाति की हैं, किन्तु कमलापति विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण ने उनसे समानता का व्यवहार किया और अपने निकट उन्हें एक पवित्र में विठाया । यह भी उनके लिए परम सौभाग्य की बात है । प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यग्य कर रही हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा था ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने पूर्ण ब्रह्म का जो वर्णन किया है, उसकी वह पूर्णता हमारे इन नेत्रों में पूरी तरह समा नहीं पाती अर्थात् हमारे इन नेत्रों को वह पूर्णता जँचती ही नहीं । तुमने हमसे ब्रह्म की पूर्णता के विषय में जो-जो बातें कही हैं, उसे हम अपने कानों से सुन कर समझने का प्रयत्न कर रही हैं, परन्तु इस पर हमारी आँखें दुखी हैं और बिलख-बिलख कर मरी जा रही हैं । इस बिलखने के दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि इन्हें तुम्हारे

द्वारा वर्णित ब्रह्म की पूर्णता कही भी दृष्टिगत नहीं होती अथवा इन्हे यह भय है कि कही हम तुम्हारी वाती में आकर कृष्ण को न त्याग दें और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार न कर लें। ऐसा होने पर कृष्ण के सौन्दर्य में छकी हुई इन आँखों को ऐसी स्थिति में फिर कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन न हो सकेंगे।

सब जन को यह जानकारी है कि भगवान् अन्तर्यामी हैं। बुद्धि द्वारा इस बात पर पूर्ण रूप से विचार करने पर हमें भी तुम्हारा यह कथन सत्य प्रतीत होता है और इस पर विश्वास होने लगता है किन्तु हमारे कृष्ण तो प्रेम, रूप और रसों के सागर हैं, वे अति मूल्यवान् हैं। ऐसे कृष्ण रूपी माणिक को प्राप्त कर लेने पर तुम क्यों हमें धूल के समान तुच्छ अपने निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश दे रहे हो। तुम्हारा यह उपदेश व्यर्थ ही जाएगा। हम अपना धर्म बदलने वाली नहीं। क्योंकि यह तो गाँठ की मणि को त्याग कर धूल फाँकने के समान मूर्खता ही होगी।

तदुपरान्त भ्रमर को सम्बोधित करते हुए वे उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हुई कहती हैं कि रे छली, चचल, रस के लोभी, धूर्त भँवरे ठहर जा ! तू हमें ऐसा योग का कटु सन्देश क्यों सुना रहा है ? तू हमें यह तो बता कि कहां मुनियों की ब्रह्म विषयक कठोर साधना और कहां हम कोमलांगी ब्रज की युवतियाँ, कही भी तुम्हें समानता दिखाई देती है। हम ब्रज की कोमलांगनाएँ किस प्रकार योग-विषयक विलप्ट साधना करने में समर्थ हो सकती हैं ? जिस प्रकार कठोर वज्र को तोड़ कर चक्रनाचूर करना असम्भव है, उसी प्रकार हमारे लिए भी इस योग का करना असम्भव है। इस ससार में सरिता, सागर, तालाब का जल मीठा, निर्मल और शीतल होता है, यह देख कर भी स्वाति-जल के प्रेमी चातक के हृदय में तो केवल स्वाति-नक्षत्र के समय उपलब्ध जल के प्रति ही प्रेम होता है, वह उसी का पान करके अपनी तृषा को शान्त करता है, उसके लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त जल शीतल और मधुर होने पर भी नीरस और व्यर्थ है। इसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्म निश्चय ही मुक्ति देने वाला हो किन्तु हमें तो कृष्ण ही एकमात्र प्रिय लगते हैं, हम उन्हीं से प्रसन्न हैं, हमें मोक्ष की आकांक्षा नहीं, अतः हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

विशेष—(१) गोणियों ने चातक का उदाहरण देकर अपने प्रेम की अनन्यता

की घोषणा की है। उनका कृष्ण-प्रेम चातक के समान अटल है। निर्गुण ब्रह्म की अवहेलना न कर, उसे श्रेष्ठ स्वीकारते हुए भी वे कृष्ण के सम्मुख उसे महत्व नहीं देती।

(२) चातक के प्रेम की अनन्यता का आदर्श प्रतीक स्वीकार किया गया है। तुलसी ने भी चातक की अनन्यता पर अनेक दोहों की रचना की है। देखिए कुछ उदाहरण—

(क) 'चरग चंगु गत चातकहि नेम प्रेम की पीर ।

तुलसी परवस हाड़ पर परिहै पुहुमी नीर ॥

(ख) 'बधयो बधिक पर्यो पुन्यजल उलटि उठाई चोंच ।

तुलसी चातक प्रेम पट भरतहुँ लगी न खोंच ॥”

(३) 'सरिता सागर सर' में दुष्कर्मत्व दोष है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार अनेक स्थलो पर आए हैं।

(२) 'कह मुनि 'चूरी' में निर्दशना अलंकार है।

हमते हरि कबहूँ न उदास । *सिद्ध (५) अलंकार*

राति खवाय पिवाय अधररस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास ॥

तुनसो प्रेमकथा को कहिबो मनहुँ काटिबो घास ।

बहिरो तान-स्वाद कह जानै, गुंगो बात-मिठास ॥

सुनु री सखी, बहुरि फिर ऐहँ वे सुख विविध बिलास ।

सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहों मास ॥ ३०

शब्दार्थ—राति=प्रेमपूर्वक। काटिबो घास=घास काटना, व्यर्थ माथा-पच्ची करना। तान स्वाद=सगीत से प्राप्त आनन्द। बहुरि=पुनः। फिरि ऐहँ=लौट आयेगे। विविध=अनेक। बिलास=प्रेमक्रीड़ाएँ। तेरहो मास=पर्याप्त अवधि का बीत जाना।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश की गोपियों के हृदय पर गहन प्रतिक्रिया हुई है। वे अत्यन्त खिन्न हैं। उद्धव को उन्होंने पर्याप्त खरी-खोटी सुनाई है। अब वे अपने एव कृष्ण के प्रेम को न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनका कहना है कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम चातक के समान अटल है। उन्हें यह भी विश्वास है कि कृष्ण भी उनसे उदासीन नहीं।

व्याख्या—हे उद्धव ! हमारे प्रभु कृष्ण हमसे कभी भी उदासीन एव विरक्त नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें ब्रजभूमि का अपना निवास कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता । यहाँ जब वे हमारे सानिध्य में थे तो हमने उन्हें अत्यन्त प्रेमपूर्वक मक्खन खिलाया था और प्रेमावस्था में अपने अघरो के अमृतरस का पान कराया था । परन्तु तुम्हारे सम्मुख इस प्रेम-कथा का बखान करना तो घास काटने के समान व्यर्थ माथा-पच्ची करना है क्योंकि न तो तुम इसके महत्त्व को ही समझ सकते हो और न ही इससे आनन्दित हो सकते हो । तुम्हारी गति तो उस बहरे मनुष्य के समान है जो सगीत के उतार-चढ़ाव से निमृत्त मधुर तानों का स्वाद नहीं जानता अथवा उस गूगे व्यक्ति के समान है जो प्रेमालाप से उपलब्ध रस को ग्रहण नहीं कर सकता ।

तदुपरान्त एक गोपी ने अपनी एक अन्य सखी से कहा कि हे सखी ! सुन क्या हमारे जीवन में पुनः वही सुख अनेक प्रकार की प्रेम-केलियाँ कभी फिर भी आएँगी ? अर्थात् क्या कभी कृष्ण पुनः ब्रज वापिस आएँगे और हमारे साथ वही प्रेम-क्रीड़ाएँ करेंगे जिससे हमें पूर्व सुख प्राप्त होगा । अब तो उनके आने का समय भी आ गया है क्योंकि जितनी अवधि के लिए वह मधुरा गए थे वह समाप्त हो रही है, अतः आशा है कि अब वह शीघ्र वापिस लौटेंगे ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में मूर ने 'मनहु काटिवो घास', 'भयो तेरहो मास' आदि ग्रामीण मुहावरों का प्रयोग कर लोकगीतों की छटा उत्पन्न की है ।

(२) एक वर्ष में बारह मास होते हैं । तेरहवें मास के लगने से अभिप्राय है कि अब प्रियतम की वताई गई अवधि समाप्ति पर है और अब उसके आने का समय हो रहा है ।

अलंकार—(१) 'बहिरो' वात मिठास—निदर्शना ।

(२) 'मनहुँ काटिवो घास'—उत्प्रेक्षा ।

तेरो बुरो न कोऊ मानै ।

रस की बात मधुप नीरस, सुनु, रसिक होत सो जानै ॥

दादुर बसै निकट-कवलन के जन्म न रस पहिचानै ।

अलि अनुराग, उड़न मन बाँधयो कहे सुनत नहिँ कानै ॥

सरिता चलै मितन सागर का कूल मूल द्रुम मानै ।

कायर बकै, लोह तें भाजै, लरे जो सर बखानै ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—रसिक=प्रेमी । दादुर=मूढक । कूल=किनारा । मूल=जड़ सहित । मानै=नष्ट करना । द्रुम=वृक्ष । बकै=थोथी बकवास करता है । लोह=लोहा, तलवार । भाजै=दूर रहता है । बखानै=कहा जाता है । सूर=वीर ।

प्रसंग—गोपियाँ अब कुछ सम्भल गई है । अब वे अपनी पूरी शक्ति अपने प्रेम के महत्व का वर्णन करने में लगा रही है । उनका कहना है कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम चातक-प्रेम के समान अटल है । उन्हें विश्वास है कि कृष्ण भी उनके प्रति उदास नहीं है । अब उनके मथुरा-प्रवास की अवधि भी समाप्त हो रही है, आशा है कि वह लौटेंगे और हम पुनः उनके साथ आनन्द-विहार कर सकेंगी । प्रस्तुत पद में वे पुनः उद्धव के ज्ञानोपदेश पर व्यग्य कर रही है ।

व्याख्या—हे नीरस स्वभाव वाले भ्रमर ! सुन ! तेरी बात का बुरा यहाँ कोई नहीं मानता क्योंकि प्रेम की रसभरी बातें वही सोच-समझ सकता है जो स्वयं प्रेमी और रसिक हो । तू तो मधु के लोभ में प्रत्येक पुष्प पर मँडराता फिरता रहता है । किसी एक पुष्प के साथ तुझे कोई लगाव नहीं । इसलिए तू प्रेम की बातें नहीं समझ सकता और न ही प्रेम की बातों में रस ले सकता है । मूढक अपने पूरे जीवन में कमल-पुष्पो के निकट निवास करता है किन्तु फिर भी कमल के पराग से प्राप्त रस को पहचान पाने में सर्वथा असमर्थ रहता है । किन्तु भ्रमर कमल के पराग की सुगन्ध को पहचानता है, वह उसका सच्चा पारखी है, तभी तो वह उससे अनुराग रखता है । वस्तुतः उसका मन कमल में बन्ध कर रह जाता है, तभी तो वह कहीं भी हो कमल के पास तत्काल उड़कर जाता है और मार्ग में किसी भी बाधा की तनिक भी परवाह नहीं करता । और न ही किसी के कहने की ओर कान देता है । कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव का जीवन दादुर के समान व्यर्थ है क्योंकि वह कृष्णरूपी कमल के पास निवास करता हुआ भी उसकी रसिक प्रवृत्ति से परिचय प्राप्त न कर सका और जीवन भर प्यासा ही रहा जबकि हम गोपिकाओं का मन भ्रमर के सङ्ग उनके प्रेम मर्म को जानता है, उनमें निहित प्रेमरस से परिचित है तभी तो सदा उड़ कर उनके पास जाना चाहता है और ऐसा करने में वह किसी लोक-मर्यादा, कुल, जाति के गौरव की किसी बाधा की तनिक भी परवाह नहीं करता ।

सरिता की गति भी अलि जैसी ही है। जब वह अपने प्रियतम सागर के प्रेमवश उससे मिलने के लिए चल पड़ती है तो पथ की बाधाएँ—किनारे पर उत्पन्न लता-द्रुमों को उखाड़कर नष्ट कर देती है। तुम्हारे जैसी व्यक्ति ही प्रेम-पथ पर चलता हुआ ऊँच-नीच पर विचार-विमर्श करता है, परन्तु हम जैसे प्रेमी-जन सब लोक-मर्यादाओं का त्यागकर अपने प्रिय से एकाकार हो जाते हैं। कायर व्यक्ति केवल बातों के धनी होते हैं, हथियार देखकर भाग खड़े होते हैं, वास्तविक वीर वही है जो युद्ध में सम्मुख होकर सघर्ष करता है और वस्तुतः विजयश्री का वरण करता है। कवि का कहने का अर्थ यह है कि उद्धव वस्तुतः कायर है क्योंकि वह योग-ज्ञान से प्राप्त ब्रह्म सम्बन्धी कोरी बातों में विश्वास करते हैं, अपने निकट बसने वाले कृष्ण के मर्म को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते, उन से प्रेम की ली लगाकर अपना जीवन सफल करना नहीं चाहते। प्रेम करना रण-क्षेत्र के युद्ध के समान साहस का कार्य है। तभी तो कोरी बातों का सहारा लेने वाले उद्धव प्रेम के क्षेत्र में गोपियों की समानता नहीं कर सकते।

विशेष—(१) भ्रमर कमल का प्रेमी स्वीकार किया गया है। दादुर और अलि की इस प्रकृति के अन्तर को कवि जायसी ने भी स्पष्ट किया है।

भंवर आइ बन खड सग, लेहि कवल कं वास ।

दादुर वास न पावई, भलई जो आछै पास ॥

(२) दादुर और अलि की प्रतीकात्मक योजना अत्यन्त प्रभावशाली बन पड़ी है।

(३) प्रस्तुत पद में उत्तम रीति से अलि और सरिता का उदाहरण देकर प्रेममार्ग की दृढ़ता और एकनिष्ठता का प्रतिपादन किया है।

अलकार—(१) 'तेरो...मानै'—वक्रोक्ति ।

(२) 'दादुर...वखानै'—उल्लेख ।

(३) 'सरिता...मानै'—अप्रस्तुतप्रशंसा ।

(४) 'कायर...वखानै'—अर्थान्तरन्यास ।

घर ही के बाढे रावरे ।

नाहिन मीत बियोगवस परे अनवउगे अलि बावरे ।

भुख सरि जाय सरै नहिं तिनुका सिंह को यहै स्वभाव रे ।

स्रवन सुधा-मुरली के पोषे जोग-जहर न खवाव, रे ।

अधो हमहिं सीख का दँहो ? हरि बिनु अनत न ठाँव रे ।

सूरदास कहा लै कीजै थाही नदिया नाव, रे ! ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—बाढे = बढ़-बढ़ कर बातें करने वाले । रावरे = तुम । अनवउगे = अंगवोग, सहोगे । मीत = मित्र, प्रिय । स्रवन = कान । सुधा-मुरली = मुरली को धुनि रूपी अमृत । पोषे = पोषण किए गए । अनत = अन्यत्र, कहीं और । ठाँव = स्थान । थाही = उथली ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ अत्यन्त खिन्न हैं । वे अपने प्रेम-मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध कर रही हैं । उनके मत में उद्धव का जीवन उस मेढक के समान है जो कृष्ण रूपी कमल के निकट बस कर भी प्रेमरस को नहीं पहचानता, इसलिए तो हमें ज्ञान-योग की शिक्षा दे रहा है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम तो घर के ही शेर हो । तुम्हारे जैसे ज्ञान-योग का गुरागान करने वाले घर पर बैठे-बैठे ही बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं, उनसे कोई क्रियात्मक कार्य करते नहीं बनता । सुन बावले भ्रमर ! तुमने अभी तक अपने प्रिय का वियोग नहीं सहा, जब तुम्हारे लिए अपने प्रिय का वियोग सहने का अवसर आयेगा, तभी तुम जान सकोगे कि यह कितना दुखदायी और प्राणान्क होता है । सिंह का तो यह स्वभाव होता है कि वह स्वयं शिकार करके ही अपने शिकार के गोشت से अपने पेट की धुंधों को शान्त करता है । वह भूखा मर सकता है, किन्तु घास अथवा किसी अन्य के किए गए शिकार का गोشت नहीं खाता । सिंह की इस दृढ़ता के समान हम भी अपने कृष्ण प्रेम में दृढ़ हैं । प्रेम की वियोग-व्यथा से चाहे हमारे प्राण निकल जाएँ, परन्तु हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगी और न ही तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करेगी ।

हमारे इन कानों का पोषण कृष्ण की मुरली की अमृत के समान मधुर तान से हुआ है । ये उन तानों को सुनने के ही अभ्यस्त हो चुके हैं, अतः इन्हे तुम विष के सदृश कटु योग की बातें सुना कर व्यथित न करो । हे उद्धव ! तुम भला हमें क्या शिक्षा एवं उपदेश दोगे, हमारे लिए तो भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र आश्रय है, उनके अतिरिक्त हमें जाने को अथवा शरण पाने को अन्य कोई स्थान नहीं । हम कृष्ण-प्रेम में निमग्न हैं; हमारे लिए यह संसार

उस उथली नदी के समान है जिसे पार करने के लिए किसी नावरूपी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, अतः हम तुम्हारे योग रूपी सम्बल को लेकर क्या करेंगे ? वस्तुतः इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं ।

सूरदास जी का कहने का भाव यह है कि संसार उद्वव जैसे ज्ञानियों के लिए अथाह और अगम्य हो सकता है तथा उसे पार करने के लिए तुम्हें निर्गुण ब्रह्म रूपी सहारे की भी आवश्यकता होती है परन्तु कृष्ण-प्रेम में तीन गोपियों के लिए यह संसार उथली नदी के समान सहज है, जिसे भक्ति और विश्वास पर ही तैरा जा सकता है ।

विशेष—(१) योग-मार्गियों द्वारा भव-सागर को पार करना कठिन बताए जाने वाले सिद्धान्त पर गहन व्यग्य है । प्रेम-मार्गी इस समार को सरल, ग्राह्य एवं मधुर स्वीकार करते हैं ।

(२) तृतीय पक्ति का भाव-साम्य एक अन्य कवि में भी उपलब्ध होता है, देखिए निम्न पंक्ति—

‘केहार तृण नहीं चर सके तो व्रत करे पचास ।’

अलंकार—(१) ‘मुधा-मुरली’—रूपक ।

(२) ‘मुख***स्वभाव’—उदाहरण ।

(३) ‘स्रवन***खवाव’—विपम ।

(४) ‘कहा***नाव’—तुल्योगिता एवं लोकोक्ति ।

स्याममुख देखे ही परतीति ।

जो तुम कोटि जतन करि सिखवत जोग ध्यान की रीति ।

नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने ।

कहौ कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने ।

यह मन एक, एक यह भूरति, भृंगकीट सम माने ।

सूर सपथ दें ब्रह्मन्त ऊघो यह ब्रज लोग सयाने ॥ ३३

शब्दार्थ—परतीति=विश्वास । जतन=यत्न । सयान=सयानापन, चालाकी । नभ=आकाश, यहाँ शून्य । आने=लाएँ । भृंगकीट=विलनी नाम का एक कीड़ा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह अपने संपर्क में आने वाले अन्य कीड़ों को पकड़कर उन्हें भी अपने आकार का बना देता है ।

प्रसंग—गोपियों के मत में उद्वव जैसे ज्ञानी पुरुष ही योग-ध्यान की वाते

करते हैं क्योंकि ये लोग क्रियात्मक कार्य करने में असमर्थ होते हैं, इन्हीं के लिए यह भवसागर अगम्य एव अथाह है, और इससे पार उतरने के लिए ब्रह्मरूपी सबल की आवश्यकता है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेमरस में लीन हैं, उनके लिए यह ससार उथली नदी के समान सहज है।

व्याख्या—हे उद्धव ! अब तो कृष्ण के दर्शन करने पर ही हमें विश्वास हो सकेगा कि वास्तविकता क्या है ? तुम्हारे ज्ञान-योग के उपदेश की प्रामाणिकता भी तभी सिद्ध होगी। तुम अनेक प्रयत्नों के द्वारा हमें योग और ज्ञान की पद्धतियों की शिक्षा देना चाहते हो किन्तु इन पर हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। हम किस प्रकार यह स्वीकार कर लें कि तुम्हारे इस ज्ञानोपदेश में कहीं कोई खोट, चालाकी अथवा दुरभिसंधि का समावेश नहीं। हमें स्पष्ट यह लग रहा है कि तुम हम लोगों को कृष्ण-प्रेम से उदासीन करके अपनी कोई स्वार्थ-सिद्धि करना चाहते हो।

यह तो बताओ कि इम आकाश जैसे विस्तृत ब्रह्म (शून्य) को हम किस प्रकार अपने हृदय में समेट लें, आत्मसात् कर लें ? हमारा यह हृदय एक है और इसमें पहले से ही एक मूर्ति (श्रीकृष्ण की) विराजमान है। हमारा हृदय और कृष्ण मूर्ति पहले से ही मिलकर भृग और कीट के समान एक हो चुके हैं। हमारे हृदय पूर्णरूप से कृष्णमय बन गए हैं। 'अतः' अब यह ज्ञानवान ब्रज-वासी तुम्हें शपथ देकर यह जानना चाहते हैं कि क्या इनके कृष्णमय हृदयों में निर्गुण-ब्रह्म के लिए कोई स्थान उपलब्ध हो सकता है ? क्या इनके लिए निर्गुण ब्रह्म की साधना करना सम्भव है ? जब इनका हृदय कृष्ण-मूर्ति के साथ एकरूप हो चुका तो हमें ब्रह्म की साधना असम्भव ही जान पड़ती है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा अनन्य प्रेम की स्थापना हुई है।

(२) 'नभ' से यहाँ दो अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। नभ का एक अर्थ आकाश है जो इतना विशाल है कि हृदय में समेटा नहीं जा सकता। दूसरा अर्थ शून्य है जिसके हृदय में धारण करने से कोई लाभ नहीं, इस दूसरे अर्थ में शून्य से अभिप्राय निर्गुण ब्रह्म से है।

(३) प्रेम की अनन्यता की अवस्था में प्रिय और प्रियतम अथवा उपासक एव उपास्य एक रूप हो जाते हैं, उनकी पृथक् कोई स्थिति नहीं रहती। 'भृग-

कीट सम' का यही अभिप्राय है ।

अलंकार—(१) 'कहौ' 'आने'—रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'भृंगकीट सम'—उपमा ।

लरिकार्ई को प्रेम, कहौ अलि, कैसे करिके छूटत
 कहा कहौ अजनाथ-चरित अब अंतरगति यों लूटत ॥
 चचल मनोहर चितवनि, वह मुसुकानि मंद धुनि गावत ।
 नटवर भेस नदनंदन को वह विनोद गृह वन तें आवत ॥
 चरनकमल की सपथ करति हों यह संदेस मोहि विष सम लागत ।
 सूरदास मोहि निमिष न विसरत मोहन मूरति सोवत जागत ॥ ३५ ॥

व्दार्थ—लरिकार्ई=वचन, शैशवावस्था । अन्तरगति=मन, चित्त की निमिष=क्षण भर भी ।

सग—गोपियाँ अनेक दृष्टान्तों द्वारा अपने पथ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन चाहती हैं । उनका कहना है कि कृष्ण की मोहिनी सूरत उनके मन में कर उनके मन के साथ एकरूप हो चुकी है, अब वहाँ निर्गुण-ब्रह्म की । के लिए कोई स्थान नहीं । कृष्ण और गोपियों का सम्पर्क और प्रेम मन से ही रहा है, इसलिए इसे भुला पाना सरत नहीं, इसी बात को स्पष्ट करती हुई गोपियाँ इस पद में कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! यह बताओ कि बालापन में साथ-साथ रहते हुए उत्पन्न प्रेम किस प्रकार छूट सकता है । यह तो असम्भव है । हम अजनाथ श्री-कृष्ण के चरित्रो अर्थात् क्रीडाओं का कहाँ तक वर्णन करें ? उनके इन चरित्रों का ध्यान अब भी हमारे मन को सहज रूप से उनकी ओर आकर्षित करता रहता है । उनका स्मरण आते ही हम स्वयं को विस्मृत कर बैठती हैं । उनकी वह चंचल गति, वह मनोहर चितवन, वह मोहक मुस्कान तथा मन्द एवं मधुर स्वर में गान हम कभी भी भुला नहीं सकती । नन्दनन्दन श्रीकृष्ण का नटवर वेष धारण किए हुए विनोद करते हुए वन से घर की ओर लौटना—हमारे मन में सदैव छाया रहता है । हम चरण-कमल की शपथ खाकर यह कहती हैं कि निर्गुण-ब्रह्म की साधना करने का उनके द्वारा भेजा हुआ यह सन्देश हमें विष के समान अत्यन्त कड़वा एवं घातक प्रतीत होता है । हमें तो सोते-जागते, शरीर की समस्त अवस्थाओं में श्रीकृष्ण की मनोहर मूर्ति क्षण

भर के लिए भी नहीं भूलती ।

विशेष—(१) यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालापन के साहचर्य, सम्पर्क से जन्म प्रेम का छूटना सम्भव नहीं होता है ।

(२) प्रस्तुत पद में गोपियों का हृदय उँडेला हुआ है, वे कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति आकर्षित हैं, सोते-जागते इसी का ध्यान उन्हें रहता है ।

(३) 'लरिकार्ई को प्रेम' में अत्यन्त सहजता, मार्मिकता और आत्मीयता की व्यञ्जना हुई है ।

(४) सम्पूर्ण पद में 'स्मृति' नामक सचारी भाव का चित्रण हुआ है ।

अलंकार—उपमा ।

अटपटि बात तिहारी ऊधो सुनै सो ऐसी को है ?

हम अहीरि अबला सठ मधुकर ! तिनहै जोग कैसे सोहै ?

बूचिहि खुभी आँधरी काजर, नकटी पहिरै बेसरि ।

मुंडली पाटी पारन चाहै, कोढी अगहि केसरि ।

बहिरी सो पति मतो करै सो उतर कौन पै पावै ?

ऐसो न्याव है ताको उधो जो हमै जोग सिखावै ।

जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्है ।

सूरदास नरियरं जो विष को करहि वंदना कीन्हें ॥ ३५५ ॥

शब्दार्थ—अटपटि=व्यर्थ की । बूचिहि=कनपटी । खुभी=कान का गहना, लौंग । बेसरि=नथ । मुंडली=गंजी । पाटीपारन=बालों में माग निकालना । मतो करै=सलाह करे । नरियरं=नारियल ।

प्रसंग—गोपियों का कृष्ण-प्रेम कोई आजकल की बात नहीं, अपितु यह बालपन से उत्पन्न हुआ है । वे प्रत्येक क्षण कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के ध्यान में खोई रहती हैं । उनके पास इतना समय ही कहाँ है कि वे उद्वेग की योग-ज्ञान सम्बन्धी अटपटी बातें सुनें और उन पर विचार करें । प्रस्तुत पद में वे उद्वेग से कह रही हैं कि—

व्याख्या—हे उद्वेग ! हम ऐसी कौन खाली वैठी हैं जो तुम्हारे योग की अटपटी एवं व्यर्थ की बातों को सुनें और उन पर ध्यान दें । हे दुष्ट भ्रमर ! हम अहीरि जाति की अबला नारियाँ हैं, हमें तुम्हारा यह योग किस प्रकार शोभा दे सकता है ? यह बात, उसी प्रकार अनहोनी और असम्भव है जिस

प्रकार कनकटी हुई स्त्री कानों में लीग रूपी गहने पहनने का प्रयत्न करे, अथवा अधी स्त्री अपने नेत्रों में काजल डालने का, नाक कटी हुई नाक में नथ पहनने का, गजी का अपने सिर पर बालों की पट्टियाँ काढने का अथवा माँग काढने का और कोढ़ी अपने कोढ़ से गलित अणों का केसर से शृंगार करने का प्रयत्न करे। यदि एक पति अपनी बहरी पत्नी से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श करने का प्रयत्न करे तो वह क्या उत्तर प्राप्त कर सकेगा? बहरी पत्नी कुछ भी न सुन पाने के कारण उत्तर ही क्या दे सकेगी? जिस प्रकार यह सब असम्भव है, उसी प्रकार हे उद्धव! योग साधना हमारे लिए भी असम्भव है और जो हमें योग सिखाने का प्रयत्न करेगा, उसकी स्थिति भी बहरी के पति के समान शोचनीय होगी।

हे उद्धव! तुम हमारे लिए श्रीकृष्ण से जो कुछ लाए हो वह हमने सादर सिर पर चढा कर अगीकार किया है। परन्तु तुम्हारा यह योग का उपदेश हमारे लिए उस विष भरे नारियल के समान है जिसे दूर से ही नमस्कार किया जाता है। जिसे यदि स्वीकार कर लिया जाए तो प्राण सकट में पडने अवश्यम्भावी है। अर्थात् तुम्हारा यह योग-सन्देश हमारे प्रियतम कृष्ण द्वारा भेजा गया होने पर हमारे लिए वन्दनीय तो है परन्तु यह स्वीकार करने के योग्य नहीं, क्योंकि यह हमें प्रियतम कृष्ण को त्याग निर्गुण ब्रह्म की साधना करने को कहता है, इसलिए यह घातक है। इसलिए हम विष भरे नारियल के समान इसे दूर से ही प्रणाम करती हैं, इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

विशेष—(१) 'जो तुम' 'लीन्हे' का अर्थ है कि तुम्हारा योग-सन्देश श्री कृष्ण के साथ सम्बन्धित है, इसलिए हमने उसे ससम्मान सुना है। यदि यह कृष्ण का सन्देश न होता तो हम तुम्हें बिना सुने ही यहाँ से लौटा देती।

(२) 'विष-नारियर' से तात्पर्य योग-ज्ञान ही है।

(३) विष का नारियल एक मुहावरा है, जिसका ब्रज में पर्याप्त प्रयोग मिलता है।

अलकार—सम्पूर्ण पद में उपमा अलकार है।

वरु वै कुब्जा भलो कियो।

सुनि सुनि समाचार ऊधो सो वृष्टुक सिरात हियो।

जाको गुन, गति, नाम,, रूप, हरि हारयो, फिरि न दियो।

तिन अपनी मन हरत न जान्यो हँसि हँसि लोग जियो ।
 सूर तनक चन्दन चढ़ाय तन ब्रजपति वस्य कियो ।
 और सकल नागरि नारिन को दासी दाँव लियो ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—मो=मेरा । सिरात हिया=कलेजा ठण्डा होता है । कछुक=थोड़ा सा । हार्यो=हर लिया । जाको=जिसका । फिरि=वापिस । तिन=उन्होंने । तनक=थोड़ा सा । वस्य=वश । नागरि=नगर में रहने वाली, मथुरा वासी सुन्दरियाँ । दासी=कुब्जा । दाँव लिया=वाजी मार ली । वरु=तो भी ।

प्रसंग—जब उद्धव अपने उद्देश्य में सफल न हो सके और उन्होंने देखा कि उनके योग-सन्देश का अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पा रहा तो उन्होंने कुब्जा के कृष्ण-प्रेम की चर्चा की । इसमें भी उनका यही उद्देश्य निहित है कि किसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण-प्रेम से विमुख हो और निर्गुण-ब्रह्म की साधना के लिए तत्पर हो किन्तु इससे गोपियों को कृष्ण पर व्यय करने की सामग्री ही उपलब्ध होती है, इस बात का अन्य कोई प्रभाव नहीं होता ।

व्याख्या—हे उद्धव ! यह अच्छा ही हुआ अर्थात् कुब्जा ने कृष्ण को अपने वश में करके एक अति उत्तम कार्य सम्पन्न किया है । इस समाचार को सुन कर हमारे हृदयों में थोड़ी-बहुत ठण्डक मिली है, अर्थात् इस बात से हमें सान्त्वना मिली है कि कुब्जा ने कृष्ण के हृदय को अपने वश में कर लिया है । अब तक तो कृष्ण का यह स्वभाव ही था कि एक बार जिसका भी गुण, गति, नाम और रूप उन्होंने हर लिया था, उसे फिर लौटा कर नहीं दिया अर्थात् वह सर्वद्वेषी का सर्वस्व हरण करके उन्हें अपने वश में करते रहे । वही कृष्ण कुब्जा द्वारा हरण होते हुए अपने मन की गति को नहीं जान पाए और पूर्ण रूप से कुब्जा के वश में आ गए । कृष्ण की कुब्जा के हाथों इस पराजय को देख-सुन कर समस्त संसार हँस-हँस कर जीवित रहता है । अर्थात् उनका उपहास करके अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है । उस कुब्जा ने तो उनके शरीर पर तनिक सा चन्दन का लेप चढा कर ही उन्हें अपने वश में कर लिया । इस प्रकार वह मथुरा नगर की सम्पूर्ण स्त्रियों को चतुराई से पराजित करके दाँव मार ले गई । अर्थात् केवल एक दासी मात्र कुब्जा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त

करने में मथुरा नगर की अन्य चतुर स्त्रियों से दाजी जीत कर आगे निकल गई ।

विशेष—(१) इस पद में दुर्जन-दोष-न्याय पद्धति द्वारा गोपियाँ कुब्जा की कृष्ण पर विजय पर व्यग्य कर रही हैं । दुर्जन-दोष-न्याय से तात्पर्य है प्रतिपक्षी को हराने के लिए उसके तर्क की पुष्टि करना, उसी के दाँव पर उमे हरा देना । गोपियों के मत में कृष्ण अपने को बहुत कुछ समझते थे, अन्त में उन्हें एक दासी के हाथों हार खानी पड़ी ।

(२) 'तनक चन्दन चढाय' में भी गहन व्यंग्य निहित है । गोपियाँ तो कृष्ण पर अपना मर्जस्व न्योछावर कर चुकी थी, फिर भी वह उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए और अपने उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर भी उनकी सुधि नहीं ली, किन्तु अब कुब्जा द्वारा उनके शरीर पर तनिक-सा चन्दन लेप चढाने पर वह इतने अधिक उसके वग में हो गए हैं कि यहाँ आकर हमसे मिलने का छोटा सा स्वतन्त्र कार्य कर पाने में भी अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं ।

(३) 'और सकल.....दाँव लियो' का यह अर्थ भी हो सकता है कि मथुरा नगर की समस्त चतुर नारियों का दाँव अर्थात् अधिकार केवल कुब्जा को ही प्राप्त हो गया है और अब वह उनकी एकमात्र प्रेमिका है ।

अलंकार—'सुनि.....हियो'—काव्यालिंग ।

हरि काहे के अन्तर्यामी ?

जौ हरि मिलत नहीं यहि औसर, अबधि बतावत लामी ।

अपनी चोप जाय उठि बँडे और निसर बेकामी ?

सो कह पीर पराई जानँ जो हरि गरुडागामी ॥

आई उघरि प्रीति फलई सी जैसे खाटी आमी ।

सूर इते पर अनख मरति है, ऊधो, पीवत मामी ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—अन्तर्यामी=सर्वज्ञ । औसर=अवसर । लामी=लंबी । चोप=चाप, इच्छा । निसर=नीरस । बेकामी=निष्काम । कह=क्या । गरुड-गामी=गरुड़ की सवारी करते हैं, पैदल नहीं चल सकते । उघरि=खुल गई है । आमी=अमिया, आम । अनख=अनखना कर, कुड़ कर । पीवत मामी=वात पीना, चुप्पी साध जाना ।

प्रसंग—उद्धव ने कहा कि भगवान अन्तर्यामी हैं, सबके हृदय की बात

जानते हैं। इसका उत्तर देते हुए गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि यह बात गलत है। यदि ऐसा होता तो वह हमारे हृदय की भी बात जान लेते और हम जो उनके प्रेम में इतनी व्याकुल हो रही हैं, तो वह अवश्य आकर हमसे मिलते और हमारे हृदय की विरह-ज्वाला को शान्त करते।

व्याख्या—हरि किस प्रकार के सर्वज्ञ है? यदि ऐसा होता तो वह हमारे हृदय की विरहावस्था को भी जान लेते और हमें दर्शन लाभ देकर हमारे शोक सन्ताप को दूर करते। ऐसा करने के बजाय वह तो अपने आने की लम्बी अवधि बता रहे हैं। अर्थात् हमें उनके दर्शन देने का यह उचित अवसर है किन्तु वह अपने आने का अन्य लम्बा समय बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार हम अन्तर्यामी मान सकती हैं? वह यहाँ से अपनी इच्छानुसार उत्साह के साथ प्रस्थान करके मथुरा जा बैठे हैं और अब पूर्ण निष्काम और नीरस बन बैठे हैं। अब उनके हृदय में हमसे भेट करने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही। वस्तुतः बात यह है कि वह हमारी पीडा को नहीं जान पा रहे क्योंकि वह सदा गरुड़ की सवारी करते हैं, उन्होंने कभी पैदल चल कर नहीं देखा। वह हम जैसे पैदल चलने वाले लोगों के पैर में फटी हुई विवाइयो के विषय में क्या जान सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण वहाँ जाकर कुब्जा के प्रेम में निमग्न हैं और हमें विस्मृत कर बैठे हैं। अब न उन्हें हमारी विरह-वेदना की ही कोई खबर है और न ही वह इस कष्ट का अनुभव ही कर रहे हैं।

जिस प्रकार खट्टे आम के द्वारा बर्तन पर चढाई हुई कलई उतर जाती है और उसका असली रूप सबके सामने स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की इस निष्ठुरता से उनका असली रूप हमारे सम्मुख स्पष्ट हो गया है। वस्तुतः वह हमसे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि प्रेम की बनावटी बातों से हमारा जो बहलाए रखते थे। यह सब जानते हुए भी कि हम इस बात पर कुढ़-कुढ़ कर मरी जा रही हैं, वह हमारे प्रेम के सम्बन्ध में मौन साध कर मथुरा में जमे हुए हैं। न तो वह यह कहते हैं उन्हें हमसे प्रेम है और न यह कि उन्हें हमसे प्रेम नहीं।

विशेष—(१) समस्त पद में मुहावरो के प्रयोग से भाषा की व्यजना-शक्ति बढी है।

(२) 'आई उघरि प्रीति कलई'—यह एक सुन्दर लोकोक्ति है।

अलंकार—(१) 'गरुडगामी'—अर्थश्लेष।

(२) 'सो कह' 'खाटी श्रीमी'—उपमा।

विलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे !

॥ वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहि ते कारे।

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप भंवारे।

तिनके सग अधिक छवि उपजत कमलनन मनिआरे।

मानहु नील माट ते काढे लै जमुना ज्यो पखारे।

ता गुन स्याम भई कालिंदी सूर स्याम-गुन न्यारे ॥ ३

शब्दार्थ—विलग=वुरा। जनि=मत। सुफलकसुत=अक्रूर। मनिआरे=मणिधारी, काला सर्प। काढे=निकाले। पखारे=धोए। कालिन्दी=यमुना।

प्रसंग—उद्धव के योग-सन्देश पर गोपियाँ अत्यधिक क्षुब्ध हैं और प्रतिक्रियास्वरूप उन्हें अत्यन्त खरी-खोटी सुना रही हैं। प्रस्तुत पद में वे उन पर व्यग्य करती हुई कहती हैं कि वह उनकी बात का वुरा न माने। वस्तुतः उनका कोई दोष नहीं, यह मथुरा ही ऐसी काजल की कोठरी है, जहाँ से आने वाले सभी काले तन वाले और छोटे मन वाले हैं।

व्याख्या—हे प्यारे उद्धव ! हमारी बातों का वुरा मत मानो। वस्तुतः तुम जो हमें योग-ज्ञान की शिक्षा देने आए हो, उसमें तुम्हारा कोई अपना दोष नहीं। असलियत यह है कि वह मथुरा काजल की कोठरी है और वहाँ से आने वाले सभी जन तन के काले होते हैं। तुम भी काले हो, अक्रूर जी, जो श्री-कृष्ण को यहाँ से ले गए थे, भी काले थे। उस ओर से उडकर आने वाले भ्रमर भी घोर काले होते हैं। इन सम्पूर्ण काले लोगों के साथ कमल-नेत्रों वाले कृष्ण मणिधारी काले सर्प के समान भयकर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें डस कर अपने विरह रूपी विष से सतप्त कर दिया है।

काले लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो तुम लोग नीले रंग के भरे हुए एक मटके में अब तक पड़े हुए थे और किसी ने तुम्हें उसमें से निकाल लिया है तथा यमुना के पानी से धोकर साफ करने का प्रयत्न किया था। इसी कारण तुम्हारे शरीर से अलग हुए उस नीले रंग के कारण ही यमुना का पानी भी नीला हो गया है। इन काले लोगों के गुण ऐसे ही

निराले अर्थात् अद्भुत होते हैं।

विशेष—(१) सूर के समान अन्य कृष्ण-कवियों ने भी काले रंग को लेकर व्यंग्य किया है। रत्नाकर ने तो मथुरा की टकसाल के समस्त सिक्कों को खुदल घोषित किया है—

‘मधुपुर वारे एके ढार ढारे हो।’

किन्तु सूर की विशेषता यह है कि अन्य कवियों ने जहाँ केवल वर्णमात्र पर व्यंग्य किया है, वहाँ सूर ने काले के अन्तर में भी काला गुण बताया है—

‘सूर स्याम गुन न्यारे।’

(२) शुक्ल जी ने ‘मनिआरे’ शब्द का अर्थ ‘सुहावना’ अर्थात् रौनकदार किया है, परन्तु यह अर्थ सगत प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इस पद में कवि मथुरा के काले लोगों में काले कृष्ण को श्रेष्ठता प्रतिपादित करना चाहता है। प्रसिद्ध है कि मणिधारी सर्प भयंकर रूप से काला और तेजस्वी होता है। इसी कारण यहाँ कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ‘मणिधारी सर्प’ अर्थ ही उपयुक्त लगता है। प्रभाव की दृष्टि से भी यही अर्थ अधिक सगत है। सौन्दर्य के लिए उसी पंक्ति में ‘छवि’ शब्द पहले ही प्रयुक्त हो चुका है।

अलंकार—(१) ‘मानहु.....काढै’—उत्प्रेक्षा।

(२) ‘तागुन.....कालिन्दी’—तद्गुण।

(३) ‘स्याम’—श्लेष।

अपने स्वारथ को सब कोऊ।

चुप करि रहौ, मधुप रस-लपट ! तुम देखे अरु वोऊ।

औरौ कल्लु सदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ।

लीन्है फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ।

तव कत मोहन रास खिलाई जो पै ज्ञान हुतोऊ ?

अब हमरे जिय बैठी यह पद, होनी हीउ सो होऊ।

मिटि गयो मान परेखो ऊधो हिरदय हुतो सो होऊ।

सूरदास भृगुकुलनायक चित-चिंता अब खोऊ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—रस-लपट=रस-लोभी। अरु=और। वोऊ=वह भी। पठियो=भेजा। किन=क्यों नहीं। सोऊ=उसे भी। हुतोऊ=था। परेखो=पश्चात्ताप।

प्रसंग—गोपियो ने अनेक प्रकार से उद्धव को समझाया कि उनके प्रेम-पथ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठ है किन्तु उद्धव ने इस बात को न मानकर अपने योग-ज्ञान के उपदेश को जारी रखा। इस पर गोपियाँ अत्यन्त खिन्न होती हैं और उद्धव को जली-कटी सुनाती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! सभी ससार मे अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। दूसरो की चिन्ता कोई नही करता। हे रस के लोभी भ्रमर ! तुम अब चुप रहो। ज्यादा ची-चपड न करो और न ही और अधिक बाते बनाओ। हमने तुम्हें और तुम्हारे कृष्ण दोनो को ही देख और समझ लिया है। तुम दोनो ही एक समान अपना स्वार्थ साधन करने वाले हो। यदि कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास कोई और भी सन्देश कहने के लिए भेजा है तो उसे भी कह क्यों नही चुकते ? तुम दोनो तो अत्यन्त समझदार और ज्ञानवान कहलाते हो और हम युवतियो के लिए योग का सन्देश लिए फिरते हो, क्या यही तुम्हारी चतुराई है ?

यदि कृष्ण को सचमुच ज्ञान-योग पर इतना विश्वास था तो उन्होने हमारे साथ केलि-विहार, रास-लीला क्यों रचाई थी ? अब तो हमारे मन मे यह बात घर कर गई है कि विधाता ने जो हमारे लिए विधान रचा होगा, वह तो सम्पन्न होगा ही, हम क्यों प्रीति का बन्धन तोड़ें ? हे उद्धव ! कृष्ण की उपेक्षा और मौन के प्रति हमारे हृदय मे अब तक जो भी मान-सम्मान और पश्चात्ताप की भावनाएँ थी, वे भी समाप्त हो गई हैं। अब हमे अपने प्रेम की उपेक्षा के प्रतिकार मे कृष्ण के प्रति न तो कोई शिकायत अथवा न ही उलाहने की भावना है। हमारे कृष्ण गोकुल के स्वामी है, अत हमें दृढ विश्वास है कि वह हमारे हृदय की सारी चिन्ताएँ दूर कर देगे। अतः तुम भी अपने हृदय की इस चिन्ता से निर्मूल हो जाओ कि तुम हमे योग-मार्ग की शिक्षा देने मे असफल रहे।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे कृष्ण की स्वार्थपरता और गोपियो के अनन्य प्रेम का एक साथ चित्रण हुआ है।

(२) इस पद मे गोपियो के इस दृढ विश्वास का भी ध्वनन हुआ है कि कृष्ण उनके हैं।

(३) सम्पूर्ण पद मे 'अमर्ष' सचारी भाव की व्यंजना हुई है।

(४) अन्तिम पक्ति में पुष्टिमार्गीय भक्त के अनुकूल 'शिशुमाजारवत्'

समर्पण भाव की गोपियों में व्यंजना कराई गई है ।

तुम जो कहत संदेसो आनि ।

कहा करों या नन्दनन्दन सों होत नहीं हितहानि ।

जोग-जुगुति किहि काज हमारे जदपि महा सुखखानि ।

सने सनेह स्याममुन्दर के हिलि मिलि कै मन मानि ।

सोहत लोह परसि पारस ज्यों सुवरन बारहवानि ।

पुनि वह चोप कहाँ चुंबक ज्यों लटपटाय लपटानि ।

रूपरहित नीरासा निरगुन निगमहु परत न जानि ।

सूरजदास कौन बिधि तासों अब कीजै पहिचानि ॥

शब्दार्थ—आनि=अन्य, दूसरा । हितहानि=प्रेम की हानि । किहि=किस । सने=भीगे हुए । सोहत=शोभा देता है । परसि=स्पर्श । पारस=एक पत्थर, जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बनाता है । बारहवानि=बारह कलाओं के साथ चमकने वाले सूर्य के समान उज्ज्वल, खरा सोना । पुनि=फिर । चोप=चाह, इच्छा, आकर्षण । नीरास=निराशा ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश के कारण गोपियाँ अत्यन्त क्षुब्ध हैं । वे अपने प्रेम-पथ की श्रेष्ठता अनेक बार घोषित कर चुकी हैं । वे चाहती हैं कि उद्धव उनके साथ केवल कृष्ण की बात करे, उनके विषय में ही वार्तालाप करे किन्तु उद्धव ब्रीच में निर्गुण ब्रह्म को ले आते हैं । इसी कारण वे उद्धव से कह रही हैं कि तुम हमारे मन-वांछित सन्देश को न कह कर दूसरी बात कहते हो जो हमें अप्रिय है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमें कृष्ण-प्रेम का सन्देश न कहकर कोई अन्य योग ज्ञान से सबधित सन्देश कह रहे हो जिसमें हमारी तनिक भी रूचि नहीं है । इस सन्देश को सुनना हमारे लिए उचित नहीं क्योंकि इससे नन्दनन्दन कृष्ण के साथ हमारे प्रेम की हानि होती है किंतु हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती । तुम्हारे कथनानुसार यद्यपि योग-साधना महान् सुखो की खान है—अर्थात् महान् सुखो को प्रदान करने वाली है किन्तु वह हमारे किस काम की है ? योग साधना को अपनाने पर हमें कृष्ण-प्रेम को त्यागना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं, अतः तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है । हमारा समस्त सुख तो कृष्ण-प्रेम में ही निहित है । हमारा मन श्याम-मुन्दर के साथ हिलमिल कर

उनके स्नेह में पूर्ण रूप से डूब गया है, छक गया है। लोहा पारस नाम के स्पर्श से बारह्वानि-उज्ज्वल एव खरा सोना बन जाता है, किंतु ऐसे सोने में वह उत्साह अथवा आकर्षण शेष नहीं रह जाता जो उसे चुम्बक के प्रति आकर्षित कर उससे चिपका देता है। ऐसे ही योग साधना के कारण भले ही हमारा मन निर्मल, खरे सोने के समान क्यों न हो जाय परन्तु उसकी सर्वस्व प्रेम-भावना नष्ट हो जायेगी।

तुम कहते हो कि तुम्हारा ब्रह्म, निष्काम, अगम्य है, आज तक वेदों ने भी उसका पार नहीं पाया तो फिर तुम्हारे इस ब्रह्म के साथ हम किस प्रकार परिचय प्राप्त कर सकती है? अर्थात् जब वेदों के लिए भी तुम्हारा यह निर्गुण और निष्काम ब्रह्म गम्य नहीं तो हम अबला, मूढ़ नारियाँ उसका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकती है? और जब हमारा उससे परिचय ही नहीं हो सकेगा, तो हम उससे प्रेम किस प्रकार करेगी?

विशेष—प्रेम में आकर्षण प्रधान होता है, इसी कारण गोपियाँ योग-साधना नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें इस प्रकार कृष्ण-प्रेम से हाथ धोना पड़ेगा।

अलंकार—(१) 'सने.....स्यामासुन्दर—अनुप्रास।

(२) 'सहित.....लपटानि—दृष्टान्त।

हम तौ कान्ह-केलि की भूखी।

कैसे निरगुन सुनहिं तिहारो विरहिनि विरह-विदूखी ?

कहिए कहा यही नहिं जानत काहि जोग है जोग।

पा लागौं तुमही सो वा पुर बसत बावरे लोग।

अंजन, अमरन, चीर, चारु वरु नेकु आप तन कीजै।

दंड, कमण्डल भस्म, अघारी जो जुवतिन को दीजै।

सूर देखि दृढ़ता गापिन की ऊघो यह अत पायो।

कहै कृपानिधि हो कृपाल हो ! प्रेमै पढ़न पठायो ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—केलि=क्रीडा। विदूखी=दुखी। जोग=योग्य। वा=उस। पुर=नगर। बसत=रहते हैं। अमरन=आभरण=आभूषण। चारु=सुन्दर। प्रेमै=प्रेम को ही।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियाँ अत्यन्त खिन्न हैं। उन्हें

तो उद्धव से श्रीकृष्ण के ब्रज-आगमन के सन्देश की आशा थी, किन्तु, उन्होंने अन्य अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म की साधना करने का सन्देश सुनाया। गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करने में असमर्थ हैं, वे कृष्ण को नहीं त्याग सकती। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि—

व्याख्या—हम तो श्रीकृष्ण के साथ पहले जैसी क्रीड़ाएँ करने के लिए लालायित हैं, भूखी हैं। हम कृष्ण के विरह में व्यथित-विरहिणी नारियाँ हैं, हम किस प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश को सुन सकती हैं। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हम जैसी कृष्ण—प्रेम-विरह में सतप्त अबलाओं के साथ किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम हमें सात्वना देते, कृष्ण-आगमन की घड़ी का निर्देश करते, उल्टा तुम हमें योग की शिक्षा देने लगे। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं कि तुम्हारे योग के योग्य पात्र कौन हैं? अर्थात् तुम विरहिणियों को निर्गुण ब्रह्म की साधना करने का उपदेश दे रहे हो, जो अनुचित है, क्योंकि योग-साधना तो योगियों के लिए ही उचित है, वे ही इसके योग्य हैं, हम अबला नारियाँ तो नन्दनन्दन के प्रेम के लिए ही हैं। तुम इन सब बातों पर ध्यान न देकर, योग का उपदेश देकर हम पर अन्याय कर रहे हो। हम तुम्हारे पाँव पडती हैं, हमसे इस प्रकार की बातें न करो, इससे हमें दुःख होता है। तुम्हें देखकर हमें लगता है कि उस मथुरा नगरी में सभी बावले, अनाड़ी लोग ही निवास करते हैं। कृष्ण भी इस बात के प्रमाण हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों हम अबला नारियों के लिए ऐसा अनुचित सन्देश भेजा है।

यदि तुम्हारे मत में हम युवतियों को दण्ड, कमडल, भस्म, अधारी आदि योग-साधना के उपकरण धारण करने उचित है तो तुम अपने शरीर पर तनिक हमारा अजन, आभूषण, सुन्दर वस्त्र धारण करके तो देखो, क्या ये तुम्हें शोभा देते हैं और तुम्हारे लिए उचित है? जिस प्रकार हमारे ये शृंगार-प्रसाधन तुम्हारे लिए अनुपयुक्त हैं, उसी प्रकार योग से सबद्ध सभी उपकरण हमारे लिए अनुपयुक्त हैं।

सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की प्रेम की दृढ़ता और अनन्यता को देखकर उद्धव को यह विश्वास हो गया कि कृपालु और दयानिधि श्रीकृष्ण ने उन्हें यहाँ ब्रज में गोपियों को योग का उपदेश देने न भेजकर, उनसे

प्रेम का पाँठ ग्रहण करने के लिए भेजा है ।

विशेष—(१) इस पद में पुष्टिमार्गीय भक्ति के अनुकूल गोपियों की 'लीलास्त्रि' का वर्णन है ।

(२) आगे चलकर योग और ज्ञान पर होने वाली प्रेम और भक्ति की विजय का पूर्वाभास अन्तिम पद में ध्वनित हो रहा है ।

अलंकार—'काहि जोग है जोग'—यमक ।

अँखिया हरि दरसन की भूखी ।

कैसे रहैं रूपरसरांची ये वतियां सुनि रूखी ।

अवधि गनत इकटक मग जोवत तव एती नहि भूखी ।

अब इन जोग-सँदेसन ऊधो अति अकुलानी दूखी ।

वारक वह मुख फेरि दिखानो दुहि पय पिवत पतूखी ।

सूर सिकत हठि नाव चलागो ये सरिता है सूखी ॥४२॥

शब्दार्थ—रूपरसरांची=रूप (मुन्दरता) के रस में पगी हुई । वतियाँ=वाते । रूखी=शुष्क । गनत=गिनते हुए । इकटक=विना पलक भ्रपकाए । मग जोवत=राह देख रही है । भूखी=दुखी हुई, सतप्त हुई । वारक=एक वार । फेरि=पुनः । पय=दूध । पतूखी=पत्ते का दोना । सिकत=बालू, रेत ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश के कारण गोपियाँ अत्यन्त खिन्न हैं । उन्हें उद्धव से तो श्रीकृष्ण के प्रेमरसपूर्ण सन्देश की आशा थी किन्तु वहाँ से अन्य सन्देश ही मिला । गोपियाँ तो-कृष्ण के क्रीडा-विहार के लिए लालायित हैं । कृष्ण के प्रेम के विरह में सतप्त गोपियों के लिए योग-ज्ञान किसी काम का नहीं, व्यर्थ है । उनकी अँखियाँ कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं । वे उद्धव से कहती हैं कि—

व्याख्या—हमारी अँखें तो कृष्ण के दर्शनो की प्यासी हैं । हमारी ये अँखें कृष्ण के रूप और रस में पगी हुई हैं, उनमें पूर्णतया अनुरक्त हैं, अतः ये किस प्रकार तुम्हारी इन नीरस योग की वाते सुनकर धैर्य धारण कर सकती हैं ? जब ये अँखें कृष्ण के लौट कर आने की अवधि के एक-एक दिन की गणना करती हुई मार्ग की ओर बिना पलक भ्रपकाए निहारती थी, तब भी वे इतनी संतप्त और दुःखी नहीं हुई, अब तुम्हारे योग के नीरस और व्यर्थ

सन्देशो-को सुनकर अत्यधिक संतप्त और अकुलाई हुई हैं ।

अब हमारी तुमसे केवल यही प्रार्थना है, कि हमें, कृष्ण के उस मुख के दर्शन एक बार फिर करवा दो जिससे वह पत्ते के दोनों में दूध दुहकर पान किया करते थे । तुम्हारा हमें योग का उपदेश देना वैसा असम्भव कार्य करने का प्रयत्न करना है जैसा सूखी हुई नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करना । कृष्ण-प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदयो पर तुम्हारे योग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं ।

विशेष—(१) इस पद में वल्लभ-सम्प्रदाय की पुष्टिमार्गीय विचार धारा का स्पष्ट प्रभाव है । रागानुगा भक्ति में उपास्य के रूप और रस का विशेष महत्त्व होता है । यहाँ कृष्ण का रूप और उससे जन्म प्रेमरस ही गोपियों को प्रिय है, अतः योग-उपदेश और निर्गुण-ब्रह्म की साधना उनके लिए व्यर्थ है ।

(२) सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का उदाहरण देकर निर्गुण ब्रह्म की असम्भाव्यता प्रदर्शित करते हुए उसका निराकरण किया गया है ।

(३) कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं, छवियों की व्यजना के साथ-साथ विकल्प चिन्ता, उन्माद आदि सचारी भावों का भी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है ।

(४) विप्रलम्भ शृंगार अपने पूर्ण प्ररिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है—मूलभाव रति, आलम्बन कृष्ण आश्रय गोपियाँ, उद्दीपन उद्धव का ज्ञानोपदेश ।

श्लंकार—(१) 'बारक पत्नी'—सस्मरण ।

(२) 'सूर.....सूखी'—निदर्शना ।

(३) 'ये सरिता हैं सूखी'—रूपकातिशयोक्ति ।

जाय कहीं बूझी कुसलात ।

जाके ज्ञान न होय सो मानें कही तिहारी बात ।

कारो नाम. रूप पुनि कारो, कारे अग सखा सब गात ।

जो पं भले होत वहुँ कारे तौ कत ददलि सुता लै जात ।

हमको जोग, भोग कुब्जा को काके हिये समात ।

सूरदास सेए सो पति कं पाले जिन्ह तेहि, पछितात ॥४३॥

स्वप्नशब्दार्थ—बूझी=पूछी । कुसलात=कुशल-क्षेम । तिहारी=तुम्हारी । गात=शरीर । कत=क्यों । सुता=लड़की । काके=किसके । हिये=हृदय । सेए=सेवा की । पाले=पालन किया ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश पर गोपियाँ अत्यन्त खिन्न हैं। वे तो कृष्ण की रूपमाधुरी में इतनी पंगी हुई हैं कि उन्हें त्यागना विलकुल असम्भव है। और फिर वे अबला नारियाँ हैं, योगियों से सम्बद्ध क्रियाएँ भी अत्यन्त दुष्कर हैं, वे किस प्रकार उन्हें कार्यान्वित कर सकती हैं। उन्हें ज्ञान का उपदेश देना तो सूखी नदी की बालू पर नाव चलाने के समान समय नष्ट करना है। अतः वे माथुरा लौट जाये और कृष्ण से कहे कि वह गोपियों का कुशल-क्षेम पूछ आएँ हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम मथुरा वापिस चले जाओ और कृष्ण से कहो कि हमने उनकी कुशल-क्षेम पूछवा भेजी है। हमारा समाचार देने के उपरान्त उनसे यह कहना कि तुम्हारे योग-मार्ग को अपना लेने का सन्देश वही मान सकता है जो सर्वथा अज्ञानी होगा। कृष्ण का नाम भी काला अर्थात् श्याम है फिर रंग एव स्वयं भी काला है। उनके सारे सखाओ—अक्रूर, उद्धव आदि के शरीर का समान अंग भी श्याम है। इस प्रकार कृष्ण स्वयं और उनके सब मित्र तन-मन से काले अर्थात् कपटी हैं। यदि ये काले वर्ण वाले कपटी और धोखेवाज न होकर अच्छे होते, तो वसुदेव अपने पुत्र श्यामवर्ण कृष्ण को यहाँ छोड़ उसके बदले में नन्दबाबा की लडकी को न ले जाते। काले वर्ण वाले बुरे होते हैं, तभी तो वसुदेव ने काले कृष्ण को यहाँ छोड़ कर उससे पीछा छुड़ा लिया था।

तुम सब काले लोग इतने दुष्ट हो कि नारी-नारी में भी अन्तर करते हो। हम गोपियों के लिए तो योग-साधना उचित बताते हो और कुब्जा के लिए भोग। तुम्हारी यह विलक्षण गति किसके हृदय में समाने वाली है? यह तुम्हारा सरासर अन्याय है, किसी की समझ में भी नहीं आने वाला। कृष्ण के इस प्रकार छल-कपट भरे व्यवहार पर, पति के तुल्य उन्हें स्वीकार करने वाली हम गोपियाँ ही नहीं पछताती अपितु पुत्र तुल्य मानते हुए उनका भरण-पोषण करने वाले नन्द-यशोदा भी पछताते हैं।

विशेष—(१) इस पद में गोपियाँ काले वर्ण वाले सभी लोगों पर व्यग्य करती हुई उन्हें छली और कपटी बता रही हैं। श्याम वर्ण उद्धव, अक्रूर आदि-पर इससे पूर्व भी वे व्यग्य कर चुकी हैं—

विलग जनि मानहु ऊधौ प्यारे ।

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आर्वाह ते कारे ।

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे-मधुप भँवारे ।
 तिनके सग अधिक छबि उपजत कमलनैन मनिआरे ।
 मानहु नील माट तें काढे लै जमुना ज्यों पखारे ।
 तागुन स्याम भई कालिंदी सूर स्याम गुन-न्यारे ।

(२) नन्ददास-की गोपियो ने भी इसी प्रकार काले वर्ण वाले श्याम और उनके मित्रो पर गहन व्यग्य किया है—

‘कोउ कहै री विश्व माँझ जेते हैं कारे,
 कपट कुटिल कौ कीट परम मानुष मसि हार ।
 एक स्याम तन परस कै जरत आज लौ अंग,
 ता पाछै यह मधुप हू लायौ जोग भुजंग ।
 कहा इनको क्या ।

(३) कृष्ण के जन्म होते ही वसुदेव आधी रात को चुपचाप कृष्ण को गोकुल छोड़ गये थे और वहाँ से नन्द की अन्य पत्नी रोहिणी की नवजात कन्या को लेकर मथुरा चले गये थे । यह कन्या कस द्वारा वध कर दी गई थी । कस द्वारा कृष्ण के मार दिए जाने का भय था, इसी कारण वस्तुतः नवजात शिशुओ की अदला-बदली हुई थी क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण द्वारा ही कंस की हत्या होनी थी ।

(४) जोग और भोग में शब्द-मैत्री है ।

अलंकार—अन्त्यानुप्रास ।

कहाँ लौं कीजै बहुत बड़ाई ।

अतिहि त्रगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई ।

जल बिनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई ।

अब ब्रज में अनरीति कल्ल यह ऊधो आनि चलाई ।

रूप न रेख, वदन, बपु जाके सग न सखा सहाई ।

ता निर्गुन सों प्रीति निरन्तर क्यों निबहै, री माई ?

मन चुभि रही माधुरी मूरति रोम रोम अरुभाई ।

हौं बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई ।

शब्दार्थ—लौ=तक । मनसा=मन । भीति=दीवार, आधार । अनरीति=अनोखी, विपरीत रीति । बपु=शरीर । वदन=मुख । निबहै=निर्वाह हो ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेश पर अत्यन्त खिन्न हैं। उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा उन्हें कृष्ण का मनोहर रूप अधिक प्रिय है। उन्हें अपने प्रेममार्ग पर भी गर्व है। निर्गुण ब्रह्म पर उनका व्यग्य जारी है।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा कहाँ तक करें ? उसके सम्बन्ध में तुम्हारी उक्तियाँ अत्यन्त विचित्र हैं। तुम्हारे मन में तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म अत्यधिक अगाध, अपार और न दिखाई देने वाला है। वह इतना अगम्य है कि मानव-मन भी उस तक नहीं पहुँच सकता। वह मन की पहुँच-कल्पना से भी परे है। तुम्हारा यह निर्गुण-सम्प्रदाय अति विचित्र है क्योंकि इसमें अपेक्षित उपादानों के बिना ही वस्तुएँ निर्मित हो जाती हैं। इसमें बिना जल के तरंगे उत्पन्न होती हैं, बिना भीति (दीवार अथवा कोई अन्य आधार) के चित्रों का अकन होता है। यहाँ चित्त के बिना ही चतुराई प्रदर्शित की जाती है। तुमने यहाँ ब्रज में आकर इस प्रकार की अनोखी रीति चलाई है। तुम असम्भव और अनहोनी बातें कह कर हमें वहला रहे हो और अपने जाल में फसाना चाहते हो।

तुम्हारे ब्रह्म की न तो कोई रूपरेखा है अर्थात् आकार है, न उसका कोई मुख और न ही कोई शरीर है। उसके साथ न तो कोई मित्र है और न कोई सहायक ही है। ऐसी स्थिति में तुम ही हमें बताओ कि उक्त विशेषताओं से सम्पन्न तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के साथ हमारा निरन्तर प्रेम-निर्वाह किस प्रकार हो सकता है ? हमारे कृष्ण रूप-गुण सम्पन्न हैं, इसलिए उनके साथ हमारा निरन्तर प्रेम-व्यापार चलता रहा है। हमारे मन में तो कृष्ण की मधुर एव रूपहली मूर्ति घर कर गई है, वह मोहिनी मूर्ति हमारे रोम-रोम में समाई रहती है। हम तो सदा कृष्ण की माधुर्यपूर्ण मोहिनी मूर्ति के ध्यान में मस्त रहती हैं। हम उन जनो पर पर वलिहारी जाती हैं जिनके लिए हमारे प्रभु कृष्ण सदा सुखदाई हैं। हम कृष्ण-प्रेमियों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को उद्धत हैं।

विशेष—(१) 'री माई' शब्द यहाँ किसी विशेष अर्थ की व्यञ्जना न करके केवल गोपियों की आश्चर्य-भावना को ही व्यक्त करता है।

(२) इस पद में सूरदास ने शंकराचार्य के 'वेदान्त-अद्वैतवाद' का निरूपण कर उसका खंडन करने हुए वल्लभाचार्य के 'उपादानवाद' और अपने

‘परिणामवाद’ की स्थापना की है।

(३) ‘जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रन, बिनु चित ही चतुराई’, मे अभिव्यक्त शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन तुलसी की निम्न पक्तियों में भी मिलता है—

‘केशव कहि न जाय का कहिए ?

शून्य भिति पर चित्र रंग नहिं तन बिन लिखा चितेरे ।

(४) सूर ने ‘भूरसागर’ के आरम्भ में ब्रह्म के निर्गुण रूप को ही प्रधानता दी है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से सगुण रूप को ग्राह्य स्वीकार करते हुए कहा है—

‘रूप रेख गुन जाति जुगुति बिन निरालम्ब मन चक्र धावै ।

सब बिधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन लीला पद गावै ।

(५) ‘जल बिनु तरंग.....चतुराई’—आदि पक्तियों में प्रयुक्त निर्गुण ब्रह्म की विशेषताएँ ज्ञानवादियों के प्रमुख अस्त्र हैं।

अलंकार—अन्त्यानुप्रास एव वृत्तानुप्रास ।

काहे को गोपीनाथ कहावत ?

जो पै मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत ?

सपने की पहचानि जानि कै हमहिं कलंक लगावत ।

जो पै स्याम कूबरी रीझे सो किन नाम धरावत ।

ज्यों गजराज काज के औसर औरे दसन दिखावत ।

कहन सुनन को हम है ऊधो सूर अन्त विरमावत ॥ १

शब्दार्थ—काहे को=किसलिए । काहे न=क्यों नहीं । आवत=आते । कूबरी=कुवड़ी, कुब्जा । किन=क्यों नहीं । धरावत=रखते । औसर=अवसर । औरे=और । दसन=दाँत । अनत=अन्यत्र, और कही । विरमावत=विश्राम करते हैं ।

प्रसंग—कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भुला बैठे हैं, उन्हें गोपियों के साथ किया केलि-विहार विस्मृत है। वहाँ जाकर वह कुब्जा के प्रेम में फंस गए हैं। अब वह कुब्जा से विवाह करके वही आनन्द विहार कर रहे हैं फिर भी उन्हें गोपीनाथ कहा जाता है। गोपियाँ असूयाभाव से भर कर इस बात पर व्यग्य करती हैं।

व्याख्या—कृष्ण अब भी स्वयं को ‘गोपीनाथ’ क्यों कहलवाते हैं ? जबकि

अब इस नाम में कोई तथ्य नहीं रहा क्योंकि वह मथुरा जाकर हमें भुला बैठे हैं। हे मधुकर ! यदि वह अभी भी हमारे स्वामी कहलाते हैं तो मथुरा से लौटकर गोकुल क्यों नहीं चले आते ? एक ओर तो हमारे साथ स्वप्न के समान अत्यन्त थोड़ा परिचय बताते हैं, और फिर स्वयं को 'गोपीनाथ' भी कहलवाते हैं। इस प्रकार वह परोक्ष रूप से हम पर कलक लगा रहे हैं। यदि व्याममुन्दर उस कुवड़ी दासी कुब्जा पर ही रीझ गए हैं तो उसी के नाम पर अपना नाम कुब्जानाथ' अथवा 'कुब्जापति' ही क्यों नहीं रख लेते ? उनके 'गोपीनाथ' नाम पर सारा ससार हमें कलकिनी समझ रहा है, जबकि उनका-हमारा अब कोई साथ नहीं रहा। अब तो वह कुब्जा पर ही मोहित है और उसके साथ मथुरा में रहते हैं। इस प्रकार का उनका कार्य उसी प्रकार है जिस प्रकार कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अर्थात् कृष्ण की कयनी और करनी में पर्याप्त अन्तर है। कहने-सुनने के लिए हम उनकी प्रेमिकाएँ हैं और वे हमारे स्वामी होने के कारण 'गोपीनाथ' भी कहलाते हैं किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि वह हमारे प्रियतम न होकर कुब्जा के प्रेम में फँसे हुए हैं और आजकल उमी के साथ मथुरा में विश्राम कर रहे हैं।

विशेष—(१) 'गोपीनाथ' शब्द का प्रयोग करके गोपियाँ कृष्ण के कपट छल एवं निष्ठुरता पर मार्मिक व्यंग्य कर रही हैं। इससे कुब्जा के प्रति उनका अमूयाभाव भी प्रकट होता है। अतः यहाँ असूया संचारी भाव प्रधान है। कृष्ण को 'गोपीनाथ' कहाने के सन्देश की व्यजना अन्य कवियों ने भी की है। इस दृष्टि से वगला के प्रसिद्ध कवि चडोदास की पक्तियाँ दर्शनीय हैं—

'यतेक तो मारे पिरित फरुक्ते मन पिरित हबेना ।

राधानाथ बिने कुब्जार केहत लोमारकेवेना ॥'

(२) 'सपने की पहिचानि' तथा 'गजराज-काज के औसर' और 'दसन दिखावत'—मुहावरो के प्रयोग से भाषा की व्यजना-शक्ति में वृद्धि हुई है।

अलंकार—(१) 'गोपीनाथ'—परिकर।

(२) 'ज्यो गजराज.....दिखावत—' दृष्टान्त।

अब कत सुरति होति है राजन् ?

दिन दस प्रीति करी स्वारथ-हित रहत आपने बाजन ।

सबे अयानि भईं सुनि मुरली ठगीं कपट की छाजन ।
 अब मन मयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन ।
 वह नातो हटो ता दिन तें सुफलकसुत-संग भाजन ।
 गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत मारत हौ लाजन ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—सुरति=स्मृति । काजन=कार्य के लिए । अयानि=अज्ञानी ।
 छाजन=कपटपूर्ण व्यवहार । सिंधु=समुद्र । खग=पक्षी । सरत=बढता है ।
 सुफलकसुत=अक्रूर जी । भाजन=भाग गए, चले गए, प्रस्थान कर गए ।

प्रसंग—उद्धव के माध्यम से कृष्ण द्वारा भेजे गए योग-सदेश से गोपियाँ
 अत्यन्त खिन्न हैं । कुब्जा के प्रति उनका असूया भाव अब भी जारी है । वे कृष्ण
 पर व्यग्र करती हुई उद्धव से कह रही है कि अब उन्हें हमारी सुधि किस
 प्रकार आती होगी । वस्तुतः वह कृष्ण के विश्वासघात पर अत्यन्त दुखी है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! अब कृष्ण को हमारी सुधि किस प्रकार आती होगी ?
 अब वह मथुरा के राजा हो गए हैं, और कुब्जा उनकी रानी है । उसके सानिध्य
 में अब उन्हें हमारा अभाव क्या खटकता होगा । उन्होंने अपने स्वार्थ-वश दस
 दिन अर्थात् थोड़े समय के लिए हमसे प्रेम बढ़ाया था । किन्तु अब राजा बन
 जाने के कारण राज-काज में ही समय निकल जाता होगा । अब उन्हें हमारी
 स्मृति किस प्रकार आती होगी । कृष्ण की वंसी की मादक स्वर-लहरी को
 सुनकर हम सब उस समय अज्ञानी हो गई थी और उसके प्रभाव में तन-मन
 खो बैठे । उन्होंने तो वस्तुतः प्रेम का ढोंग रचा था किन्तु हम इसे सत्य समझ
 कर अपनी सुध-बुध खो बैठे और इस प्रकार उनके चंगुल में फस गई । अब
 तो हमारा मन जहाज के उस पंछी के समान हो गया है जो अन्यत्र कोई ठौर
 प्राप्त नहीं कर पाने के कारण पुनः जहाज पर लौट आता है । हमारे मन को
 अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर आश्रय, सुख-सन्तोष नहीं
 मिलता, इसी कारण हमारा ध्यान उन्हीं की ओर जाता है । कृष्ण से हमारा
 प्रेम का नाता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन वह हमें अकेला, निराधार
 छोड़कर अक्रूर जी के साथ स्वयं मथुरा चले गये थे । अब तो हमें इस बात का
 दुःख है कि हमसे स्नेह का रिश्ता तोड़ जाने पर भी अभी तक वह 'गोपीनाथ'
 बने हुए हैं । जिससे सारा-ससार हमें लाँछित कर रहा है और हम लाज से
 मरी जा रही हैं ।

विशेष—(१) 'गोपीनाथ' शब्द का प्रयोग पूर्व प्रसंग में भी हुआ है। इस शब्द के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण के कपट-पूर्ण प्रेम और निष्ठुरता पर गहरा व्यग्य कर रही हैं।

(२) 'कपट की छाजन' अत्यन्त सुन्दर मुहावरा है। इसके प्रयोग से भाषा की व्यंजना-शक्ति बढी है।

(३) 'अब मन.....'सरत जहाजन'—जैसा भाव सूर के एक अन्य विनय पद में भी उपलब्ध होता है—

“मेरो मन अनत कहाँ सचु पावै ?

जैसे उडि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर आवै ।’

अलंकार—‘सिन्धु के खग ज्यो’—उपमा।

लिखि आई ब्रजनाथ की छाप।

बाँधे फिरत सीस पर ऊधो देखत आवै ताप।

नूतन रीति नन्दनन्दन की घर घर दीजत थाप।

हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते है यह दाप।

आए कहन जोग अवरधो अविगत-कथा की जाप।

सूर सदेसो सुनि नहि लागै कहौ कौन को पाप ॥ ४७॥

शब्दार्थ—छाप=चिन्ह, मनोहर, चिट्ठी पत्र। ताप=ज्वर। नूतन=नवीन। थाप=स्थापित करना, थोपना। आगे=बढकर, अग्रिम। ताते=इसी कारण। दाप=दर्प, घमड। अवरधो=आराधना, साधना करो। अविगत=निराकार ब्रह्म।

प्रसंग—गोपियो का कृष्ण एवं कुब्जा दोनों पर व्यग्य करना जारी है। पहले उन्हें सन्देह था कि निर्गुण-ब्रह्म की आराधना करने का सन्देश कृष्ण ने भेजा ही नहीं है किन्तु उद्धव से प्राप्त पत्र पर कृष्ण की मुद्रा की छाप देखकर उन्हें विश्वास करना पडा। अब इस बात को लेकर वे व्यग्य करती हुई कहती हैं कि—

व्याख्या—अरे देखो तो सही। ब्रजनाथ कृष्ण के हाथो का लिखा हुआ पत्र आया है जिस पर उनकी मुद्रा का चिन्ह भी अंकित है। इस प्रकार इस उद्धव विचारे का दोष नहीं, योग का सन्देश वस्तुतः कृष्ण ने स्वयं हमारे लिए भेजा है। उद्धव अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे। उद्धव इस पत्र की सुरक्षा

के कारण इसे अपनी पगड़ी में खोसे फिरते हैं जिसे देखकर इन्हे क्रोध और क्षोभ के कारण ज्वर आने लगता है। यह नन्दनन्दन कृष्ण की सन्देश देने की नवीन नीति है। उनकी आज्ञानुसार ही तो उद्धव घर घर में इस पत्र में निहित सन्देश की स्थापना कर रहे हैं। अर्थात् सभी को कृष्ण को भुलाकर निर्गुण-ब्रह्म की आराधना करने की शिक्षा दे रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा में सभी कार्यों में कृष्ण की कुछ नहीं चलती, सर्वत्र कुब्जा का आदेश चलता है और उसके अधिकार कृष्ण से भी अधिक है। इसी कारण तो उसे इतना घमण्ड हो गया है कि उसने कृष्ण से चोरी करके इस पत्र पर उनकी मोहर छापकर इसे प्रामाणिक बना दिया है। वस्तुतः वह कृष्ण को अपने में ही सीमित करना चाहती है। कहने का भाव यह है कि इस पत्र पर मोहर कृष्ण द्वारा न लगाई जाकर कुब्जा द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार यह कुब्जा द्वारा हमें भेजा गया सन्देश है। कुब्जा हमें अन्य राह पर डाल कर कृष्ण का स्वयं अकेले ही भोग करना चाहती है, तभी तो उद्धव उसके सकेत पर यहाँ आए हैं और हमें निर्गुण अगम्य ब्रह्म की कथा सुना कर योग-साधना के बल पर उसे प्राप्त करने की शिक्षा दे रहे हैं। इस अनुचित, अनर्गल सन्देश को सुनने में बताओ, किसको पाप नहीं लगेगा। हम गोपियाँ एकमात्र कृष्ण की ही अनुरागिनी हैं। कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में हमें पाप लगता है। यह भारतीय नारी के पातिव्रत्य धर्म के प्रतिकूल है। हम कृष्ण की सच्ची प्रेमिकाओं के लिए अपने प्रियतम कृष्ण को त्याग किसी अन्य से प्रेम करना अथवा उसका ध्यान करना निश्चय ही पापाचार है।

विशेष—(१) इस पद में कुब्जा के प्रति गोपियों के असूया भाव की व्यञ्जना की गई है।

(२) वस्तुतः इस पद का भाव-वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि यहाँ गोपियों के स्वकीयाभाव की अभिव्यञ्जना की गई है जब कि इस सिद्धान्त में स्वकीया प्रेम की अपेक्षा परकीया प्रेम को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूरदास ने सर्वत्र वल्लभाचार्य के दर्शन को ही प्रतिपादन नहीं किया बल्कि स्वतन्त्र चिन्तन भी किया है। सूर ने गोपियों के प्रेम में स्वकीया और परकीया दोनों प्रेम-पद्धतियों का सम्मिश्रण

कर उसे अधिक गहन एव एकनिष्ठ बना दिया है।

(३) 'वाँधे फिरत सीस पर ऊधो'...पुराने समय में पत्र को सुरक्षित रखके लिए पगड़ी में खोस लिया जाता था। इस पंक्ति में इसी अर्थ का प्रकाशन किया गया है।

फिरि फिरि कहा सिखावत वात ?

प्रातकाल उठि देखत, ऊधो घर घर माखन खात ।

जाकी बात कहत हौ हमसो सो है हमसों दूरि ।

ह्याँ है निकट जसोदानन्दन प्रान-सजीवन मूरि ।

वालक संग लये दधि चोरत खात खवावत डोलत ।

सूर सीस मुनि चौकत नारवाहिं अब काहे न मुख बोलत ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—ह्याँ=यहाँ। प्रान-सजीवनमूरि=संजीवनी वृटी के समान प्राण एव जीवन का संचार करने वाली। लए=लिए हुए। दधि=दही। खवावत=खिलाता हुआ। डोलत=धूमता फिरता है। सीस नवावहिं=सिर को झुका लेते हो।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश पर गोपियाँ अत्यन्त क्षुब्ध हैं। उन्होंने वमश निर्गुण-ब्रह्म का विरोध करते हुए अपने प्रेम-मार्ग की श्रेष्ठता की घोषणा की है। फिर भी उद्धव हार नहीं मानते और ज्ञानोपदेश दिए जा रहे हैं, इस पर गोपियाँ उन्हें खरी-खोटी सुनाने पर उतारू हो जाती हैं ?

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमें बार-बार निर्गुण-ब्रह्म की साधना करने का उपदेश क्यों दे रहे हो ? यह वस्तुतः तुम्हारा व्यर्थ का प्रयास है क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण इतने गहरे पैठ गए हैं कि हमारे लिए उन्हें भुला पाना अत्यन्त कठिन है। हम यहाँ ब्रज में नित्य प्रातः उठकर उन्हे घर-घर मक्खन खाते हुए देखती हैं। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए हमसे कह रहे हो वह हमसे बहुत दूर है हमारी पहुँच से परे है जबकि सजीवनी वृटी के समान जीवन-संचार के लिए यशोदा-नन्दन श्रीकृष्ण यहाँ ब्रज में हमारे निकट निवास करते हैं। हमें वह आज भी ग्वाल बालो को साथ लिए दही चुराते हुए, कुछ स्वयं खाते और कुछ दूसरों को खिलाते हुए धूमते-फिरते दिखाई देते हैं। जब हम उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, तो वह चौक कर लज्जित हो सिर झुका कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और हमारी डाँट-फटकार का कुछ भी उत्तर नहीं देते।

विशेष—(१) अन्तिम पंक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है कि हे उद्धव ! तुम हमारी इन बातों को सुनकर सिर नीचा किए क्यों बैठ गए हो । स्तब्ध क्यों हो गए हो ? अब कुछ बोलो, हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दो ।

(२) प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम की व्यंजना हुई है । गोपियों को कृष्ण की उपस्थिति का भास होता रहता है और वे उनकी प्रचलित लीलाओं को स्मरण कर के आत्मविस्मृत होती रहती है । स्मृति द्वारा प्रत्यक्ष का अनुभव करना एकान्त प्रेम-निष्ठा का प्रतीक है ।

(३) उद्धव ने भी व्रज में गोपियों के समान कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव किया था । व्रज से लौटकर उन्होंने कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया—

‘व्रज में सम्मुख मोहि भयो ।

तुम्हरो ज्ञान सन्देसौ प्रभु जू, सबै जू भूल गयो ॥

तुम ही सौं बालक किसोर वपु मैं घर-घर प्रति देख्यौ ।

मुरलीधर धनस्याम मनोहर अद्भुत नटवर पेख्यौ ॥’

अलंकार—(१) ‘घर-घर’ पुनरुक्ति प्रकाश ।

(२) ‘ह्याँ डोलत’ स्मरण ।

अपने सगुण गोपाल, माई ! यहि विधि काहे देत ?

ऊधो की ये निरगुन बातें मीठी कैसे लेत ?

धमं, अधमं कामना सुनावत सुख श्रौ मुक्ति समेत ।

काकी भूख गई मन लाडू सो देखहु चित चेत ।

सूर स्याम तजि को भुस फटकै मधुप तिहारे हेत ? ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—मीठी कैसे लेत = स्वीकार कर ग्रहण करे । तजि = छोड़कर । भुस फटकै = व्यर्थ परिश्रम करे । तिहारे हेत = तुम्हारे लिए ।

प्रसंग—उद्धव गोपियों से खरी-खोटी सुनने पर भी अपने ज्ञानोपदेश को जारी रखते हैं । गोपियाँ अनेक बार अपने प्रेम मार्ग को उद्धव के ज्ञान-मार्ग से श्रेष्ठ घोषित कर चुकी है । प्रस्तुत पद में वे पुनः निर्गुण-ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की श्रेष्ठता प्रमाणित कर रही है ।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर वार्तालाप में संलग्न हैं । एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी ! हम अपने सगुण रूप गोपाल कृष्ण को किस प्रकार

और क्यों कर उद्वेग को दे दे ? और उद्वेग की निर्गुण-विषयक विषय सद्यः प्राण-घातक वचनावली को मधुर, प्रिय और ग्रहण करने योग्य मान कर-किस प्रकार स्वीकार कर ले ? उद्वेग ने हमारे सम्मुख अनेक वार धर्म, अधर्म की व्याख्या की है और हमें यह प्रलोभन दिया है कि यदि हम निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करें तो हमें सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सकती है किन्तु उद्वेग की ये सब बातें असंगत और असंभव हैं, इसलिए हम इन्हें समझ नहीं पा रही। अपने मन में यह विचार कर देखो कि आज तक मन में लड्डू खाने से किसकी भूख शान्त हुई है। उद्वेग लड्डू के समान प्रत्यक्ष ग्रहणीय कृष्ण-प्रेम को त्याग, अलक्ष्य, अगम्य निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रहे हैं।

उनके शब्दों में इस उपामना से मुक्ति प्राप्त होती है किन्तु हमें तो यह लगता है कि जैसे किसी सामने की प्रत्यक्ष हाथ में आई हुई वस्तु को त्याग कर नितान्त काल्पनिक एव अप्राप्य वस्तु के पीछे भागना और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना। कृष्ण और उनका प्रेम हमें सुलभ है और प्रत्यक्ष है तो हम उन्हें त्याग कर क्यों निर्गुण ब्रह्म के पीछे भागती फिरें ? हे मधुप ! यहाँ हम कौन खाली बैठी हैं जो कृष्ण को त्याग कर निर्गुण की साधना जैसा भुस फट-कने का व्यर्थ कार्य करें। ब्रह्म की आराधना करना व्यर्थ के किसी कार्य में मगज-पच्ची करना है। ऐसे कार्यों का कोई उचित परिणाम नहीं निकला करता।

विशेष—प्रस्तुत पद में 'भुस फटक' मुहावरे का और 'मनलाडू' लोकोक्ति का अत्यन्त सुन्दर एव सार्थक प्रयोग हुआ है।

अलंकार—'भुस फटक' तथा 'मनलाडू'—लोकोक्ति।

हमको हरि की कथा सुनाव।

अपनी जानकथा हो, ऊधो ! मधुरा ही लै गाव।

नागरि नारि भले बूझैगी अपने वचन सुभाव।

पा लागों, इन बातनि, रे अलि ! उनहीं जाय रिभाव।

सुनि, प्रियसखा स्यामसुन्दर के जो पै जिय सति भाव।

हरिमुख अति आरत इन नयननि वारक बहुरि दिखाव।

जो कोउ कोटि जतन करै, मधुकर, बिरहनि और सुहाव।

सूरजदास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—नागरि नारि=मथुरा नगर की चतुर स्त्रियाँ। वृभेगी=पूछेगी। रिभाव=प्रसन्न करो। जिये=हृदय। सतिभाव=सच्चा सहानुभूति का भाव। आरत=व्याकुल, उत्सुक। बारक=एक बार। बहुरि=पुनः, फिर। कोटि=करोड़। जतन=यत्न, प्रयत्न। मीन=मछली। उपाव=उपाय।

प्रसंग—गोपियों को उद्धव की ज्ञानोपदेश एवं निर्गुण ब्रह्म की चर्चा अच्छी नहीं लगती, वे बार-बार उनसे विनय करती हैं कि उनके सम्मुख इसकी चर्चा कदापि न की जाए। वे तो केवल सगुण रूप कृष्ण की कथा में रुचि रखती हैं, अतः उनके सम्मुख तो उन्हीं की कथा कही जानी चाहिए।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव की ज्ञानोपदेश एवं निर्गुण ब्रह्म की निरन्तर चर्चा से ऊब उठी हैं, अब यह उन्हे नितान्त अरुचिकर लगती है, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम हमें केवल कृष्ण की कथा सुनाओ, हमारे सम्मुख उन्हीं की चर्चा करो, तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, हम उसकी कथा तुम्हारे मुख से सुनकर ऊब चुकी हैं। तुम अपनी इस ज्ञानोपदेश और निर्गुण-ब्रह्म की कथा को मथुरा लौटाकर ले जाओ और वहाँ के लोगो के सम्मुख गा-गाकर सुनाते रहो। नगर की नारियाँ चतुर होती हैं, अतः वे अपने स्वभावानुसार तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा प्रकट करेगी, पूछेगी, तुम्हें वार्तालाप में घसीटेंगी और समझने का प्रयत्न भी करेगी। वस्तुतः वे इस प्रकार की बातें सुनने और कहने की अभ्यस्त होती हैं, अतः तुम्हारी बात शीघ्र ही उनकी पकड़ में आ जाएगी। हे अमर ! हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, अपनी योग-ज्ञान और निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी चर्चा को तुम कृपा करके वही मथुरा नगर लौटाकर ले जाओ और इससे वहाँ की चतुर स्वभाव वाली स्त्रियों को रिझाने का प्रयत्न करो।

हे उद्धव ! अपनी इस ज्ञान-योग की चर्चा को तनिक छोड़कर तुम हमारी बात सुनो। यदि तुम श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण के प्रिय और वास्तविक सखा हो, और यदि तुम्हारे हृदय में हम विरहिणियों के प्रति सच्ची सहानुभूति का भाव है तो कृष्ण के मुख के दर्शन के लिए तड़प रहे, इन हमारे व्याकुल नेत्रों को पुनः एक बार उस मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो, इसके लिए हम तुम्हारा अत्यन्त आभर मानेगी।

हे मधुकर ! तुम हमें यह बताओ कि क्या करोड़ो यत्न करने पर भी विर-हिंगी नारियो को अपने प्रियतम-की चर्चा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की चर्चा सुहा सकती है ? जिस प्रकार तडपती हुई मछली के लिए जल के अतिरिक्त जीवन प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं, उसी प्रकार विरह सतत हम गोपियो के लिए कृष्ण-चर्चा ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन धारण किए रह सकती है, अन्यथा नहीं । अतः यदि तुम बार-बार ज्ञान-योग और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते रहोगे तो हमारा जीवन धारण किए रहना कठिन हो जाएगा ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियो के अनन्य कृष्ण-प्रेम का सरल, मामिक एवं हृदयग्राही चित्रण हुआ है ।

(२) मथुरा-नगर की नागरि नारियो के माध्यम से कुब्जा पर करारा व्यग्य है ।

अलंकार—(१) समस्त पद में अनुप्रास ।

(२) 'मीन.....उपाव'—में निदर्शना ।

अलि हो ! कैसे कहौ हरि के रूप-रसहि ?

मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जानें नयन की दसहि ॥

जिन देखे ते आहि वचन विनु, जिन्हें वचन दरसन न तिसहि ।

विन वानी भरि उमगि प्रेमजल सुमिरि वा सगुन-जसहि ॥

वार वार पछितात यहै मन कहा करै जो विधि न वसहि ।

सूरदास अगन की यह गति को समुभावै याछपद पसुहि ॥३५॥

शब्दार्थ—रसना=जिह्वा, जीभ । रसहि=दशा को । आहि=है । तिसहि=उसे । सुमिरि=स्मरण; ध्यान करती है । जसहि=यश को । न वसहि=वश में नहीं । विधि=विधाता । छपद=षट्पदु, भ्रमर । पसुहि=पशु को ।

प्रसंग—गोपियाँ श्रीकृष्ण के स्मरण-ध्यान में खोई हुई हैं किन्तु वे कृष्ण के रूप का बखान करने में असमर्थ हैं क्योंकि आँख देखती है किन्तु जिह्वा के अभाव में वर्णन नहीं कर सकती । जबकि जिह्वा वर्णन करने में समर्थ होने पर भी नेत्रों के अभाव में कृष्ण की रूप-माधुरी का जायजा नहीं ले सकती ।

व्याख्या—एक गोपी भ्रमर के माध्यम से उडव से कह रही है कि हे मधुप ! मैं कृष्ण के रूप-रस-शृंगार का किस प्रकार वर्णन करूँ ? मेरे इस शरीर के विभिन्न अवयवों में परस्पर अत्यधिक विभेद है। एक अग एक ही कार्य कर सकता है। मेरी जिह्वा मेरे नयनों की दशा को नहीं जानती और न ही वह उस दशा का अनुभव कर सकती है। नयनों ने कृष्ण की रूप-माधुरी के दर्शन किए हैं किन्तु वे वचनों के अभाव में उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं और जिह्वा जो बोलने में, वर्णन करने में समर्थ है, नेत्रों के बिना उस रूप-माधुरी को देखने-अनुभव करने में असमर्थ है। नेत्र बोल न सकने के कारण कृष्ण के उस सगुण रूप और उसके यश का स्मरण कर उमंगित हो प्रेम के आवेग के कारण उमडते हुए आँसुओं से भर उठते हैं। अपनी इसी विवशता के कारण हमारा मन बारम्बार पश्चाताप से भर उठता है। जब विधाता ही वश में नहीं है तो यह मन कर भी क्या सकता है—अर्थात् भाग्य की विवशता के कारण हम कुछ भी करने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं। हमारे भाग्य में अपने प्रियतम कृष्ण से वियोग होना बदा था, अब हम उसे भुगत रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों की विवशता से इस मूढ़ छः पैर वाले भौरे को कौन समझाये ? यह प्रेम के महत्व एवं प्रभाव को नहीं समझ पाता, यह मूर्ख है, अतः इससे कौन माथा खाए ?

विशेष—(१) शुक्ल जी ने 'या छपद पसुहि' के साथ 'पाछपद पसुहि' पाठ भी स्वीकार किया है। पाछपद का अर्थ होता है पीछे हटने वाला अर्थात् अडियल ! इस पाठ भेद को स्वीकार करने पर इस पंक्ति का अर्थ होगा—'जो पीछे हटने वाले पशु (अश्व) के समान आगे न बढ़ पीछे हटना चाहता है अर्थात् अडियल है उस मूढ़ को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है।'।

(२) गोपियों के मत में कृष्ण का रूप-सौंदर्य अनिर्वचनीय है जिसे कवि ने अंगों की विषमता का रूपक बाँध कर अत्यन्त मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।

(३) ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का उपनिषदों ने भी वर्णन किया है—

'न शक्यते वर्णं चितुंगिरा सदा स्वयं तदन्तः करणेन गुह्यते ।'

(४) निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म—दोनों के उपासक साधना की अन्तिम अवस्था अर्थात् चरम-स्थिति में पहुँच कर मौन हो जाते हैं। इस साक्षात्कार का अनुभव तो वे करते हैं किन्तु अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कवि-गण ने इस स्थिति को 'गूंगे का गुड' कहा है।

(५) सम्पूर्ण पद में गोपियों के वाग्बन्धु का चमत्कार द्रष्टव्य है।

(६) अन्तिम पक्ति में अमर्श संचारी भाव की व्यजना की गई है।

(७) सूरदास ने अन्य पद में भी ऐसे भाव का प्रदर्शन किया है—
'जो मेरी अखियत रसना होती कहती रूप बनाई री।'

(८) तुलसी दास जी ने भी वाणी और नेत्रों की विषमता को स्वीकारा है—“गिरा अनयन नयन विनु बानी।”

हमारे हरि हारिल की लकरी।

मन बच क्रम नंदनदन सों उर यह हृद करि पकरी ॥

जागत, सोवत, सपने सौतुख कान्ह-कान्ह जकरी।

सुनतहि जोग लगत ऐसो अलि ! ज्यों कर्ई कफरी ॥

सोई व्याधि हमै लै आए देखी सुनी न करी।

यह तौ सूर तिन्है लै दीजै जिनके मन चकरी ॥ ५२/॥

शब्दार्थ—हारिल की लकरी=हारिल नामक पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई-न-कोई लकड़ी का टुकड़ा अथवा तिनका पकड़े रहता है—यहाँ उसी से तात्पर्य है। वच=वचन। क्रम=कर्म। उर=हृदय। सौतुख=प्रत्यक्ष। कान्ह=कन्हैया, कृष्ण। जक=रट, धुन। कर्ई=कडवी। सोई=वही। व्याधि=रोग, बीमारी। तिन्है=उनको। चकरी=चंचल, चकई के समान सदैव अस्थिर रहने वाली।

प्रसंग—प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमरगीतसार का एक अंश है। गोपियाँ उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश को सुन कर अत्यन्त खिन्न हैं। इस पद में वे कृष्ण के प्रति अपने हृदय प्रेम को प्रकाशित करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं।

व्याख्या—जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई-न-कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को

पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम गोपियाँ भी निरन्तर कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहती हैं। हमने अपने मन, वचन और कर्म से नन्दनन्दन कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है अर्थात् नन्दनन्दन कृष्ण की रूप-माधुरी हमारे हृदय में गहरे पैठ गई है और अब यह हमारे जीवन का एक अंग बन गई है। हमारा मन जागते, सोते, स्वप्नावस्था में, प्रत्यक्ष रूप में अर्थात् सभी दशाओं में कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है। उन्हीं का स्मरण मात्र एक कार्य हमारा रह गया है जिसे हमारा मन सभी अवस्थाओं में करता रहता है।

हे भ्रमर ! तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान उपदेश की बातें सुन कर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी मुह में रख ली हो अर्थात् तुम्हारी ये योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर और अग्रहणीय हैं। निर्गुण-ब्रह्म के रूप में उद्धव तुम हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है, न सुना है और न ही उसका भोग किया है—इस योग-ज्ञान रूपी बीमारी से हम पूर्ण रूप से अपरिचित हैं। अतः तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि तुम उन लोगो को यह ज्ञान-योग रूपी बीमारी प्रदान करो जिनके मन चकई के समान सदा चंचल रहते हैं। वे ही इसका आदर करने में समर्थ हैं।

गोपियो के कहने का भाव यह है कि उनके हृदय तो कृष्ण-प्रेम में दृढ़ एव स्थिर है, उनके हृदय में योग-ज्ञान एव निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी बातों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। उद्धव के योग की बातें वही जन ही स्वीकार कर सकते हैं जो अपनी आस्था में दृढ़ नहीं होते। वे भावावेश में अपनी आस्था और विश्वास को बदलते रहते हैं। अतः ऐसे अस्थिरचित्त वाले लोगों के लिए ही योग का उपदेश उचित है, गोपियाँ तो पहले ही कृष्ण-प्रेम में दृढ़ हैं, उनके लिए योग का उपदेश व्यर्थ है।

विशेष—(१) इस पद में विरह की प्रलापावस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

(२) गोपियों के द्वारा निर्गुण के उपदेश के लिए 'व्याधि' शब्द का प्रयोग करवा कर सूरदास जी ने परोक्ष रूप से स्वयं निर्गुण-ब्रह्म की अवहेलना की है। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि योग-साधना चंचल एव अस्थिर चित्त वालों के लिए ही उचित है। स्थिर प्रेममागियों के लिए यह व्यर्थ है।

अलंकार—‘सुनतहि’.....‘ककरी’—मे उपमा ।

फिरि फिरि कहा सिखावत मोन ?

दुसह वचन अलि यों लागत उर ज्यों जारे पर लीन ॥

सिंगी, मत्स्य, त्वचामृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पीन ।

हम अरवला अहीर, सठ मधुकर ! घर बन जानै कौन ॥

यह मत लै तिनहीं उपदेशी जिन्हें आजु सब सोहत ।

सूर आज लौं सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—दुसह=असह्य, कठोर । जारे पर लीन=जले पर नमक ।

त्वचा-मृग=मृगछाला । अवरोधन पीन=साँस रोकना, प्राणायाम करना ।

पोत=काँच की बनी छोटी-सी गुरिया अथवा मोती । सूतरी=सुतली ।

प्रसंग—उद्भव के ज्ञानोपदेश पर गोपियाँ अत्यन्त क्षुब्ध हैं । वे श्रीकृष्ण के विरह के कारण वैसे ही असह्य कष्ट पा रही हैं । उद्भव के बार-बार मोन साधने के उपदेश पर भन्ना उठती है और कहती हैं ।

व्याख्या—ह उद्भव ! तुम हमें बार-बार मोन साधने का उपदेश क्यों दे रहे हो ? कम-से-कम हमें अपना दुःख तो कह दोने दो । हे भ्रमर ! तुम्हारे ये योग-साधना-रूपी असह्य, कठोर वचन इस प्रकार कष्ट दे रहे हैं जैसे कि जले पर नमक छिड़क दिया हो । कवि का कहने का भाव यह है कि गोपियाँ कृष्ण वियोग में पहले ही दुःखी और घायल हैं, ऊपर से उद्भव जो उन्हें कृष्ण-त्याग कर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग-साधना का उपदेश दे रहे हैं, वह ऐसा है जैसा जले पर नमक छिड़क कर घायल को और कष्ट देना ।

तुम हमसे सिंगी, भभूत रमाने, मृगछाला तथा मुद्रा धारण करके प्राणायाम की साधना करने को कहते हो, किन्तु हे मूर्ख भ्रमर ! क्या तुमने यह भी सोचा है कि हम अरवला, अहीर नारियाँ हैं ? हमारे लिए यह किस प्रकार सम्भव है कि हम तुम्हारे कठिन योग-साधना से प्राप्त निर्गुण ब्रह्म को अपना लें ? योग-साधना तो वन में रह कर अपनायी जा सकती है, हम न घर को त्याग सकती हैं और न ही अपने घर को वन के समान निर्जन कर सकती हैं । यह असम्भव है क्योंकि हमारे घरों में कृष्ण-सम्बन्धी सभी पुरानी स्मृतियाँ समाई हुई हैं, जिन्हें हमें भुलाना पड़ेगा और यही हमारे लिए सम्भव नहीं । अतः तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गल सकेगी । तुम्हारे लिए तो यही उचित है कि तुम

अपना यह उपदेश उन्ही लोगो के पास ले जाओ जिन्हें आजकल सब कुछ करना शोभा देता है। कवि का कहने का भाव यह है कि उद्धव का यह योग-साधना का उपदेश कृष्ण के लिए ही उचित है क्योंकि वह कृष्ण का नैकट्य पाकर सभी प्रकार से समर्थ और प्रसन्न चित्त है, जो अनुराग में रत है, उसके लिए ही योग-साधना का उपदेश उचित है, हम तो पहले से ही वैराग्य का जीवन व्यतीत कर रही हैं, इस योग-साधना के उपदेश की वस्तुतः उस कृष्ण को अधिक आवश्यकता है जो कृष्ण के साथ विषय भोग में लिप्त है।

हमने आज तक किसी भी जन को मोटी सुतली में धागा पिरोते हुए न तो देखा है और न सुना ही है। वस्तुतः यह एक असम्भव कार्य है। हमें भी तुम योग-साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का उपदेश देकर इसी प्रकार का असम्भव कार्य कर रहे हो। तुमको इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियो की भल्लाहट का अत्यन्त सुन्दर चित्रण प्रस्तुत हुआ है।

(२) 'मौन' शब्द में श्लेष है। योगी वाणी का समय प्राप्त करने के लिए मौन साधना करते हैं। यह योग का एक उपलक्षण है।

(३) अन्तिम पक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है कि हमारी बुद्धि तो सुतली के समान मोटी है और तुम्हारा ज्ञानोपदेश गुरियों के सुराख के समान अत्यन्त सूक्ष्म है, अतः तुम्हारी ये ज्ञान की सूक्ष्म बातें हमारी बुद्धि ग्रहण करने के सर्वथा अयोग्य हैं।

अलंकार—(१) 'दुसह वचन'—लौन—उपमा।

(२) 'जारे पर लौन'—लोकोक्ति।

प्रेमरहित यह जोग कौन काज गायो ?
 दीनन सों निठुर वचन कहे कहा पायो ?
 नयनन निज कमलनयन सुदर मुख हेरा ?
 मूँदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो ?
 तामे कहु मधुकर ! हम कहा लैन जाहीं ।
 जामें प्रिय प्राननाथ नदनदन नाही ?
 जिनके तुम सखा साधु बातें कहु तिनकी ।

जीवै सुनि स्यामकथा दासी हम जिनकी ॥

निरगुन अविनासी गुन, आनि आनि माखौ ।

सूरदास जिय के जिय कहाँ कान्ह राखौ ? ॥

शब्दार्थ—प्रेम-रहित=अनुराग रहित, नीरस । काज=कार्य । क्रीन काज =किस कारण, किसलिए । दीनन=दुखियो, विरह-ग्रस्त अवलाओ । निठुर=निष्ठुर, कठोर । निज=अपने । हेरो=निहारो, देखो । लैन=लेने के लिए । तिनकी=उनकी । आनि आनि=अन्य-अन्य । भाखौ=कहते हो । जिय के जिय=प्राणो के प्राण ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के योग-साधना के उपदेश को सुन कर अत्यन्त भल्लाई हुई हैं । प्रस्तुत पद मे वे अपनी वेदना तथा कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी विवशता का वर्णन करती हुई कर रही हैं कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने इन नीरस योग के गीतों को हमारे सम्मुख क्यों गाया ? इनकी यहा क्या आवश्यकता थी ? इनमे प्रेम का सर्वथा अभाव है, अतः ये हमारे लिए विलकुल व्यर्थ हैं । हम अवलाओ, विरहिणी नारियों के सम्मुख इस प्रकार की कठोर बातें कह कर तुम्हें क्या मिला ? हमारे इन नयनों ने कमल नेत्रों वाले मुन्दर, मनमोहक कृष्ण के मुन्दर मुख के दर्शन किये हैं । यह तुम्हारी किस प्रकार की बुद्धि है, कैसा विवेक है कि तुम हमें इन्हे वन्द करके निर्गुण-ब्रह्म की साधना करने को कहते हो ? हम अपने नेत्र वन्द करके तुम्हारे निर्गुण- ब्रह्म के पीछे क्यों भटकती फिरें ? जबकि हम जानती हैं कि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं । इससे हमें क्या उपलब्ध होगा ? हे मधुकर ! हमें यह बताओ कि हम तुम्हारी इस योग-साधना को किस लालसा के वशीभूत होकर अपनाएँ, जबकि हम जानती हैं कि इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं, और फिर इसमें नन्दनन्दन कृष्ण की भी हानि है क्योंकि उन्हें त्याग कर ही इसे अपनाना होगा । अतः हमारे लिए तुम्हारी यह साधना निरर्थक है ।

कुछ तो हमें उन्हीं कृष्ण की बातें मुनाओ, तुम तो उन्हीं के सच्चे मित्र हो न । हम उनकी दासी एव सेविका हैं । उन्हीं श्याम की कथा और रस भीनी बातें सुन कर हम जी उठेंगी, हमें प्राण मिल जायेंगे और हमारी विरह-वेदना भी जाती रहेगी । किन्तु तुम उनकी बातें न करके किसी निर्गुण, अविनाशी ब्रह्म के विषय में कुछ अन्य प्रकार की बातें कह रहे हो । ऐसी बातें करते हुए

न जाने तुम हमारे प्राणों के प्राण कृष्ण को कहाँ छुपाकर रख लेते हो, उनके सम्बन्ध में हमें कुछ भी नहीं बताते।

विशेष—(१) इस पद में वस्तुतः गोपियों के उपालम्भ की भावना पीछे चली गयी है, यहाँ मुखर हो उठी है उनके व्यथित हृदय की दीन भावना। इसी कारण इन पवित्तियों में व्यग्य का स्थान हृदय के निश्छल सरल उद्गारों ने ले लिया है।

(२) इस पद में कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भावना की मार्मिकता उपलब्ध होती है।

जनि चालो, अलि, बात पराई ।

ना कोउ कहै सुनै या ब्रज में नइ कीरति सब जाति हिराई ॥

बूझै समाचार मुख ऊधो कुल की सब आरति विसराई ।

भले संग बसि भई भली मति, भले मेल पहिचान कराई ॥

सुंदर कथा कटुक सी लागति उपजत उर उपदेश खराई ।

उलटी नाव सूर के प्रभु को बहे जात माँगत उतराई ॥५३॥

शब्दार्थ—जनि=मत, न। पराई=दूसरे की। हिराई=नष्ट की।

आरति=दुख, कष्ट, विपदा। विसराई=भुला दी। कटुक=कड़वी। उर=हृदय। खराई=विरक्ति। उतराई=पारिश्रमिक।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी योग-ज्ञान की बातों को सुनकर अत्यन्त खिन्न और दुखी हैं। वे अपनी वेदना और कृष्ण-प्रेम सम्बन्धी अपनी विवशता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि—

व्याख्या—हे अलि ! तुम यहाँ कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की बात न चलाओ। क्योंकि यहाँ ब्रज में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की बात न तो कोई करता ही है और न सुनता ही है। तुम्हारे बार-बार इस प्रकार की बात को दोहराने से तुम्हारी वह समस्त नई कीर्ति नष्ट हुई जा रही है जो तुमने यहाँ आकर कृष्ण के सखा के रूप में स्थापित की थी। कवि के कहने का भाव यह है कि कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म की साधना का उपदेश सुन कर सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध होते जा रहे हैं। तुम मथुरा से आये हो और कृष्ण के सखा हो, इसीलिए हम तुम से यह समाचार पूछती हैं कि क्या उन्होंने अपने कुल की विपदाओं, कष्टों को विस्मृत कर दिया है। अर्थात् तुम अपने मुख से हमें यह

बताओ कि क्या उन्हें अब अपने कुल की कोई चिन्ता नहीं। मथुरा जाने पर कृष्ण को अत्यन्त अच्छे लोगो का सत्संग प्राप्त हुआ है जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपनी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो गई है। अपनी इसी नई बुद्धि के कारण उन्होंने तुम जैसे भले लोगो को हमारे पास भेज कर हमे तुम्हारा परिचय प्राप्त करने का अवसर दिया है। वस्तुतः गोपियाँ यहाँ व्यय्य करती हुई यह कह रही है कि मथुरा मे वुरे लोगो की सगति के कारण ही कृष्ण की ऐसी मति हो गई है कि उन्होंने उद्धव को यहाँ ब्रज मे योग का सन्देश देने के लिए भेजा है।

तुम्हारी अपनी रुचि और विवेक के अनुसार तुम्हारी यह निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा मुन्दर है किन्तु हमे कडवी और अरुचिकर लगती है। इससे हमे विरवित सी अनुभव होती है। हमे तुम्हारी निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी योग-ज्ञान की ये बातें तनिक भी भली नहीं लगती। तुम्हारे सखा का अद्भुत न्याय हमारी समझ मे नहीं आ रहा। नाव तो नदी के मध्य मे उलट गई है, यात्री जल मे वहे चले जा रहे है। मल्लाह उन्हें डूबने से न वचा कर उनसे उतराई का पारिश्रमिक माँग रहा है। कवि के कहने का भाव यह है कि कृष्ण गोपियो से प्रेम की ली लगा कर उन्हें त्याग कर स्वय मथुरा जा बैठे है। अब वे मँझधार मे हैं। इसी कारण वे अत्यधिक व्याकुल और व्यथित हैं, फिर कृष्ण ने उन्हें योग-साधना के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का सन्देश भेज कर और भी व्यथित किया है। यह उनका सरासर अन्याय है और यह ऐसा है जैसे वहे जा रहे यात्रियो से नाव का भाडा माँगना।

विशेष—‘भले सग’ ‘पहिचान कराई’—इस पक्ति मे काकुवक्रोवित के प्रयोग द्वारा मथुरावासियो पर और ‘उलटी नाव’ द्वारा कृष्ण के अन्याय पर गहन आघात किया गया है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद मे लोकोवित अलंकार है।

(२) ‘भले’ ‘कराई’ मे विपरीत लक्षण और काकुवक्रोवित है।

याकी सीख सुनै ब्रज को, रे।

जाकी रहनि कहनि अनमिल, अलि, कहत समुझि अति थोरे ॥

आपुन पद-मकरन्द सुधारस हृदय रहत नित बोरे।

हमसो कहत बिरस समझौ, है गगन कूप खनि खोरे ॥

धान को गाँव प्यार तें जानौ, ज्ञान विषयरस भोरे ।

तूर सो बहुत कहे न रहै रस गूलर का फात फोरे ॥५६॥

शब्दार्थ—याकी=इसकी । सीख=योग-साधना का उपदेश, जिज्ञा । कृतमित्त=परस्पर विरोधी । आपुन=स्वयं । नित=प्रतिदिन । बोरे=हुँदे । विरक्त=रसहीन । खनि=खोद कर । खोरे=नहाए । पयार=पयाल, धान का भूसा । विषयरस=प्रेमरस । भोरे=भोले, बाचले । फोरे=फोड़ने पर ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश के जारी रहने पर गोपियाँ अत्यन्त क्षुब्ध और भल्लाई हुई हैं । वे उद्धव के कथन का श्रवण उनके व्यवहार और कथनी में अन्तर स्पष्ट करके प्रस्तुत करती हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ खीभकार भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर ही व्यंग्य करती हुई कह रही हैं कि इनके योग-साधना गायत्री निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश यहाँ ब्रज में कौन सुनेगा ? जिसके श्रवण-श्रवण और व्यवहार में अर्थात् करनी और कथनी में इतना विरोध रहता हो, समझते हैं कि कोई भी सुनना पसन्द नहीं करता । हे अलि ! हमने यह बात तुम समझ-बूझ ली है और अब अत्यन्त थोड़े शब्दों में अर्थात् संक्षेप में तुमसे कह रही हैं ।

तुम्हारी तो स्थिति यह है कि तुम श्रवण ही श्रीकृष्ण के तरण-कमलों के मकरन्द रूपी अमृत में सदैव अपने हृदय की बुझाए श्रवण हो । अर्थात् स्वयं तो कृष्ण के प्रेम रूपी अमृत में रसानीन रहते हो और हमें कहते हैं कि उन कृष्ण को, रसहीन-नीरस समझ लो । यह तो उसी प्रकार अभाव है जिसे प्रकार आकाश में कुर्छाँ खोद कर उसके जल से रतान करने का प्रयत्न करना ।

धान के गाँव का परिषय उसके चारों ओर पान पयाल धान के भूसे में ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हें देखकर हमें मर्झा लगता है कि हम भूसे में

भरे कीड़ों को देख कर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर ठीक यही रहेगा कि तुम अपनी बात को गुप्त ही रहने दो। हम तुम्हारी वास्तविकता पूर्णतया जान गई हैं, यदि इमे न खुलवाओ तो यह तुम्हारे पक्ष में उचित होगा।

विशेष—(१) गोपियो ने उद्धव की कथनी और करनी में अन्तर बताकर उनके ढोंगीपन का उद्घाटन किया है। इस पद में गोपियो ने यह सिद्ध कर दिया है कि उद्धव को उन्हें योग-साधना का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह स्वयं कृष्ण के चरण से प्राप्त मकरन्द रूपी अमृत पीकर मत-वाले बने हुए हैं।

(२) 'गूलर के फल फोरे' में अत्यन्त प्रसिद्ध लोकोक्ति का प्रयोग कर कवि ने इस पद को गहन मार्मिकता और संवेदनशीलता प्रदान की है।

श्रलकार—(१) आपुन 'वोरे'—मे तद्गुण।

'गगन' 'खोरे'—निदर्शना।

(३) 'वान-जानी' और 'गूलर फोरे'—लोकोक्ति।

निरखत अंक स्यामसुन्दर के बारवार लावति छाती।
लोचन-जल कागद-मसि मिलि कै ह्वै गई स्याम स्याम की पाती ॥
गोकुल बसत सग गिरिधर के कवहुँ वयारि लगी नहिं ताती।
तव की कथा कहा कहाँ, ऊधो, जब हम वेनुनाद सुनि जाती ॥
हरि के लाड गनति नहिं काहू निसिदिन सुदिन रासरसमाती।
प्राणनाथ तुम कव धौ मिलोने सूरदास प्रभु बालसंघाती ॥५७॥
शब्दार्थ—निरखत=देखते ही। अंक=अक्षर, पत्री। लावति=लगाती है। लोचन=नेत्र। जल=आँसू। कागद-मसि=कागज पर की स्याही। पाती=चिट्ठी, पत्री। वयारि=हवा। ताती=गरम। वेनुनाद=मुरली की मधुर ध्वनि। लाड=प्रेम। गनति=गिनती, समझती। काहू=किसी को। निसिदिन=रात-दिन। रासरसमाती=रास-रग में उन्मत्त। बालसंघाती=वालापन के साथी, बालमित्र।

प्रसंग—कृष्ण ने उद्धव को गोपियो के नाम एक पत्र भी दिया था जिस में उन्होंने अपना सन्देश प्रेषित किया था। कृष्ण की पत्री को पाकर गोपियाँ अत्यन्त भाव-विह्वल हो उठी थीं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियो की उस

समय की स्थिति का अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है ।

व्याख्या—श्यामसुन्दर कृष्ण के पत्र में लिखे उनके अक्षरों को देख-देख कर गोपियाँ प्रेमविह्वल हो गईं और भावावेश में उस पत्र को बार-बार अपने हृदय से लगाने लगी । प्रेमावेश के कारण उनके नेत्रों में आँसू भर आए, अश्रुधारा से श्याम द्वारा भेंजी गई पत्री भीग गई । इस प्रकार नेत्रों के जल से कागज पर की स्याही का मिलन हो जाने पर सारे कागज पर स्याही फैल गई जिससे पूरी की पूरी चिट्ठी काली हो गई । इस पत्र को निहारते ही गोपियों की पूर्वकाल की स्मृतियाँ साकार हो उठी । वे उद्धव को बताने लगी कि जब हम यहाँ गोकुल में गिरिधर कृष्ण के साथ निवास करती थी, तो हमें वायु भी कभी गर्म नहीं लगी अर्थात् हमें कभी किसी प्रकार का कष्ट अथवा विपदा नहीं झेलनी पड़ी ।

हे उद्धव ! हम तुम्हें तब की क्या-क्या बातें बताएँ । जब हम कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर उनके पास वन में भागी चली जाती थी, तब हमें उनके साथ अनेक प्रकार की रास क्रीडाओं के करने का आनन्द प्राप्त होता था । उस समय कृष्ण के प्रेम को पाकर हम इतनी गर्वित अनुभव करती थी कि अपने-सम्मुख किसी को कुछ नहीं समझती थी । वे दिन हमारे जीवन के अत्यन्त श्रेष्ठ दिन थे । हम रात-दिन रास-रग में उन्मत्त रहती थी । चारों ओर आनन्द ही आनन्द था । इस प्रकार प्राचीन काल की स्मृतियाँ जाग जाने पर गोपियाँ अत्यन्त भाव-विह्वल और कातर हो उठती हैं और कृष्ण को पुकारते हुए कहती हैं कि हे प्राणनाथ ! हे बालापन के साथी ! अब तुम हमें कब दर्शन दोगे ? हम कब तुमसे मिल भेट सकेंगी ?

विशेष—(१) 'हूँ गई श्याम श्याम की पाती' में कवि ने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है । कृष्ण की पत्री ही गोपियों के लिए कृष्ण बन गई है, और इससे अनेक प्रकार की पूर्वकाल की पुरानी स्मृतियाँ जाग्रत हो उठी हैं ।

(२) इन प्रकृतियों में विह्वल गोपियों की कातर अवस्था का हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत हुआ है । कृष्ण के पत्र से पूर्व स्मृतियाँ जाग जाने पर उनकी अवस्था और भी कातर हो उठी है । इस अवस्था की चरम-परिणति अन्तिम पक्ति 'प्राणनाथ... बालसघाती' में हुई है जब गोपियाँ प्रेम-विह्वल होकर कृष्ण को पुकारने लगती हैं ।

अलकार—(१) 'स्याम-स्याम'—यमक ।

(२) 'लोचन-जल'—पाती'—तद्गुण ।

(३) 'गिरिधर' को सभिप्राय मानते हुए परिकराकुर ।

मोहिं अलि दुहं भाँति फल होत ।

तव रस-अधर लेति मुरली, अब मई कूवरी सौत ॥

तुम जो जोगमत सिखवन आए भस्म चढ़ावन अंग ।

इन विरहित में कहूँ कोउ देखी सुमन गुहाये मंग ?

कानन मुद्रा पहिरि मेखली धरे जटा आधारी ।

यहाँ तरल तरिचन कहूँ देखे अरु तनसुख की सारी ॥

परम बियोगिनि रटति रैन दिन धरि मनमोहन-ध्यान ।

तुम तो चलो वेगि मधुवन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥

निसिदिन जीजतु हँ या ब्रज में देखि मनोहर रूप ।

सूर जोग लै घर घर डोलौ, लेहु लेहु धरि सूप ॥५६॥

शब्दार्थ—दुहँ भाँति=दोनों अवस्थाओं में । जोगमत=योग-साधना ।

सुमन=पुष्प । मंग=माँग । गुहाये=सजाई हो । कानन=कानों में । मेखली

=एक प्रकार का भीना कपड़ा । सारी=साड़ी । जोग को ज्ञान=योग के

ज्ञाता, पारखी । निसिदिन=रात-दिन । जीजतु=जीती है ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यथ्य करना छोड़कर अपने भाग्य को दोष देती हैं । कृष्ण से पृथक् होना उनके भाग्य में वदा था, इसमें कृष्ण का अथवा किसी अन्य का कोई दोष नहीं । उनके मत में जब कृष्ण यहाँ थे तब मुरली उनके ओष्ठों का रस लेती थी, हम इस सुख से वंचित थी, अब वैसे सुख वहाँ मथुरा में कुब्जा को प्राप्त है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे श्रमर ! हमें तो दोनों अवस्थाओं में—कृष्ण के सामीप्य में और उनसे दूर रह कर एक जैसा ही फल मिला है । जब कृष्ण यहाँ ब्रज में हमारे निकट थे, तो मुरली सदा उनके ओष्ठों पर विराजमान रहती थी और उनके अधरो का अमृत पान किया करती थी । हम इस अमृत से वंचित थीं, इस प्रकार कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होने पर भी हम उनके ओष्ठ-सुधारस को पान करने के लिए तड़पती रहती थी । अब मथुरा में मुरली के स्थान पर कुब्जा हमारी सौत बन गई है और कृष्ण के सामीप्य

का पूर्ण लाभ उठा रही है। हे उद्धव ! तुम जो यहाँ हम विरहिणियों को योग-साधना द्वारा प्राप्त निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देने आए हो और हमारे शरीर पर भस्म, भभूत का लेप चढ़वाना चाहते हो, तो क्या तुमने हममें से किसी विरह-सतप्त गोपी को अपनी मांग में फूल चढ़ाए हुए देखा है ? तुम हमें उपदेश दे रहे हो कि हम अपने कानों में मुद्रा पहन कर मूज की करघनी, जटाजूट और अघारी धारण करें। यह तुम हमें क्यों कह रहे हो, क्या तुमने हममें से किसी को अपने कानों में सदैव हिलते-चमकते रहने वाले चंचल कणफूल तथा अपने शरीर पर तनसुख कपड़े से बनाई हुई भीनी साड़ी धारण किये हुए देखा है ? हम तो कृष्ण-प्रेम के विरह में सतप्त हैं और हमने पहले ही शारीरिक सम्पूर्ण साज-सज्जा तथा शृंगार-प्रसाधनों को तिलाजलि दे रखी है और इस प्रकार पहले ही योगिनी बनी हुई है।

इस प्रकार की ये परमयोगिनी बनी हुई गोपियाँ रात-दिन मन-मोहन श्री-कृष्ण का ध्यान करती हुई उन्हीं का नाम रटने में सलग्न हैं जबकि तुम उन्हें ब्रह्म का ध्यान करने का उपदेश दे रहे हो। यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है। इसलिए उचित यही है कि तुम शीघ्र ही मथुरा नगरी लौट जाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारे इस योग के अनेक पारखी मिलेंगे। इसलिए वही तुम्हारे इस योग का आदर-सम्मान हो सकेगा। हम गोपियाँ ब्रज में तो रात-दिन कृष्ण के मनोहर रूप को देखकर और स्मरण करके जीवित रह रही हैं। तुम हे उद्धव ! व्यर्थ ही यहाँ अपने योग को लादे हुए घर-घर घूम रहे हो और अपना समय नष्ट कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे योग का कोई ग्राहक नहीं। तुम उसी प्रकार सबको अपने योग की विशेषताएँ समझा कर इस निस्सार वस्तु को ग्रहण करने का आग्रह कर रहे हो जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने ग्राहकों से अपने माल को सूप से भलीभाँति छान-फटक कर खरीदने आ आग्रह करे। परन्तु इतना करने पर भी हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि यहाँ तुम्हें इस व्यर्थ की चीज का कोई ग्राहक, खरीददार प्राप्त नहीं होगा। वस्तुतः यह योग इतना व्यर्थ और बेकाम है कि ब्रज में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। हम लोग तो कृष्ण के नाम-स्मरण से ही प्रसन्न हैं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद की प्रारम्भिक पक्तियों में कुब्जा और मुरली के प्रति गोपियों का असूयाभाव प्रकट होता है। पद के शेष भाग में योग की

निस्सारता का मनोरंजक चित्रण प्रस्तुत हुआ है।

(२) अंतिम पक्ति में निहित व्यंग्य से योग पर गहनें प्रहार हुआ है।

बिलग जनि मानौ हमरी बात।

डरपति वचन कठोर कहति, मति बिनु पति यों उठि जात ॥

जो कोउ कहत जरे अपने कछु फिरि पाछे पछितात।

जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृस्न नाम लै खात ॥

मन जु तिहारो हरिचरनन तर अचल रहत दिनरात।

‘सूर स्याम तें जोग अधिक, केहि कहि आवत यह बात ? ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—विलग जनि मानौ=बुरा मत मानौ। पति उठि जात=मर्यादा
जाती रहती है। जरै अपने=अपना जो जलने पर।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव की कृतघ्नता और एहसान-फरामोशी
पर आक्षेप करती हुई कहती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। हमें तुमसे
कठोर वचन कहते हुए डर लगता है, क्योंकि अविवेकशील व्यक्ति से बातें करने
पर व्यक्ति की मर्यादा जाती रहती है। जिस प्रकार की तुम बातें कर रहे हो,
उससे यही लगता है कि तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। तभी तो तुम हमें
श्रीकृष्ण को त्याग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रहे हो। यदि
कोई व्यक्ति अपने मन के आहत हो जाने पर किसी के प्रति अनर्गल बातें कहता
है तो उसे वाद में पछताना भी पड़ता है। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा मन भी
अशांत हो गया था जिसके कारण तुम्हारे प्रति हमारे मुख से भी कठोर वचन
निकल पड़े जिसका अब हमें दुःख है और पछतावा हो रहा है।

हे उद्धव ! तुम सम्भवत यह बात अभी तक नहीं समझ पा रहे कि तुम्हें
यहाँ ब्रज में जो कुछ सम्मान प्राप्त हुआ है, वह केवल श्रीकृष्ण के नाते ही है;
क्योंकि तुम श्रीकृष्ण के संखा और इस प्रकार हमारे पूज्य हो। तुम श्रीकृष्ण
के आन्तरिक मित्र हो और सदा उनके सानिध्य में बने रहते हो। इस प्रकार
तुम्हारा मन रात-दिन उनके चरणों में दह बना रहता है। ऐसी स्थिति में हम
यह समझ पाने में सर्वथा असमर्थ हैं कि तुम यह किस प्रकार कह सके कि योग
द्वारा प्राप्य निर्गुण-ब्रह्म श्रीकृष्ण से अधिक श्रेष्ठ है ? स्वयं तो तुम दह कृष्ण-
अवत बने हुए हो और हमें उस पर से डिगाना चाहते हो ? जिसका दिया हुआ

खाते हो उसको ही हानि पहुँचाना चाहते हो? क्या यह बात तुम्हारा कृतघ्न होना सिद्ध नहीं करती। ऐसी स्थिति में यदि हम तुम्हें कुछ कह बैठी है तो इसमें हमारा क्या दोष?

विशेष—प्रस्तुत पद में दो विचार प्रकट हुए हैं जिससे गोपियों के मन का अन्तर्द्व द्व स्पष्ट होता है। एक ओर तो गोपियाँ उद्धव के प्रति अपने दुर्व्यवहार पर पश्चात्ताप कर रही हैं तो दूसरी ओर उन्हीं को कृतघ्न सिद्ध करके उन्हें अज्जित कर रही हैं।

अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन ।

कहि कहि कथा, मधुप, समुभावति तदपि न रहत नंदनंदन बिन ॥

बरजत श्रवन संदेस, नयन, जल, मुख बतियाँ कछु और चलावत ।

बहुत भाँति चित धरत निठुरता सब तजि और यहै जिय आवत ॥

कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि-समीप-समता नहि पावत ।

थकित सिधु-नौका के खग ज्यों फिरि फिरि फेरि वहै गुन गावत ॥

जे वासना न बिदरत अन्तर तेइ तेइ अधिक अनूअर दाहत ।

सूरदास परिहरि न सकत तन बारक, बहुरि मिल्यो है चाहत ॥६॥

शब्दार्थ—अपनी-सी=अपने जैसी, अपने समान, भरसक प्रयत्न करना ।

निसिदिन=दिवा-रात्रि । तदपि=तो भी । बरजत=रोकती है । जिय=

हृदय । खग=पक्षी । फिरि-फिरि=लौट कर । फेरि=पुनः । वासना=

इच्छा । विदरत=फटना । अन्तर=हृदय । अनूअर=निरन्तर । दाहत=दग्ध

करना । परिहरि=त्यागना, छोड़ना । तन=शरीर । बारक=एक बार ।

बहुरि=पुनः ।

प्रसंग—उद्धव के उपदेश पर गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने अपने प्रयत्नों के द्वारा मन को दूसरी ओर लगाया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । उनके मन को अन्यत्र कहीं भी शांति नहीं मिलती । वे कृष्ण को भुलाने की यथोचित चेष्टा करती हैं किन्तु असमर्थ हैं । गोपियाँ प्रस्तुत पद में अपनी इसी विवशता का वर्णन कर रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! हम रात-दिन अपने मन को अपने समान कठोर बने रहने का भरसक प्रयत्न करती हैं, हम इसे भाँति-भाँति की अन्य कथाएँ सुना कर इसे श्रीकृष्ण से विमुख करना चाहती हैं, किन्तु यह हमारा मन ही ऐसा है

कि सभी प्रयत्नों को निष्फल कर देता है। हम तो इसे समझा कर हार गई है। यह नन्द नन्दन कृष्ण के बिना रहता ही नहीं। सदैव उनकी स्मृति में विमग्न रहता है। हम अपने कानों को कृष्ण का सन्देश सुनने से बरजती हैं, रोकती हैं, उनकी स्मृति के कारण नेत्रों में आँसू न लाने का पूरा प्रयत्न करती है तथा श्रीकृष्ण को छोड़कर अपने मुख से अन्य विषयों की चर्चा करती है—इस प्रकार हम विविध भाँति अपने मन को कठोर एवं दृढ़ बनाने का प्रयत्न करती है—किन्तु अन्य सारी बातों, सब विषयों एवं प्रसंगों को छोड़ कर हमारे हृदय में यही आता है कि श्रीकृष्ण के सान्निध्य से जो सुख आनन्द प्राप्त होता है उसके सम्मुख करोड़ों स्वर्गों का सुख व्यर्थ है अर्थात् श्रीकृष्ण के सामीप्य से प्राप्त सुख ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी तुलना में कल्पनाजनित करोड़ों स्वर्गों का सुख कुछ भी आकर्षण नहीं रखता।

इस समय हमारी दशा समुद्र में जाने वाले जहाज पर बैठे पक्षी के समान हो जाती है जो बार-बार उड़कर उधर-उधर विचरण करता है किन्तु अन्यत्र कोई आश्रय का स्थान न पाकर थक कर जहाज पर ही लौट आता है। हमारा मन भी ऐसे पक्षी के समान क्षण भर के लिए अन्य प्रसंगों में आकर्षण ढूँढने का प्रयत्न करता है किन्तु उसे वहाँ कोई सुख नहीं मिलता, अतः वह फिर लौट आता है और कृष्ण के गुणगान की ओर पुनः प्रवृत्त होता है। हमारे हृदय में अब केवल एक ही इच्छा शेष रह गई है कि किसी प्रकार कृष्ण से हमारी पुनः भेंट हो सके, इसी कारण हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हो पाता, वह प्राणों को धारण किए हुए है। इसी इच्छा के कारण ही हमारा हृदय कृष्ण वियोग से निरन्तर अधिकाधिक दग्ध होता रहता है। हम अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहती और न ही अपने शरीर को त्यागना चाहती हैं क्योंकि यह शरीर कृष्ण से एक बार फिर मिलना चाहता है, सयोग-सुख प्राप्त करना चाहता है।

विशेष—(१) कृष्ण-प्रेम में व्याकुल एवं विवश गोपियों का अत्यन्त हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वे उन्हें भुलाने का प्रयत्न करने पर भी असफल रहती हैं—यह प्रेम की एकान्तनिष्ठा का प्रतीक है।

(२) गोपियाँ कृष्ण से सयोग की आशा के कारण मरणान्तक व्यथा को भी सहन कर रही हैं।

(३) 'थकित'... 'गावत' जैसे भाव कवि ने अन्यत्र भी व्यक्त किया है :
 'मेरी मन अनंत कहाँ ^{पैरे} पहुँच पावै ।'
 जैसे उड़ि जहाँज को पछी फिरि जहाँज पै आवै ।'

अलंकार—'थकित-खग' में उपमा ।

बिलग जनि मानौ हमरी बात ।

डरपति बचन कठोर कहति, मति बिनु पति यों उठि जात ।

जो कोउ कहत जरे अपने कछु फिरि पाछे पछितात ।

जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृसन नाम लै खात ॥

मन जु तिहारो हरिचरनन तर अचल रहत दिनरात ।

'सूर स्याम ते जोग अधिक' केहि कहि आवत यह बात ॥६१॥

शब्दार्थ—बिलग=बुरा । जनि=मत । मति=बुद्धि, विवेक । पति=मर्यादा=लोक-लज्जा । उठि जात=नष्ट हो जाती है । जरे अपने=अपना जी जलने पर । प्रसाद=सम्मान । तर=नीचे ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप उन्हें पर्याप्त जली-कटी सुना रही है । अब वे कुछ पछताती हुई प्रतीत होती है और उद्धव से प्रार्थना करती है कि वे उनकी बात का बुरा न माने । उनका कहना है—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना और न ही इन्हे अन्यथा लेना । वस्तुतः तुम्हें कठोर वचन कहने में हमें भय लगता है क्योंकि विवेकहीन वार्ता करने से तुम्हारी तरह व्यक्ति की मर्यादा ही नष्ट हो जाती है और न ही उसे लोकलाज का ध्यान रहता है । तुम अपनी मर्यादा और लोकलज्जा दोनों खो चुके हो इसी कारण तो हमें कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की ओर प्रवृत्त करना चाहते हो । यदि कोई व्यक्ति अपने मन के जल जाने अर्थात् वियोग से पीड़ित हो जाने पर कोई उल्टी-सीधी बात कह बैठता है तो बाद में उसके लिए पश्चाताप ही शेष रह जाता है । तुमने आते ही हमें अपने उपदेश के कारण दुखी किया जिससे हम लोग उत्तेजना में आकर तुम्हारे लिए कठोर वचनों का प्रयोग कर बैठे, अब हमें इस बात का खेद है और हम हृदय से पछता रही हैं ।

हे उद्धव ! यहाँ आने पर तुम्हें जो सम्मान, आदर, सत्कार मिला है, वह

केवल इसलिए कि तुम कृष्ण के सखा हो। तुम भी कृष्ण का नाम लेकर ही इस सम्मान का उपभोग कर रहे हो, तुम कृष्ण के सखा हो, सदा उनके सान्निध्य में निवास करते हो—अर्थात् तुम्हारा मन रात-दिन कृष्ण के चरणों में दृढ़ता से ध्यानमग्न रहता है फिर यह कहना तुम्हारे लिए किस प्रकार सम्भव हो सका कि योग, निर्गुण ब्रह्म, कृष्ण से श्रेष्ठ है—अर्थात् श्रेष्ठ कृष्णभक्त होते हुए भी तुम उनके विषय में किस प्रकार से अनर्गल बातें कह रहे हो, यह तो तुम्हारी भक्ति को शोभा नहीं देता और तुम्हें कृतघ्न सिद्ध करता है।

विशेष—इन पक्तियों में अपढ, गँवार गोपियों का वाक्चातुर्य अनुलनीय है। वे अत्यन्त युक्तिपूर्ण शब्दों में उद्धव को कृष्णभक्त सिद्ध करके उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहती हैं और दूसरी ओर उन्हें कृतघ्न कह कर लज्जित भी कर रही हैं।

काहे को रोकत मारग सूधो ?

सुनहु मधुप ! निर्गुन कंटक तें राजपथ क्यो रूँधो ?

कै तुम सिखै पठाए कुब्जा, कै कही स्यामधन जू धौं ।

वेद पुरान सुमृति सब हूँही जुवतिन जोग कहँ धो ?

ताको कहा परेखो कीजै जानत छाछ न दूधो ।

सूर मूर अक्रूर गए लै व्याज निवेरत ऊधो ॥६३॥

शब्दार्थ—सूधो=सीधा=सरल=अकटक। राजपथ=राजपथ के समान अकटक, बाधा रहित। रूँधो=रोकते हो। कै=यातो। सिखै=सिखाकर। पठाए=भेजे गए हो। धौं=सम्भवतः। सुमृति=स्मृति। जुवतिन=युवतियाँ, नारियाँ। परेखो=बुरा मानना। मूर=मूलधन, मूल राशि। निवेरत=उगाहने, वसूल करने।

प्रसंग—गोपियों की दृष्टि में प्रेम का मार्ग सरल, सीधा और अकटक होता है किन्तु उद्धव बारम्बार उन्हें योग और निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर कटक-पूर्ण, टेढ़े-मेढ़े मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए वे खीभ उठती हैं और उद्धव से कहती हैं कि वह उनके सीधे-सादे प्रेम-मार्ग में बाधा उपस्थित न करे।

प्यारया—हे उद्धव ! तुम हमारे सीधे-सादे, सरल प्रेम-मार्ग में क्यों बाधा उपस्थित कर रहे हो ? योग-मार्ग का उपदेश देकर हमें प्रेम-मार्ग से विचलित

न करो। हे मधुप ! हमारी बात सुनो। राजपथ के समान प्रशस्त-वाधा-रहित, अकटक प्रेम-मार्ग को तुम कटकपूर्णा, अनुचित और कष्टदायक योग-मार्ग से क्यों अवरुद्ध कर रहे हो? तुम्हारा योग-मार्ग अनेक कठिन साधनाओं के कारण असाध्य है, इसीलिए हम अपने सीधे-सादे, प्रेम-मार्ग को त्याग-कर उसे नहीं अपना सकती। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुब्जा ने हमारे प्रति अपनी ईर्ष्या के कारण तुम्हें हमारे पास सिखा-पढा कर भेजा है। जिससे हम कृष्ण-प्रेम को भूल कर योग में भटकती रहे और वह कृष्ण के प्रेम का एकाकी भोग करे, उनके साथ रँगरेलियाँ मनाए, क्रीड़ा-विहार करे। उसे इस बात का भय है कि कहीं कृष्ण पुनः गोपियों की सुधि न कर बैठे और उसे त्याग कर हमारे पास न लौट आएँ—अर्थात् उसे अपने प्रेम पर विश्वास नहीं जबकि हमें है। सम्भवतः कृष्ण ने ही यह सन्देश देकर तुम्हें यहाँ हमारे पास भेजा भेजा हो जिससे वह निष्कण्टक कुब्जा के प्रेम को भोग सके।

हे उद्धव ! वेद, पुराण, स्मृतियाँ आदि सम्पूर्ण धार्मिक सार-ग्रन्थों का अध्ययन करके देख लो। उनसे कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि कोमल नारियों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। हम युवतियाँ तो प्रेम करने की वस्तु हैं, हमें क्या योग शोभा देगा ? अब हम तुम्हारे जैसे दूध और छाछ में अंतर न जानने वाले मूर्ख की बात का क्या बुरा माने ? अर्थात् हमारे कृष्ण दूध के समान सर्वगुण सम्पन्न हैं, तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म छाछ के समान सारहीन व्यर्थ है, किन्तु तुम उन दोनों में स्थित स्पष्ट अन्तर को समझ नहीं पा रहे हो, अतः तुम मूर्ख हो। हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानती।

हे उद्धव ! मूलधन (कृष्ण) को तो अक्रूर यहाँ से ले गए थे, क्या तुम अब यहाँ व्याज उगाहने आए हो ? अर्थात् कृष्णरूपी मूलधन को तो अक्रूर हम से छीन कर ले गए, अब यहाँ उनकी स्मृति मात्र शेष है। क्या तुम व्याज के रूप में उस स्मृति को भी हमसे छीन लेना चाहते हो ? इसी कारण हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो।

विशेष—(१) इस पद में प्रेम-मार्ग और योग मार्ग की सुन्दर तुलना की गई है। कवि की दृष्टि में प्रेम-मार्ग राजपथ के समान अत्यन्त सीधा, सरल और प्रशस्त है जबकि योगमार्ग कटकपूर्णा, दुरूह और अगम्य है।

(२) स्वच्छन्द कवि घनानन्द भी प्रेम के मार्ग को अत्यन्त सीधा और

सरल स्वीकार करते हैं—उन्होंने कहा भी है—

‘अति सूधो सनेह को मारग है,
जहँ नेकहु सयानप बाँक नही है ।’

(३) ‘सूर.....ऊधो’ पक्ति के भाव को रत्नाकर जी ने भी अपने ‘उद्धव शतक’ में पल्लवित किया है। उनकी सम्बन्धित पवितर्याँ इस प्रकार हैं—

“लै गयो अक्रूर कूर तव सुख-मूर कान्ह,
आए तुम आज प्रान-व्याज उगहन को ।’

(४) समस्त पद में ‘उग्रता’ नामक सचारी भाव व्याप्त है।

अलंकार—(१) ‘निर्गुन कटक’—रूपक।

(२) ‘राजपथ’—रूपकातिशयोक्ति।

(३) ‘मूर-ऊधो’—लोकोक्ति।

वातन र व कोऊ समुभावं ।

जेहि द्विधि मिलन मिलै वं साधव सो विधि कोउ न वतावं ॥

जद्यपि जतन अनेक रचीं पचि और अनत विरमावं ।

तद्यपि हठी हमारे नयना और न देखे भावं ॥

वासर-निशा प्रानवल्लभ तजि रसना और न गावं ।

सूरदास प्रभु प्रेमाहिं लजि करि कहिए जो कहि आवं ॥६३॥

शब्दार्थ—वातन=वातो द्वारा। पचि=थक गई। अनत=अन्यत्र। विरमावं=विश्राम करते हैं। भावं=अच्छा लगता है। वासर-निशा=रात-दिन। तजि=त्याग, छोड़ कर। रसना=जिह्वा। लजि=नाते से।

प्रसंग—उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ उसे अत्यन्त बुरा-भला कहती हैं और उन्हें वहाँ से चले जाने को वाच्य करती हैं किन्तु इस पर भी उद्धव अपना उपदेश जारी रखते हैं। इस पर गोपियाँ अत्यन्त खीभ उठती हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव के उपदेश पर खीभ उठती हैं कि सब लोग वातो से ही हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात् सभी लोग वातो-वातो में ही रिझाना जानते हैं किन्तु कोई ऐसा उपाय नहीं बताता जिससे श्रीकृष्ण से हमारा मिलन सम्भव हो सके। हम तो श्रीकृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं किन्तु लोग हमें कृष्ण के दर्शन का उपाय न बता कर केवल वातो से ही हमारा

परितोष करना चाहते हैं। हमने उनसे मिलने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु वह अन्यत्र अर्थात् कुब्जा के सान्निध्य में मथुरा में आनन्दपूर्ण विहार करते रहे। उन्होंने हमारी कोई खोज-खबर नहीं ली। इतने पर भी हमारे ये हठीले नेत्र श्रीकृष्ण के दर्शनों के प्यासे हैं, इन्हे किसी अन्य को देखना रुचिकर नहीं लगता। हमारी जीभ रात-दिन प्राणप्रिय कृष्ण के ही गुणों का गान करती है, उन्हे छोड़ कर अन्य किसी के गुणगान में इसका मन नहीं रमता। यह सदैव उन्हीं के नाम की रट लगाए रहती है।

हे उद्धव ! तुम हमारे इस कृष्ण-प्रेम को चाहे जो समझो और चाहे जो कहो, इससे हमारे लिए कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला, हम तो मन से, वचन से और कर्म से एकमात्र कृष्ण की ही अनुरागिनी हैं, अतः तुम्हारे उपदेशों का हम पर कोई प्रभाव पडना संभव नहीं।

विशेष—(१) सपूर्ण पद में अमर्श नामक सचारी भाव व्याप्त है।

(२) इसमें गोपियों की विवशता और कातरता स्पष्ट अभिव्यक्त हो रही है, व्यजित कुछ भी नहीं।

(३) इस पद में गोपियों की एकान्त प्रेम-निष्ठा और कृष्ण के प्रति एकान्त समर्पण का भाव दर्शनीय है। चाहे कोई कुछ भी कहे, वे कृष्ण की अनुरागिनी रहेगी।

निर्गुन कौन देस को बासी ?

Imp

मधुकर ! हँसि समुझाय, सौह दे बूझति सांच, न हाँसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ?

कँसो वरन भेस है कँसो केहि रस में अभिलासी ॥

पावंगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी ।

सुनत मौन ह्वै रह्यो ठग्यो सो सूर सब मति नासी ॥६४॥

शब्दार्थ—सौह दे = सीगन्ध देकर। बूझति = पूछती है। सांच = सत्य बात।

हाँसी = हँसी नहीं कर रही। जनक = पिता। जननि = माता। नारि = पत्नी।

वरन = वर्ण, रंग। भेस = वेश-भूषा। गाँसी = कपट की बात। नासी = नष्ट हो गई। मति = बुद्धि, विवेक।

प्रसंग—गोपियों को उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म पर विश्वास नहीं, अतः वे उनसे

निर्गुण-ब्रह्म विषयक अत्यन्त मनोरजनपूर्ण प्रश्न पूछ कर उद्धव की हँसी उड़ रही है ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारा यह निर्गुण-ब्रह्म वस्तुतः कौन से देश में निवास करता है ? क्या उसका कोई पता ठिकाना भी है ? हम तो अपने सगुण कृष्ण के निवास-स्थान से भलीभाँति परिचित हैं । हे मधुप रूपी उद्धव, हमें उसके निवास स्थान के विषय में प्रसन्न होकर भलीभाँति समझा दे । हम कसम खाकर कहती हैं कि हमें यह नहीं मालूम, इसी कारण हम तुम से सच-सच पूछ रही हैं, हम तुमसे कोई हँसी नहीं कर रही, अतः तुम क्रोध न करके हमें निर्गुण-ब्रह्म के निवास के सम्बन्ध में ठीक-ठीक बता दो । तुम हमें यह भी बताओ कि तुम्हारे ब्रह्म का पिता कौन है, और उसकी जननी कही जाने का श्रेय किसे है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है जो दिवा-रात्रि उसकी सेवा-टहल में व्यस्त रहती है ? उसका रूप-रंग और वेग-भूपा किस प्रकार की है और किस प्रकार के कार्यों में उसकी रुचि है ?

इन पक्तियों में गोपिया उद्धव को सावधान करती हुई कहती हैं कि यदि उसने निर्गुण-ब्रह्म विषयक उक्त बातों के सम्बन्ध में कपटपूर्ण बात कही, भूँठ बोला तो फिर उसे स्वयं अपनी इस करनी के अनुसार उचित फल भी भुगतना पड़ेगा । गोपियों के मुख से निकली हुई इस प्रकार की चातुर्यपूर्ण बातों को सुन कर उद्धव ठगे-से मौन खड़े रह गये, उनके मुख से एक भी शब्द न निकला । उनका समस्त ज्ञान, विवेक उनका साथ छोड़ता प्रतीत होता था ।

विशेष—(१) 'हँसि समुभाय' का तात्पर्य है कि गोपियों को उद्धव के क्रुद्ध हो जाने की आशंका थी, अतः उन्होंने उनसे प्रसन्नचित्त सब कुछ बताने की प्रार्थना की ।

(२) 'को है...अभिलाषी', गोपिया जानती थी कि निर्गुण-ब्रह्म इन सम्पूर्ण सम्बन्धों एवं विशेषताओं से परे है, ये प्रश्न केवल उद्धव को परेशान करने और उनकी हँसी उड़ाने के लिए ही किये गये हैं ।

(३) 'सुनत...नासी' से अभिप्राय यह है कि उद्धव ब्रह्म-विषयक गोपियों के प्रश्नों को सुन कर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये, क्योंकि वेद ने ब्रह्म के विषय में कहा है कि—'न तस्य प्रतिमा अस्ति', तथा उपनिषद् ब्रह्म के विषय में 'नेति-

नेति' कहकर स्पष्ट करते हैं कि 'न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति न मनः ।' अतः उद्धव ऐसे ब्रह्म का निरूपण करने में किस प्रकार सफल हो सकते थे ? गोपियो ने वस्तुतः सब कुछ जानते हुए ही उद्धव को निरुत्तर कर देने के लिए ही ऐसे प्रश्न किये थे ।

(४) यह पद व्यग्य-काव्य का सुन्दर उदाहरण है । सपूर्ण पद में गोपियो का उद्धव के प्रति व्यग्य-भाव अत्यन्त रमणीय है । उनका वाग्वैदग्ध्य दृष्टव्य है । वे उद्धव की हँसी भी उडाती हैं किन्तु साथ-साथ उन्हें विश्वास भी दिलाती जा रही हैं कि वे ब्रह्म के विषय में जिज्ञासु हैं । व्यग्यात्मक शैली द्वारा प्रस्तुत निर्गुण-ब्रह्म का खण्डन अत्यन्त आकर्षक बन पडा है और कवि के काव्य कौशल का परिचायक है ।

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नन्दनंदन अछत कैसे आनिए उर और ?

चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सावत राति ।

हृदय तें वह स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥

कहत कथा अनेक ऊधो लोक-लाभ दिखाय ।

कहा करौं तन प्रेम-पूरन घट न सिधु समाय ॥

स्याम गात सरोज-आनन ललित अति मृदु हास ।

सूर ऐसे रूप-कारन भरत लोचन प्यास ॥६५॥

शब्दार्थ—ठौर=स्थान । अछत=रहते हुए । आनिए=लाए । उर=हृदय । छन=एक पल भी । लोक-लाभ=सासारिक लाभ । गात=शरीर । सरोज-आनन=कमल के समान मुख । ललित=आकर्षक । रूपकारण=रूप के लिए । लोचन=नेत्र ।

प्रसंग—उद्धव के उपदेश की प्रतिक्रिया में अधिकांशतः गोपिया गम्भीर रही है और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने में अपनी विवशता प्रकट की है, कही-कही उन्होंने उद्धव की हँसी उड़ाई है किन्तु ऐसे स्थल न्यून है । यहाँ पुनः वे कृष्ण-प्रेम को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म को अपनाने में अपनी असमर्थता दिखा रही है ।

व्याख्या—निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने में अपनी विवशता प्रकट करती हुई गोपिया उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन में पहले से ही

विराजमान हैं, अतः उसमें अन्य किसी के लिए स्थान नहीं रहा है। नन्दनन्दन श्रीकृष्ण के इस हृदय में रहते हुए, तुम ही बताओ उद्धव ! हम किसी अन्य को अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार ला सकती हैं। इस प्रकार हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने में पूर्णतया असमर्थ हैं क्योंकि उसे स्वीकार करने पर हमें कृष्ण को अपने हृदय से विदा करना पड़ेगा जो हमारे लिए एक असंभव कार्य है। हमें चलते-फिरते, इधर-उधर देखते हुए, दिन में जाग्रतावस्था में तथा रात्रि को सोते समय स्वप्नावस्था में श्रीकृष्ण की मधुर-मूर्ति लुभाती रहती है और हमारे हृदय से यह मोहनी मूरत क्षण भर के लिए भी ओझल नहीं होती। हम तो अपने जीवन में प्रत्येक अवस्था में श्रीकृष्ण के ध्यान में मग्न रहती हैं।

हे उद्धव ! तुम योग एव निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धित अनेक कथा-वार्ता सुना कर हमें सासारिक लाभ का मार्ग सुझा रहे हो अर्थात् इस मार्ग पर चलाकर हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन उपलब्ध करा रहे हो। किन्तु हम बाध्य हैं, हम तुम्हारे इस मार्ग को नहीं अपना सकती, हम कृष्ण-प्रेम के लिए पुनः शरीर धारण करने के लिए भी तत्पर हैं क्योंकि हमारा यह तन कृष्ण-प्रेम में परिपूर्ण है और फिर जिस प्रकार सिन्धु का जल एक छोटे से घड़े में नहीं समा सकता, उसी प्रकार हमारे नन्हे-से हृदय में भी तुम्हारा अनन्त ब्रह्म नहीं समा सकता।

श्रीकृष्ण का शरीर साँवला सलोना है, उनका मुख कमल के समान सुन्दर और मनमोहक है, उनकी हँसी अत्यन्त मधुर और बरबस अपनी ओर खींचने वाली है। हमारे नेत्र कृष्ण की इस आकर्षक रूप-माधुरी का पान करके तृप्त होने के लिए व्याकुल बने रहते हैं।

विशेष—(१) इस पद में गोपियों ने अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए स्थान न होने की बात कही है। भवत कवि कवीर तथा रहीम ने इसी भाव को नेत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

कवीर के नेत्रों में प्रियतम बसे हुए हैं अतः वहाँ काजल की रेखा के लिए भी स्थान नहीं रहा—

“कविरा काजर, रेखहू अब तो दर्ई न जाय।

नैनन प्रीतम रमि रहा हूजा कहाँ समाय।”

रहीम का कथन है कि प्रियतम की छवि नयनों में बसी हुई है । अतः अब वहाँ अन्य किसी के लिए स्थान नहीं रहा—

‘प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहीं समाय ।

भरी सराय रहीम-लखी, पथिक आप फिर जाय ॥”

(२) प्रस्तुत पद में गोपियों की कृष्ण-प्रेम विषयक विवशता एकान्त दृढ प्रेम-निष्ठा की अभिव्यक्ति अत्यन्त मार्मिक है ।

अलंकार—‘सरोज-आनन’ में रूपक ।

व्रजजन सकल स्याम-व्रतधारी ।

बिन गोपाल और नहि जानत आन कहे व्यभिचारी ॥

जोग मोट सिर बोरु आनि कै कत तुम घोष उतारी ?

इतनी दूर जाहु चलि कासो जहाँ बिकति है प्यारी ॥

यह सदेस नहि सुनै तिहारा, है मंडली अनन्य हमारी ।

जो रसरति करी हरि हमसों सो कत जात बिसारी ?

महामुक्ति कोऊ नहि बूझै, जदपि पदारथ चारी ।

सूरदाम स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी ॥६६॥

शब्दार्थ—व्रजजन=व्रजवासी । सकल=सारे । स्याम-व्रतधारी=कृष्ण-प्रेम का व्रत धारण करने वाले । आन=अन्य । मोट=गठरी । घोष=अहीरो की वस्ती—गोकुल । प्यारी=महँगी । अनन्य=अनोखी, विचित्र । रसरति=प्रेम-रस-विहार, प्रेम-क्रीडाएँ । बिसारी=भुलाई । कत=कैसे । पदारथ चारी=धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चार पदार्थ ।

प्रसंग—गोपियों ने उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म विषयक उपदेश की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसे स्वीकार करने में अपनी विवशता प्रदर्शित की है । वे कृष्ण-प्रेम के समक्ष मोक्ष को भी तुच्छ समझती हैं । उन्हीं की भाँति अन्य व्रजवांसी भी श्रीकृष्ण-प्रेमव्रतधारी है और कृष्ण-प्रेम के लिए मोक्ष को ठुकरा सकते हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! हमारी तरह सम्पूर्ण व्रजवासी भी कृष्ण-प्रेम के व्रत को दृढता से धारण किये हुए हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम करना तो दूर रहा, उसके प्रति आकर्षित भी नहीं हो सकते। हम गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती । यदि हम किसी अन्य अर्थात् तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बातें भी करे तो हम व्यभिचारी कही जायेगी क्योंकि पतिव्रता

नारी किसी अन्य को अपने मन में नहीं ला सकती, यदि वह ऐसा करती है तो वह व्यभिचारिणी है। हम कृष्ण की पतिव्रताएँ हैं, हम तुम्हारे ब्रह्म का विचार कर व्यभिचारिणी बनना नहीं चाहती, तुमने अपनी योग की गठरी का भारी बोझ यहाँ अहीरो की वस्ती—गोकुल में लाकर क्यों उतारा है ? यहाँ इस निरर्थक वस्तु का कोई ग्राहक नहीं। अतः उचित यही है कि तुम इसे यहाँ से दूर स्थित काशी ले जाओ, वहाँ के लोग इसका मर्म समझते हैं, अतः वहाँ यह महँगी विक सकेगी।

हे उद्धव ! हमारी यह गोपियों की मण्डली अत्यन्त विलक्षण है और कृष्ण-प्रेम में निमग्न है, अतः यहाँ तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश कोई सुनने वाला नहीं। हमारे साथ कृष्ण ने यहाँ प्रवास करते समय जो प्रेम-लीलाएँ की थी क्या वे भुलाई जा सकती हैं ? उन प्रेम-क्रीडाओं की स्मृति के सम्मुख धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों पदार्थों से युक्त महामुक्ति का कोई मूल्य नहीं अर्थात् व्यर्थ है, त्याज्य है। हमें तो कृष्ण-प्रेम में ही उक्त चार पदार्थों से युक्त महामुक्ति प्राप्त हो चुकी है, अतः निर्गुण-ब्रह्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली मुक्ति का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। हमें तो अपने स्वामी मनमोहन कृष्ण की सुन्दर मूर्ति पर अपने प्राण न्यौछावर करती हैं।

विशेष—(१) 'इतनी-प्यारी।' काशी को योगियों का केन्द्र स्वीकार किया गया है, अतः गोपियों के मत में उद्धव का निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश वहाँ के निवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ ब्रज में तो सभी कृष्ण-प्रेम का व्रत धारण किए हुए हैं, यहाँ तो यह व्यर्थ की वस्तु है।

(२) 'प्यारी' शब्द प्रादेशिक प्रयोग है। इसका प्रचलन पंजाब में है।

(३) 'हे मण्डली अनन्य हमारी' से गोपियों के कृष्ण-प्रेम की एकाग्रता सिद्ध होती है। इस प्रेम को कोई आकर्षण अथवा प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सकता।

(४) 'महामुक्ति ... चारी' पंक्ति से यह भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है कि गोपियों को कृष्ण-प्रेम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चारों पदार्थ प्राप्त थे अतः निर्गुण-ब्रह्म, जिसके अपनाने से उन्हें केवल मोक्ष ही प्राप्त होता, उनके लिए निरर्थक था।

(५) गोपियों ने कृष्ण-प्रेम के समक्ष मोक्ष को अग्रहणीय कहा है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी एक स्थल पर ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं—

“जो जन तुम्हारे पद-कमल के असल मधु को जानते हैं,
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा उसको तुच्छ मानते हैं।”

कहति कहा ऊधो सों बौरी ।

जाको सुनत रहे हरि के ढिग स्यामसखा यह सो री !

हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत ?

कहा कहत री ! मै पत्यात री नही सुनी कहनावत ॥

करनी भली भलेई जान, कपट कुटिल की खानि ।

हरि को सखा नही री माई ! यह मन निसचय जानि ॥

कहाँ रास-रस कहाँ जोग-जप ? इतनो अंतर भाखत ।

सूर सब तुम फत भई बौरी याकी पति जो राखत ॥६७॥

शब्दार्थ—बौरी=बावली, पगली । ढिग=पास, समीप । पत्यात= विश्वास करती हूँ । कत=क्यों । याकी=इसकी । पति=विश्वास । राखत= करती हो ।

प्रसंग—गोपियों के मत में योग का सदेश लाने वाला कृष्ण का सखा कभी नहीं हो सकता, वह कोई धूर्त और कपटी है, ऐसा समझ कर गोपियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को जली-कटी सुना रही हैं ।

व्याख्या—उद्धव का उपदेश सुनने के उपरान्त एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे पगली ! तू उद्धव से क्या बात कर रही है ? अरी पगली । यह श्याम का वह सखा है जो सदा उनके पास निवास करता है और जिसके विषय में हम कब से सुनती आ रही हैं । क्या तू यह समझती है कि यह यहाँ हमें योग की शिक्षा प्रदान करने आया है ? आखिर तू कह क्या रही है, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं आता कि यह यहाँ हमें योग का उपदेश देने आया है । तूने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि सज्जन और भले लोग अपनी प्रकृति के अनुसार दूसरों की भलाई में रत रहते हैं और नीच मनुष्य अत्यन्त कपटी होते हैं और दूसरों का कार्य बिगाड़ने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं । अतः हे सखी ! यह कृष्ण का सखा नहीं है, यह तू अपने मन में निश्चय जान ले । यह तो कोई धूर्त और कपटी है जो कृष्ण के सखा के रूप में हमसे छल करने आया है । कृष्ण स्वयं भले हैं, तो उनका मित्र इतना धूर्त किस

प्रकार हो सकता है क्योंकि यह हमारे कृष्ण-प्रेम को तुच्छ वता कर हमें निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश दे रहा है और इस प्रकार हमें श्रेष्ठ प्रेम-मार्ग से हटा कर दुर्गुण-पूर्ण निर्गुण-मार्ग पर चलाना चाहता है।

हे सखी ! तनिक इस बात पर तो विचार करो, कि कहाँ तो कृष्ण के साथ प्रेम विहार, क्रीडाओं का आनन्द और कहाँ योग-साधना तथा तपस्या का कठिन कार्य। यह किस प्रकार दो परस्पर-विरोधी बातें कह रहा है। यदि यह कृष्ण का सखा होता तो हमें उनके प्रेम से विमुख होकर योग-तपस्या का उपदेश न देता। क्या तुम सब पागल हो गई हो जो इसकी बातों का विश्वास करके इसे कृष्ण के सखा के समान आदर दे रही हो। यह तो कोई छलिया है जिसे अपमानित करके यहाँ से भगा देना ही उचित है।

विशेष—(१) इस पद में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जिसके आधार पर गोपियाँ उद्वेग को अत्यन्त खरी-खोटी मुना रही हैं।

(२) इस पद का व्यंग्य अत्यन्त मार्मिक और चुभने वाला है।

(३) गोपियो द्वारा परस्पर बातें करने का ढंग, एक दूसरी को वावली, पगली, कहना और 'री' जैसे सम्बोधन का अनेकश प्रयोग करना उनके उत्कृष्ट वाग्वैदग्ध्य का प्रमाण है और इससे उनकी परस्पर अनौपचारिकता का भी परिचय मिलता है।

(४) 'करनी ... खानि' पक्ति में एक विख्यात लोकोक्ति के प्रयोग से इस पद के सौन्दर्य में वृद्धि हुई है।

ऐसेई जन दूत कहावत।

मोको एक अचभो आवत या मे ये कह पावत ?

वन्न कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी महत गँवावत।

ऐसी परकृति परति छाँह की जुवतिन ज्ञान बुझावत ॥

आपुन निलज रहत नखसिख लीं एते पर पुनि गावत।

सूर करत परसँसा अपनी, हारेहु जीति कहावत ॥६८॥

शब्दार्थ—मोको = मुझे। या मे = इसमें। महत = महत्ता, गुह्यत्व, सम्मान। परकृति = प्रकृति, ससर्ग अथवा छाया का प्रभाव। जुवतिन = युवतियो, अत्रलाओ, गोपियो को। बुझावत = समझाते हैं। आपुन = स्वयं। निलज = निर्लज्ज। नखसिख-ली = ऊपर से नीचे तक पूरी तरह। एते पर = इतने

पर भी ।

प्रसंग—गोपियाँ योग का सन्देश लाने वाले उद्धव को छली-कपटी सिद्ध करते हुए उनके सन्देश पर कटाक्ष कर रही हैं । उनके मत में सफल दूत वहीं है जो वास्तविक सन्देश न कहकर इधर-उधर की झूठी बातें गढ़ कर सुनाया करता है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव के सन्देश की सत्यता पर सन्देह करती हुई, उनके योग पर व्यग्य करती हुई परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि वस्तुतः ऐसे ही लोग सफल दूत कहे जाते हैं जो वास्तविक सन्देश न कह कर इधर-उधर की बातें गढ़ कर सुनाया करते हैं । सच बात तो यह है कि कृष्ण ने उद्धव के द्वारा हमें योग का सन्देश न भेजकर कोई अन्य सन्देश भेजा होगा । किन्तु उद्धव कृष्ण के उस सन्देश को हमसे न कह कर अपनी ओर से योग का सन्देश दे रहे हैं । मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ऐसा करने से अर्थात् योग का सन्देश सुना कर हमें संतुष्ट करने से इन्हें क्या लाभ होता है ? ऐसे लोग दूसरों से कठोर वचन कहते हैं जैसे उद्धव हमसे कृष्ण को भुलाकर निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हैं, इस प्रकार के वचनों से दूसरों को दुखी करते हैं, संतुष्ट करते हैं और इस प्रकार अपनी महत्ता, सम्मान भी गवा बैठते हैं ।

वस्तुतः संगति का प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वह बौरा जाता है और ऊटपटांग बातें करने लगता है, उद्धव इसके साक्षात् प्रमाण हैं । कुब्जा की संगति के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जिससे हम अबलाओं को योग और निर्गुण-ब्रह्म की शिक्षा देने यहाँ आ गये हैं । यह समझ नहीं रहे कि इनका यह कार्य कितना अनुचित है । ऐसे लोग पूरी तरह निर्लज्ज होते हैं, वे अपने उक्त प्रकार के निर्लज्ज कार्यों के लिए लज्जा अनुभव न करके निरन्तर अपनी ही-हाँके चले जाते हैं । ये लोग स्वयं अपनी ही प्रशंसा में रत रहते हैं तथा अपनी पराजय को भी विजय कहते हैं अर्थात् उद्धव विवेक में हमसे पराजित हो चुके हैं क्योंकि इनसे हमारी एक भी बात का उत्तर देते नहीं वनता किन्तु फिर भी वह स्वयं को विजयी घोषित कर रहे हैं और निरन्तर निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी अपनी रट लगाए हुए हैं ।

विशेष—(?) इस पद में व्यग्य की अभिव्यक्ति अत्यन्त मार्मिक है ।

उद्धव के साथ कुब्जा पर भी व्यग्र किया गया है।

(२) गोपियों को उद्धव की सज्जनता पर सन्देह नहीं, यह तो कुब्जा की संगति का प्रभाव है कि वह अपना विवेक खो बैठे है, और हम अबलाओं को योग की शिक्षा देने आ गए है।

(३) कुब्जा स्वयं निर्लज्ज है जो हमारे प्रेम को स्वयं भोग रही है। उसके सामीप्य रह कर उद्धव भी पूरी तरह निर्लज्ज हो गये हैं और अपनी हार को भी जीत का दर्जा दे रहे हैं।

(४) गोपियों की उद्धव के प्रति प्रयुक्त इन कट्टकृतियों से संस्कृत की यह लोकोक्ति स्मरण हो आती है कि लज्जा को छोड़ने से त्रिलोक भी विजय हो सकता है—“लज्जामेका परित्यज्य त्रिलोक्य विजयी भवेत्।”

प्रकृति जोई जाके अंग परी।

स्वान-पूँछ कोटिक जो लागै सूधि न काहु करी ॥

जैसे काग भच्छ नहि छाँड़ै जनमत जौन घरी।

घोये रंग जात कहु कैसे ज्यों कारी कमरी?

ज्यो अहि डसत उदर नहि पूरत ऐसी घरनि घरी।

सूर होउ सो होउ सोच नहि, तैसे हैं एउ री ॥६६॥

शब्दार्थ—प्रकृति=स्वभाव, आदत । स्वान=कुत्ता । कोटिक=करोड़ो । सूधि=सीधी । न काहु करी=कोई नहीं कर सका । काग=कौआ । भच्छ=खाने न खाने योग्य पदार्थ । कारी कमरी=काला कम्बल । अहि=सर्प । जनमत=जन्म लेते ही । जौन घरी=जिस समय । घरनि घरी=टेक पकड़ रखी है, स्वभाव बन गया है । एउ=यह भी ।

प्रसंग—गोपियों के खीझने पर भी उद्धव योग और निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी अपना उपदेश जारी रखते हैं जिस पर गोपियाँ और अधिक झल्ला उठती हैं और उन पर तथा उनके स्वभाव पर फव्वियाँ कसना आरम्भ कर देती हैं।

व्याख्या—एक गोपी अन्य गोपियों से कहती है कि जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है, उसे फिर बदला नहीं जा सकता । करोड़ो प्रयत्न करने पर भी कुत्ते की पूँछ को आज तक कोई सीधा नहीं कर सका । इसका कारण यह है कि पूँछ का स्वभाव सदा टेढ़ा रहने का हो गया है, अब उसे सीधा किया ही नहीं

जा सकता। कौआ जन्म से भक्ष्याभक्ष्य अर्थात् खाने-न-खाने योग्य पदार्थों को खाना आरम्भ करता है और अपने सम्पूर्ण जीवन में इस स्वभाव को नहीं छोड़ता। अच्छा यह बताओ कि क्या घोने से काले कम्बल का रंग उतर सकता है। यद्यपि सर्प का दूसरो को डसने से पेट नहीं भरता क्योंकि उसके पेट में तो कुछ जाता ही नहीं तथापि डसने का उसका स्वभाव पड़ गया है, इसे वह नहीं छोड़ता। यह उद्धव भी ऐसे ही है, दूसरो को दुखी करने का इनका स्वभाव बन गया है, अतः इन्हे तो इसी बात में आनन्द मिल रहा है, इन्हे इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि इनके इस प्रकार के व्यवहार का क्या परिणाम निकलने वाला है।

विशेष—(१) 'घोये.....कमरी'—इस पंक्ति के भाव को कवि ने एक अन्य स्थल पर इस प्रकार व्यक्त किया है—

'सूरदास प्रभु कारी कामरि, चढे न दूजौ रंग।'

(२) गोपियो ने मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उद्धव पर मामिक कटाक्ष किए हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी ने भी स्वभाव के विषय में लगभग इसी प्रकार की बात कही है—

'आदत जो पडी हो पहले से, वह दूर भला कब होती है।'

पाकिट में रखी चुनौटी, पतलून के नीचे धोती है ॥

नसीहत का असर क्या खाक होगा ऐसे पागल पर।

चढ़ाते हो गुलाबी रंग तुम भी काले कम्बल पर ॥'

अलंकार—'स्वान-पूँछ करी' में अर्थान्तरन्यास।

तौ हम मानं बात तुम्हारी।

अपनो ब्रह्म दिखावदु ऊघो मुकुट - पिताम्बरधारी ॥

भजि हैं तब ताको सब गोपी सहि रहि है बरु गारी।

भूत समान बतावत हमको जारहु स्याम बिसारी ॥

जे मुख सदा सुधा अंचवत हैं ते विष क्यों अधिकारी।

सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझि रहीं ब्रजनारी ॥७०॥

शब्दार्थ—बरु=भले ही। गारी=गाली—चरित्रहीन होने की गाली।

भूत-समान=छायामात्र, आकार रहित। जारहु=दंग करते ही। बिसारी=

भुला कर। अंचवत=आचमन करते हैं, पान करते हैं। रीझि=मुग्ध हुई।

प्रसंग—उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश की प्रतिक्रियास्वरूप गोपियाँ अत्यन्त दुखी हैं फिर भी उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ वे अपने वाग्वैदग्ध्य द्वारा उद्धव के सम्मुख एक शर्त प्रस्तुत करके उन्हें छकाने का प्रयत्न कर रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! एक शर्त पर तुम्हारी बात मान कर हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार कर लेगी। वह शर्त यह है कि तुम अपने ब्रह्म के मोर-मुकुट तथा पीताम्बर धारण किए हुए दर्शन करा दो। अर्थात् यदि तुम्हारा ब्रह्म कृष्ण का वेश धारण कर हमारे सम्मुख आता है तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई सकोच नहीं होगा। हम सब गोपियाँ, फिर उसी ब्रह्म का ध्यान-भजन करने लगेंगी। भले ही इसके लिए उन्हें ससार चरित्रहीन कुलटा होने की गाली दे, वे इसे भी सहन कर लेंगी किन्तु हमें यह सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि तुम अपने ब्रह्म को छायाहीन अर्थात् आकारहीन बताते हो, अतः उसका मोर-मुकुट और पीताम्बर धारण करना असम्भव ही है, इस पर हम कृष्ण को भुलाकर उसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम ऐसा कह कर हमें अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहे हो, दग्ध कर रहे हो। इस प्रकार एक तो हम कृष्ण को भुला देंगी और दूसरी ओर तुम्हारे आकारहीन अर्थात् आभास मात्र ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार हमारे लिए तो दोनों ओर दुख ही दुख है। हम तो सदा अपने मुख से अमृतपान करती आई हैं, उसी मुख से आज विष का पान किस प्रकार कर सकती है ? अर्थात् हमारा मुख अमृत के समान प्राणदायक एव मधुर कृष्ण का नाम स्मरण करने का अभ्यस्त हो चुका है, वह आज तुम्हारे विष के समाज घातक एव कटु ब्रह्म का नाम किस प्रकार जप सकता है ?

हे उद्धव ! सम्पूर्ण ब्रजनारियाँ तो अपने प्रमुखी के मनोहर शरीर पर मुग्ध हैं, वे उन्हें त्याग कर तुम्हारे शरीर-विहीन निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—यह पद गोपियों के वाकचातुर्य का सुन्दर उदाहरण है। वे उद्धव के सम्मुख ऐसी शर्त प्रस्तुत कर रही हैं जिनकी पूर्ति सम्भव नहीं।

यहै सुनत ही नयन पराने ।

जवहीं सुनत बात तुव मुख की रोवत रमत ढराने ॥

बारंबार स्यामघन घन तें भाजत फिरत लुकाने ।

हमकों नहि पतियात तबहि तें जब ब्रज आपु समाने ॥

नातरु यही काछ हम काछति वै यस जानि छपाने ।

सूर दोष हमरे सिर घरिहौ तुम हो बड़े सयाने ॥७१॥

शब्दार्थ—पराने=पलायन करते हैं, भाग खड़े होते हैं । तुव=तुम्हारे । रमत=व्यस्त हो जाते हैं । ढराने=ढुलक गये । भाजत=भागते । लुकाने=छिपने के लिए । पतियात=विश्वास करते । आपु=अपने । समाने=समाए है । नातरु=नही तो । काछ हम काछति=वेश धारण करती । छपाने=छिप गए हैं ।

प्रसंग—उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश पर गोपियाँ अत्यन्त दुःखी हैं, उन्हें यह उपदेश अति भयानक लगता है । वे बाध्य हैं, वे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उनके नेत्र निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश सुनते ही डरकर भाग खड़े होते हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ अपने नेत्रों की व्याकुल, भयभीत दशा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारी निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी बातें सुनते ही हमारे नेत्र भयभीत हो कर भाग खड़े हुए हैं । जैसे ही ये तुम्हारे मुख से इस प्रकार की बातें सुनते हैं, तुरन्त ही इनसे आँसू ढुलक आते हैं और ये वन्द हो जाते हैं । वस्तुतः ये नेत्र कृष्ण के रूप-दर्शन के उपासक हैं । तुम्हारी बातें सुनकर उन्हें यह शका होने लगती है कि हम तुम्हारी बातों में आकर कृष्ण को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार ये नयन कृष्ण-दर्शन से सदैव के लिए वंचित हो जायेंगे । इसी कारण ये भयभीत हैं और तुम्हारे उपदेश आरम्भ करते ही भाग खड़े होते हैं । अब तो इनकी यह दशा है कि वर्षा ऋतु में श्याम रंग के बादलों को देखकर उनसे छिपने के लिए ये इधर-उधर भागते-फिरते हैं । इसका कारण यह है कि एक तो काले-बादलों को देखकर इन्हे कृष्ण की स्मृति हो आती है, दूसरे सभी काले रंग वाले ने घोखा दिया है, अतः ये काले मेघों से भी अब डरने लगे हैं । काले कृष्ण इनकी भावनाओं का निरादर करके इन्हे छोड़ गये, काले अक्रूर इनके प्रिय कृष्ण को इनसे दूर ले गये और अब श्याम-वर्णीय उद्धव कृष्ण की स्मृति को ही ले जाने के लिए ब्रज आए हुए हैं ।

हे उद्धव ! जब से आप ब्रंज में आकर विराजमान हुए हैं, तब से हमारे ये नेत्र हमारा भी विश्वास नहीं करते। इन्हें इस बात का सन्देह है कि हम तुम्हारी बात मानकर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लेगी, इस कारण ये छिप गये हैं। वस्तुतः यदि हमारे नेत्र मुँद न जाते तो हम तुम्हारे उपदेशानुसार वही योगियो का वेश अब तक धारण कर चुकी होती और इस प्रकार योग-नाधना के मार्ग को अपना लेती। अब जबकि ये नेत्र ही हमारे अधिकार में न रहे, ब्रह्म-दर्शन हम किस प्रकार करेगी ? यह हमारे लिए असम्भव है, अतः हम बाध्य हैं, तुम्हारी बात स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यद्यपि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, पर तुम स्वयं को अधिक विवेकशील समझने हो, अतः साग दोष हमारे सिर पर थोप दोगे।

विशेष—(१) गोपियो का वाक्चातुर्य यहाँ दर्शनीय है। वह 'निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने की असमर्थता प्रकट करते हुए, इसमें सारा दोष अपने नेत्रों पर थोप रही है। नेत्रों के कारण वे बाध्य हैं क्योंकि उनके नेत्र कृष्ण की रूप-माधुरी में पगे हुए हैं, अतः निर्गुण-ब्रह्म की बात चलते ही भाग खड़े होते हैं।

(२) 'सूर.....सयाने' पक्ति अत्यन्त मार्मिक है। इसमें उद्धव की विद्वेकशीलता पर करारी चोट की गई है।

नयननि वहै रूप जौ देख्यो ।

तो ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेख्यो ॥

लोचन चारु चपल खजन, मनरंजन हृदय हमारे ।

रुचिर कमल मृग मीन मनोहर स्वेत अरुन अरु कारे ॥

रतन जटित कुंडल श्रवननि वर, गंड कपोलनि भाँई ।

मनु दिनकर-प्रतिविव मुकुर महँ हूँडत यह छवि पाई ॥

मुरली अधर विकट भौहँ करि ठाढ़े होत त्रिभंग ।

मुकुतमाल उर नीलसिखर तँ घँसि धरनी ज्यों गंग ॥

और भेस को कहै वरनि सब अँग अँग केसरि खौर ।

देखत बनै, कहत रसना सो सूर विलोकत और ॥७२॥

शब्दार्थ—लेख्यो=समझे। लोचन=नेत्र। चारु=सुन्दर, रमणीक। चपल=चंचल। रुचिर=मनोहारी। श्रवननि=कान। गंड=गर्दन। भाँई=

परछाईं । दिनकर-प्रतिबिम्ब = सूर्य का प्रतिबिम्ब । मुकुर = दपण । त्रिभंग = तीन जगह से टेढ़ा शरीर, त्रिभगी मुद्रा । मुकुतमाल = मोतियों की माला । नील सिखर = पर्वत का नील शिखर । घँसि = घुसकर । धरनी = पृथ्वी । बरनि = वर्णन । खीर = तिलक । और = अन्य ।

प्रसंग—गोपियाँ अपने नेत्रों के कारण निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि ऐसा वर्णन आरम्भ होते ही वे भाग खड़े होते हैं । वे तो कृष्ण की रूप-माधुरी में पगे हुए हैं, उन्होंने कृष्ण का अत्यन्त सलोना रूप देखा है—

व्याख्या—अपने नेत्रों द्वारा देखे हुए कृष्ण के अनुपम, मनोहर रूप का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! यदि हम अपने नेत्रों से कृष्ण के उसी मनोहर रूप के पुनर्दर्शन कर ले तो इस ससार में प्राप्त अपने जीवन को सार्थक स्वीकार कर ले, सचमुच सफल हुआ समझ ले । कृष्ण के खजन पक्षी के समान सुन्दर और चंचल नेत्र हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं । उनके वे नेत्र कमल, मृग और मछली के नेत्रों के समान सुन्दर एवं मनोहारी हैं । वे श्वेत, लाल और काले रंगों का अद्भुत मिश्रण हैं—अर्थात् उनके नेत्रों की पुतली काली है, आस-पास का भाग श्वेत है तथा लाल डोरे हैं, इस प्रकार उनमें इन तीनों रंगों की अद्भुत छटा दिखाई देती है ।

कृष्ण के कानों में रत्नजडित कुण्डल लटके रहते हैं जिनकी सुन्दर भलक उनकी गर्दन तथा कपोलों पर पड़ती है । इस भलक से ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब ढूँढ़ रहा हो और उसकी इस खोज से ऐसी शोभा उत्पन्न हो रही हो ।

कृष्ण अधरोपर मुरली धारण किये हुए उसे बजाने के प्रयत्न में जब अपनी भीहे टेढ़ी करके त्रिभगी मुद्रा में खड़े होते हैं तो उनकी छवि हमारे मन को मोह लेती है । कृष्ण के वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो पर्वत के नीले शिखर से उतर कर गंगा धरती पर आ गई हो । हम कृष्ण के अन्य वेश का वर्णन कहाँ तक करें । केसर के तिलको से शोभायमान उनके सपूर्ण अंग-प्रत्यंग अत्यन्त मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं । उनके इस सौन्दर्य का वर्णन करना मानव-रसना के लिए असंभव है क्योंकि नेत्र देखते हैं, अनुभव करते हैं किन्तु वर्णन करने में असमर्थ हैं जबकि जिह्वा

देख न पाने के कारण सौन्दर्य को वर्णन नहीं कर पाती। इस प्रकार इन दोनों इन्द्रियों की अपूर्णता के कारण कृष्ण के स्वर्णिम सौन्दर्य का वर्णन असंभव है क्योंकि एक की अनुभूति को दूसरा अभिव्यक्त नहीं कर पाता।

विशेष—(१) सपूर्ण पद में कृष्ण के अनिवर्चनीय एवं अनिन्द्य सौन्दर्य का अत्यन्त मार्मिक वर्णन हुआ है।

(२) 'रुचिर...कारे'...पवित के भाव से मिलता-जुलता भाव रसलीन कवि विहारी ने भी एक दोहे में प्रस्तुत किया है—

'अमिय हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार।

जियत मरत भुकि भुकि परत, जेहि चितवत इकवार ॥'

(३) 'रतन...छवि पाई'... यहाँ कुण्डल सूर्य तथा कपोल दर्पण के समान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिम्ब दर्पण में पड़कर सतरंग हो जाता है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के रंगों वाले रत्नोद्भूत कुण्डलों का प्रतिबिम्ब गण्डस्थल और कपोलों पर पड़ कर सतरंग बन जाता है और अद्भुत छवि उत्पन्न करता है। गण्डस्थल और कपोल दर्पण के समान स्वच्छ और चिकने हैं, इसी कारण उन पर कुण्डलों की परछाईं प्रतिबिम्बित हो रही है।

(४) 'मुरली...त्रिभग'—मुरली बजाते समय गर्दन, कमर और पैर तिरछी मुद्रा में रहते हैं, इसी कारण उसे त्रिभगी मुद्रा अथवा तीन स्थलों से टेढ़ी छवि कहा जाता है।

(५) 'मुकुटमाल...गग' यहाँ नीली शोभा नील शिखर, मोतियों की माला श्वेत गंगा तथा विस्तृत वक्षस्थल धरती के समान हैं।

(६) अन्तिम पवित का वास्तविक भाव यह है कि कृष्ण का सौन्दर्य अनिवर्चनीय है। महाकवि तुलसी ने इस पवित के भाव को दो स्थलों पर विभिन्न रूप से अभिव्यक्त किया है—

(क) 'अवस देखिये देखन जोगू ।'

(ख) 'गिरा अनयन नयत त्रिनु वानी ।'

अलंकार—(१) 'लोचन...हमारे'—लुप्तोपमा ।

(२) 'रुचिर...कारे'—रुम ।

(३) 'मनु...गई'—वस्तुप्रेषा ।

(४) 'धरनी...गग'—पूर्णोपमा ।
 नयनन नंदनंदन ध्यान ।
 तहाँ लै उपदेस दीजै जहाँ निरगुन ज्ञान ॥
 पानिपल्लव-रेख गनि गुन-अवधि विधि-बंधान ।
 इते पर कहि कटुक बचनन हनत जैसे प्रान ॥
 चंद्र कोटि प्रकास मुख, अवतस कोटिक भान ।
 कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजित दान ॥
 भृकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी सधान ।
 कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक वान ॥
 कबु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान ।
 अजानुबाहु उदार अति कर पद्म सुधानिधान ॥
 स्याम तन पटपीत की छवि करै कौन बखान ?
 मनहु निरत नोल घन में तड़ित अति दुतिमान ॥
 राक्षरसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान ।
 सूर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रच्छक आन ॥७३॥

शब्दार्थ—गनि=गिनकर, समझकर । गुन-अवधि=सर्वगुण-सम्पन्न ।
 विधि-बंधान=ब्रह्मा की रचना । इते पर=इतने पर । हनत=मारते हो ।
 अवतस=मुकुट, कुण्डल । भानु=सूर्य । मन्मथ=कामदेव । वारि=न्यूँछावर ।
 दीजित=दिया है । कुदण्ड=कोदण्ड, धनुष । अवलोकननी=चितवन । सधान
 =धनुष की प्रत्यचा खीचना । वारिज=कमल । वक=तिरछे, टेढे । कबु=
 शब । ग्रीवा=गर्दन । उदार उर=विस्तृत वक्षस्थल । मनि=मणियो की
 माला । अजानुबाहु=घुटनो तक लम्बी एवं विशाल भुजाएँ । पद्म=कमल ।
 सुधानिधान=अमृतसागर । बखान=वर्णन । निरत=नृत्य करती हुई ।
 तड़ित=विजली । दुतिमान=प्रकाशवान । आन=अन्य । रच्छक=रक्षक ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के नीरस निर्गुण ब्रह्म से चिढ़ चुकी हैं । वह उसकी
 तुलना में अपने अद्भुत, अनुपम, सुन्दर प्रियतम का वर्णन करते हुए उन्हें
 निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठ सिद्ध करके यह स्पष्ट करती हैं कि ऐसी रूप राशि के
 सम्मुख उद्धव के अनुरूप, नीरस ब्रह्म को ब्रज में स्वीकार करने वाला कोई
 नहीं ।

व्याख्या—वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! हमारे ये नेत्र सदा नन्दनदन श्रीकृष्ण के ध्यान में निमग्न रहते हैं । उन्हें अन्य न तो कुछ भाता है और न ही सुहाता है । अतः तुम अपने निर्गुण-ब्रह्म के ज्ञान को वहाँ ले जाओ, जहाँ लोग इसकी परख करने में समर्थ हों और इसका मर्म समझ सकते हों । तुम्हारा ब्रह्म गुणहीन अर्थात् निर्गुण है जबकि हम पत्नी के समान अपनी कोमल हयेलियों पर प्रकृत रेखाओं को गिन-गिन कर ब्रह्म द्वारा लिखित अपने इस भाग्य पर गर्व अनुभव करती हैं कि इसी के कारण हमें गुणों की सीमा अर्थात् सर्वगुण सम्पन्न कृष्ण जैसे प्रियतम उपलब्ध हुए हैं । हम तो उनके वियोग से पहले से ही पीड़ित हैं और तुम ऊपर से कृष्ण को भूल जाने के लिए कठोर, कटु वचन कह कर हमारे प्राणों को और अधिक व्यथित कर रहे हो । हमें मारे डाले दे रहे हो । तुम्हें चाहिए यह था कि हम विरह-विदग्ध कामिनियों पर तरस खाते और हमें कृष्ण के लौटने का समाचार देकर आश्वस्त करते किन्तु तुम्हारी गति विपरीत है, तुम तो हमें और अधिक पीड़ा पहुँचा रहे हो ।

हमारे कृष्ण अत्यधिक सुन्दर हैं । उनके मुख की शोभा करोड़ों चन्द्रमाओं के सम्मिलित प्रकाश के समान शुभ्र, शीतल और शान्तिदायक है । और कानों में धारण किये हुए उनके कुण्डलों की चमक करोड़ों नूर्य के प्रकाश के समान देदीप्यमान है । कृष्ण के सौन्दर्य पर करोड़ों कामदेवों की छवि को न्यौछावर किया जा सकता है और इनकी इसी सौन्दर्य-छवि को देखकर हमने अपना सर्वस्व उनके प्रति समर्पित कर दिया है । उनकी भृकुटियाँ करोड़ों धनुषों के समान बक्र और खिंची हुई हैं, उनकी चितवन धनुष की खिंची हुई प्रत्यचा के समान खिंची हुई है तथा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है । जिस प्रकार धनुष की खिंची प्रत्यचा को देख कर लोग भयभीत एवं स्तम्भित हो उसी की ओर देखते रह जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण की मोहक, एवं खिंची हुई चितवन को देख लोग आकर्षित होते हैं । उनके बाँके नयन करोड़ों कमलों के समान मनोहारी हैं तथा उनके नयनों के कटाक्ष वाणों के समान मर्मभेदी एवं हृदय को निकाल कर अपनी ओर ले जाने वाले हैं ।

उनकी शल सदा सुन्दर गर्दन में रत्नों से जडा हुआ हार सुशोभित होता है जिसमें पिरोंई हुई कौस्तुक मणि उनके विशाल वक्षस्थल पर शोभा पड़

रही है। उनकी घुटनो तक दीर्घ भुजाएँ, शरणागत की सहायता करने में समर्थ है। उनके हाथ कमल के समान सुन्दर हैं तथा अमृत के सागर के समान सबको जीवन-दान देने एवं रक्षा करने में समर्थ है। उन्होंने अपने श्यामशरीर पर पीत परिधान धारण किया हुआ है और उससे उत्पन्न शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्याम शरीर पर पीत-परिधान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अतिशय प्रकाशित विद्युत् काले बादलो में नृत्य कर रही हो।

ऐसे शोभा सम्पन्न रासलीला में हमारे साथ आनन्द का अनुभव करने वाले गोपालकृष्ण को मिल कर हम प्रसन्न होती थी तथा उनके अधरो के अमृत का पान करती थी। हे उद्धव ! अब तुम ही कहो कि ऐसे अनुपम रूप सम्पन्न कृष्ण के अतिरिक्त हमारी रक्षा और पालन कौन कर सकता है अर्थात् कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें कृष्ण को छोड़ निर्गुण ब्रह्म स्वीकार्य नहीं।

विशेष—(१) इस पद में कृष्ण के लोकरजक सौन्दर्य का अत्यन्त प्रभाव-शाली वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही उनके लोकरक्षक रूप की ओर भी संकेत किया गया है। ऐसे कृष्ण की तुलना में निर्गुण-ब्रह्म त्याज्य है।

(२) 'पानि-पल्लव वधान'—इस पक्ति का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि हम अपनी हस्त-रेखाओं को गिन-गिन कर विधाता के इस भाग्य लेख पर खेद प्रकट करती रहती हैं कि सर्व-गुण-सम्पन्न कृष्ण निश्चित अवधि बीत जाने पर भी लौट कर नहीं आये।

अनंकार—(१) 'चन्द्रकोटि कोटिक भान' तथा 'कंबु-ग्रीवा' में उपमा।

(२) 'कोटि मन्मथ दीजित दान'—प्रतीप।

(३) 'भृकुटि कोटिक वान'—सागरूपक।

(४) 'मनहु नितंत दुतिमान'—उत्प्रेक्षा।

देन आए ऊधो मत नीको।

आवहु री ! सब सुनहु सयानी, लेहु न जस को टीको ॥

तजन कहत अंबर आभूखन, गेह नेह सब ही को।

सीस जटा, सब अंग भस्म, अति सिखवत निर्गुन फीको ॥

मेरे जान यहै जुवतिन को देत फिरत दुख पी को ।

तेहि सर-पंजर भए स्याम तन, अब न गहत डर जी को ॥

जाकी प्रकृति परी प्रानन सो, सोच न पोच भली को ।

जैसे सूर व्याल डसि माजत का मुख परत अमी को ॥७४॥

शब्दार्थ - नीको = अच्छा । तजन = छोड़ने के लिए । अम्बर = आकाश, यहाँ वस्त्र । पी = प्रीयतम । सर-पजर = वाणों का समूह । पोच = बुरी । व्याल = सर्प । अमी = अमृत ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के योग-उपदेश के कारण अत्यन्त खीभी हुई हैं, यहाँ वे उन्हे स्वभाव से ही हत्यारा घोषित करती हुई उन पर व्यग्य कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे सखी ! ये उद्धव हमें बहुत अच्छा उपदेश देने के लिये यहाँ पधारे हैं । हे विवेकशील सखियो ! तुम सब यहाँ आकर इनकी बातें सुनो और उन पर आचरण करके यश प्राप्त करो । अर्थात् इनका उपदेश सुन कर, इनका सत्संग करने का यश क्यों नहीं प्राप्त करती ? ये हमसे वस्त्र, आभूषण, घर तथा स्नेहजनित सब सम्बन्धों को त्याग देने का आग्रह कर रहे हैं तथा कहते हैं कि हम शीश पर जटा-जूट धारण कर ले एव समस्त शारीरिक अंगों पर भस्म मल ले, इस प्रकार ये हमें अत्यन्त फीके निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश दे रहे हैं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उद्धव निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर युवतियों को उनके प्रियतम के वियोग का दुख देते फिर रहे हैं ।

अपना यह काम उद्धव अपने उपदेश रूपी वाणों से कर रहे हैं, जिसके कारण इसका शरीर काला पड़ गया है—अब इनके पास इन उपदेश रूपी वाणों के समूह के अतिरिक्त किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहा । इन्हे इन वाणों से प्रहार करने में भय नहीं लगता, वस्तुतः ये स्वयं को अब अजेय समझते हैं । किसी ने उचित ही कहा है जिसका जैसा स्वभाव बन गया, अथवा जिसका स्वभाव प्राणों में समा जाता है, वह व्यक्ति अपने स्वभावानुसार कार्यरत रहता है और उसके सम्पन्न करते समय उसे भले-बुरे का विवेक नहीं रहता । वह यह विचार करता ही नहीं कि इससे उसे लाभ होने वाला है, या हानि । जैसे मर्प का स्वभाव दूसरों को काटने का होता

है, वह काट कर भाग जाता है किन्तु क्या ऐसा करने में उसके मुख में अमृत पड़ जाता है ? नहीं यह बात नहीं है। वस्तुतः दूसरो को डसना उसका स्वभाव बन गया है, इसलिए वह अपनी प्रकृति अनुसार कार्य करता है और हानि-लाभ का विचार नहीं करता, चाहे इससे दूसरो के प्राण ही क्यों न चले जाय।

उद्धव का स्वभाव भी इसी प्रकार की क्रूरता लिये हुए है। इन्होंने हम दुर्बल नारियो को प्रियतम कृष्ण के वियोग में अवश्य व्यथित करना है, जबकि यह तय है कि इससे इन्हे कोई लाभ होने वाला नहीं।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में व्यंग्य की छटा दर्शनीय है। गोपियाँ उद्धव को सर्प के समान क्रूर सिद्ध करती हुई उन पर व्यग्य कर रही है।

(२) 'आवहु री ... टीको'—का काकुवक्रोक्ति से यह भी अर्थ निकल सकता है कि तुम लोग उद्धव की बातें सुन कर और उन पर आचरण करके इस यश की अधिकारिणी मत बन जाना कि तुमने प्रियतम कृष्ण को त्याग नीरस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लिया है।

अलंकार—(१) 'देन ... टीको'—विपरीत लक्षणा।

(२) 'मेरे जान ... पी को'—उत्प्रेक्षा।

(३) 'व्याल डसि ... अमी को'—दृष्टान्त।

प्रीत करि दीन्हों गरे छुरी। *in imp.*

जैसे अधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी ॥

मुरली मधुर चेप कर काँपो मोरचंद्र ठटवारी।

बक बिलोकनि लूक लागि बस सकी न तनहिं सम्हारी ॥

तलफत छाँडि चले मधुबन को फिरि कै लई न सार।

सूरदास वा कल्प-तरोवर फेरि न बैठि डार ॥७५१॥

शब्दार्थ—कन=अनाज के दाने। बुरी=बुराई बुरी दशा। कापी=कम्पा, नोक पर लासा लगा हुआ चिड़ियो को चिपका कर पकड़ने वाला बाँस। टटवारी=टटिया। लूक=आग। सार=खबर, समाचार। कल्प-तरोवर=कल्प वृक्ष।

प्रसंग—वस्तुतः पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रेम को कपटपूर्ण व्यवहार घोषित करती हैं। कृष्ण ने पहले तो गोपियो के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट

किया किन्तु एक दिन आकस्मिक रूप से उन लोगों को त्यागकर मथुरा चले गए तथा आज उद्धव के हाथो निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का सन्देश भेज रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियो से विश्वासघात किया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण ने हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके अन्तत हमारे गले पर छुरी चला दी है, और इस प्रकार हमारी भावनाओं की जीते-जी हत्या कर डाली है। उन्होंने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है जैसा वहेलिया पक्षियों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए करता है। वहेलिया सबसे पहले पक्षियों को चुगने के लिए कपटपूर्ण अनाज के दाने डालता है और जब दाने के लालच में वह उसके जाल में फँस जाते हैं तो उनकी अत्यन्त बुरी गत बनाता है। कृष्ण ने भी हमें पहले भूठा प्रेम दर्शा कर अपने कपट-जाल में फँस लिया और फिर हमें वियोग पीडा में तडपता, हुआ छोड़कर स्वयं मथुरा जा बैठे और अब तुम्हारे हाथो निर्गुण-ब्रह्म-सम्बन्धी सन्देश भेज कर मर्मन्तिक पीडा पहुँचा रहे हैं। कृष्ण ने मुरली के मधुर स्वर रूपी लासा को अपने हाथ रूपी वाँस पर लगा कर कम्पा बनाया, तत्पश्चात् मोर पक्ष के मुकुट रूपी टटिया की आड़ में छिप कर हम गोपियो रूपी चिडियों को अपने प्रेमजाल में फँस लिया। और फिर हने अपनी तिरछी चितवनरूपी ज्वाला में जलने के लिये छोड़ दिया। इस प्रेम की ज्वाला में हमारा सत्र-कुछ होम हो गया, हम अपने शरीर को भी वचाने में सफल न हो सकी अर्थात् तन-मन से कृष्ण के प्रेम-जाल में फस कर उस कपटी वहेलियों के पूर्णरूप से वश में हो गई।

फिर जिह प्रकार वहेलिया पक्षियों को तडपा-तडपा कर आग में भूनता है और फिर उनका भक्षण करता है, उसी प्रकार कृष्ण भी वियोगाग्नि में तडपने के लिये हमें छोड़कर स्वयं मथुरा के लिए प्रस्थान कर गये और न कभी स्वयं ही लौटे और न कभी कोई शुभ-समाचार ही भेजा और न ही कभी कोई खोज-खबर ली। इसके पश्चात् हम फिर कभी उस कृष्ण रूपी कल्प-वृक्ष की डाल पर बैठ कर आनन्द का उपभोग न कर सकी। अब हम आश्रयहीन पक्षियों के समान भटकती रहती है, अब हमें सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले कृष्ण रूपी कल्पवृक्ष की छाया उपलब्ध नहीं होती।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में वहेलियों के रूप में कृष्ण के छलपूर्ण

व्यवहार की निन्दा की गई है। व्यय के स्थान पर इसमें दैन्यमिश्रित उपा-
लम्भ है। दैन्य सचारी भाव के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके साथ भर्त्सना
भी है।

(२) कृष्ण के विश्वासघात, निष्ठुरता के साथ उनके प्रति गोपियों के
असीम अनुराग का मार्मिक चित्र प्रस्तुत हुआ है। कृष्ण गोपियों के लिए
कल्पतरु के समान सम्पूर्ण मनोकामनाएँ पूर्ण करने वाले हैं।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में उपमा से सम्पुष्ट साँगरूपक।

(२) प्रथम पंक्ति में उपमा।

कोउ ब्रज बाँचत नाहिन पाती।

M. Imp

कत लिखि लिखि पठवत नन्दनदन कठिन बिरह की काती ॥

नयन, सजल, कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती।

परसत जरै, बिलोकत भोजै दुहै भाँति दुख छाती ॥

क्यों समुझै ये अंक सूर सुनु कठिन मदन-सर-घाती।

देखे जियैह स्यामसुंदर के रहैहि चरन दिनराती ॥७६॥

शब्दार्थ—कोउ=कोई। बाँचत=बाँचता, पढता। पाती=पत्री,
चिट्ठी, पत्र। काती=छुरी। ताती=गर्म। परसत=स्पर्श करते ही।
अंक=अक्षर। मदन-सर-घाती=कामदेव के वाणों के समान घातक।

प्रसंग—कृष्ण द्वारा भेजी हुई चिट्ठी को पहले तो गोपियाँ पढ़ने के लिए
व्याकुल हो रही थी। किन्तु उसमें योग का सन्देश होने के कारण अब उसे
पढ़ना नहीं चाहती।

व्याख्या—इस ब्रज में कोई भी कृष्ण द्वारा भेजे हुए पत्र को नहीं पढ़ना
चाहता। न जाने क्यों नन्दनन्दन कृष्ण हमारी इस वियोगावस्था में इस प्रकार
की कठोर एवं छुरी के समान प्राणघातक चिट्ठियाँ लिख कर हमें और भी दुखी
कर रहे हैं? इस पत्र का पढ़ना हमारे लिए सम्भव नहीं हो पा रहा क्योंकि
इसके लिए प्रयुक्त कागज अत्यन्त कोमल है। हमारे नेत्र आँसुओं से भीगे हुए हैं
और बिरह की अग्नि में जलते रहने के कारण हमारी उँगलियाँ गर्म हैं, इस
प्रकार यदि हम इसे स्पर्श करती हैं तो इसके जल जाने का भय है, यदि पढ़ने
के लिए देखती हैं तो आँसू गिरने के कारण इसके भीग जाने का भय है।

स्थितियों में इसे न पढ़ पाने के कारण हमारे हृदय में दुःख

हो रहा है। हे उद्धव ! मुनो ! हम कृष्ण द्वारा लिखे हुए इन अक्षरो को किस प्रकार समझे—ये तो हमे कामदेव के कठोर वाणो के समान अत्यधिक पीड़ा पहुँचा रहे हैं। अर्थात् अपने प्रियतम कृष्ण द्वारा लिखित इन अक्षरो को देखकर हमारे हृदय मे उनकी स्मृति हो आने से हमारे हृदय मे काम-भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारी वेदना और भी बढ जाती है। हम तो श्याममुन्दर कृष्ण को देखकर तथा दिवा-रात्रि उनके चरणो मे पडे रहकर ही जीवित रह सकती हैं। उनके बिना हमारा यह जीवन व्यर्थ है।

विशेष—(१) गोपियो की विरह-वेदना इस पद मे साकार हो उठी है, उनके लिए कृष्ण के बिना जीवन धारण किये रहना कठिन हो रहा है।

(२) 'काती', 'ताती'— ये दोनो शब्द लहदा भाषा से गृहित है और आज भी इसी रूप मे एव अर्थ मे वहाँ प्रचलित है जबकि ब्रज में अब इनका प्रचलन नही रहा।

(३) 'नयन सजल— दुख छाती' मे अक्रमत्व दोष है।

अलंकार—(१) 'क्यो.....घाती'—उपमा।

मुकुति आनि मदे मे मेली।

समूझि सगुन लै चलो न, ऊधो ! ये सब तुम्हरे पूँजि अकेली ॥

कै लै जाहु अनत ही बेचन, कै लै जाहु जहाँ विष-बेली।

“याहि लागि को मरै हमारे बृंदावन पायँन-तर पेली ॥

सोस धरे घर घर कत डोलत, एकमते सब भई सहेली।

सूर वहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा अस गहि मेली ॥७७॥

शब्दार्थ—मदे=सस्ता बाजार। अनत=अन्य किसी स्थान पर। विष-बेली=विष की बेल अर्थात् कुब्जा। मरै=जान खपाये। पाँयन-तर पेली=पाँवो के नीचे कुचल दिया जायेगा। अस=कन्धा। मेली=रख ली।

प्रसंग—गोपियाँ अपनी दैन्य-भावना, कातरता को त्याग कर पुनः उद्धव के योग-मन्देश पर व्यग्य-वाण छोडने के लिए तत्पर हो गई है।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने निर्गुण-ब्रह्म से प्राप्त मुक्ति का सौदा यहाँ ब्रज के सस्ते बाजार मे बेचने के लिए लाकर उतारा है किन्तु यहाँ इसका कोई ग्राहक या खरीदार तुम्हे नही मिलेगा। हमे लगता है कि तुम मथुरा से शुभ-शगुन मे नही चले, इसलिए तुम्हारा सौदा यहाँ न बिक सकेगा। तुम्हारे पास

यही हो एकमात्र पूंजी है और यदि यह यहाँ न विकी तो तुम्हें बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि इसे किसी अन्य स्थान पर बेचने के लिए ले जाओ (अथवा इसे वहाँ ले जाओ जहाँ वह बिष की बेल कुब्जा रहती है। वह तुम्हारी इस मुक्ति के महत्व को समझती है अतः तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही वह तुरन्त इसे खरीद लेगी।

इसके लिए यहाँ ब्रज में कौन अपनी जान खपाता फिरे, अपनी मतिभ्रष्ट करे, यहाँ वृन्दावन में तो इसे पाँवों के तले कुचल दिया जायेगा, यहाँ इसके महत्व को कोई नहीं समझता, यह सभी के लिए त्याज्य है। इसके बोझ को अपने सिर पर लेकर तुम व्यर्थ ही घर-घर घूम रहे हो और इसे बेचने का प्रयत्न कर रहे हो। वस्तुतः हम सब सहेलियाँ एकमत हो गई हैं और हमने मिल कर इसे न खरीदने का फैसला किया है। इस मुक्ति की तो भोग में पड़े हुए लोगों को आवश्यकता है, हम तो पहले ही कृष्ण के विरह में सतप्त हैं। वह अद्भुत छैल-छद्मिले, रंगीले गोवर्धनधारी कृष्ण वही मथुरा में है और उनकी भुजाओं को कुब्जा ने पकड़ कर अपने कन्धे पर रख लिया है—वे दोनों परस्पर रगरेलियाँ मना रहे हैं, वे दोनों भोगी हैं, सम्भवतः तुम्हारी गुहार सुनकर उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए और वह तुम्हारी इस मुक्ति को खरीद ले।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियाँ कृष्ण और कुब्जा पर गहरा व्यग्य कर रही हैं क्योंकि वे दोनों स्वयं तो भोग-विलास में डूबे हुए हैं और उन्हें योग का सन्देश भेज दिया है।

(२) गोपियाँ मुक्ति को प्रेम की तुलना में हेय और तिरस्कृत घोषित करती हुई अनुराग की महत्ता पर बल देती हैं।

(३) 'विष-वेली'—वस्तुतः गोपियों को सन्देह है कि उद्धव का लाया हुआ सन्देश कुब्जा ने ही भेजा है, इसी कारण वह उसे सारे फसाद की जड़ समझती हैं।

(४) अन्तिम पक्ति में 'गिरिधरन' के स्थान पर 'गिरिधर न' पाठ शुद्ध एव युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उस स्थिति में इस पक्ति का अर्थ होगा—यदि हम तुम्हारी मुक्ति ग्रहण कर लेती हैं तो हमें गिरिवरधारी कृष्ण नहीं मिलेगे जिनकी भुजाओं को हम अपने कन्धे पर रख कर उनके आलिगन का

सुख प्राप्त करती थी ।

हम, अलि, गोकुलनाथ श्राद्धयो ।

मन वच क्रम हरि सों धरि पतिव्रत प्रेमयोग-तप साध्यो ॥

मानु-पिता-हित-प्रीति निगम-पथ तजि दुख सुख-भ्रम नाद्यो ।

मानस्पमान परम परितोपी अस्थिर थित मन राद्यो ॥

सक्रुचासन, कुलसील परस करि, जगतबॅद्य करि वंदन ।

मानस्पवाद पवन-श्वरोधन हित - क्रम काम - निकंदन ॥

गुरुजन-कानि अगिनि चहुँदिसि, नभ-तरनि-ताप विनु देखे ।

पिवन धूम-उपहास जहां तहें, अपजस श्वन अलेखे ॥

सहज समाधि विसारि वपु करी, निरखि निमेख न लागत ।

परम ज्योति प्रतिअग-माधुरी धरत यहै निसि जागत ॥

त्रिकुटी सँग भूभग तराटक नैन नैन लगि लागे ।

हँसन प्रकाम, सुमुख कुंडल मिलि चद्र सूर अनुरागे ॥

मुरली अघर श्वन धुनि गो सुनि अनहद मद्ध प्रमाने ।

वरसत रस रुचि-वचन - सग, सुख-पद-आनंद-समाने ॥

मंत्र दियो मनजात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को ।

सूर, कहाँ गुरु कौन करे, अलि, कौन सने मत फीको ? ॥७८॥

शब्दार्थ—क्रम=कर्म । निगम पथ=स्त्रियों के लिए वेदों द्वारा निर्धारित मार्ग । नाख्यो=लांघा, पार किया । थित=स्थित, स्थिर । परस=स्पर्श । श्वरोधन=रोक दिया है । काम-निकन्दन=काम भावना पर विजय प्राप्त कर ली है । कानि=लज्जा, मर्यादा । तरनि=सूर्य । वपु=शरीर । निमेख=निमिष पल । त्रिकुटी=त्रिकुटचक्र, दोनों भीहों के बीच का स्थल । तराटक=त्राटक, योग के छ कर्मों में से एक, टकटकी बाँध कर किसी एक बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित करना । मनजात=कामदेव । समाने=समा जाना, लीन हो जाना ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और श्राद्धना को किसी भी योग-साधना से कम नहीं समझती । वह अपनी प्रेज-साधना को योगियों की योग-साधना के साथ तुलना करती हुई उद्धव से कहती हैं कि—

व्याख्या—हे भ्रमर ! हमने तो केवल गोकुलनाथ कृष्ण की श्राद्धना

की है। हमने मनसा, वाचा, कर्मणा अर्थात् मन, चित्त, एव कर्म से कृष्ण के प्रति पतिव्रत धर्म को धारण करते हुए प्रेम रूपी योग की साधना एवं तपस्या की है। जिस प्रकार एक योगी सासार के बन्धनों से स्वयं को मुक्त कर, सुख-दुःख के भ्रम से छुटकारा पाकर, समरसता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हमने भी प्रेम-योग में अपने माता-पिता तथा अन्य बन्धुओं एव हितैषियों के स्नेह को, वेदो एव शास्त्रों द्वारा निर्धारित पथ एव नारी सुलभ लोकलज्जा एव मर्यादा को त्याग कर सुख-दुःख तथा तज्जन्म भ्रम आदि तीनों सासारिक अवस्थाओं को पार कर लिया है और इस प्रकार अब हमे योगियों के समान ही समरसता की स्थिति प्राप्त हो गई है। हम मान एव अपमान—दोनों स्थितियों में पूर्ण सन्तुष्ट रहती हैं, हमे अब ये दोनों अवस्थाएँ ही प्रेम-मार्ग से विचलित नहीं कर पाती, हमने अपने अस्थिर एव चंचल मन को कृष्ण-प्रेम में इस प्रकार एकाग्र कर लिया है कि उस पर मानापमान अथवा सासारिक प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं होता।

जिस प्रकार योगी आसन पर बैठ कर ध्यान करता है, जल को हाथ में लेकर आचमन करता है और फिर संसार द्वारा पूज्य ब्रह्म की वन्दना करता है, उसी प्रकार हमने भी सकोच को अपना आसन बनाया है अर्थात् अब हम सारे सासार से विरक्त हो गई हैं और अपने प्रेम को केवल कृष्ण में ही सीमित एवं संकुचित कर लिया है अर्थात् कुल की मर्यादा और नारी सुलभ सहज गुणशीलता का हमने आचमन कर लिया है अर्थात् हमने कुल की मर्यादा और शील की भावना को स्वयं में आत्मसात् कर लिया है और इस प्रकार अब हमारे लिए कुल-मर्यादा और शील की भावना का अस्तित्व ही नहीं रहा। इस स्थिति में अर्थात् संकोचरूपी आसन पर बैठ कर, कुल-मर्यादा एव शील की भावना का आचमन करके हम सासार द्वारा पूज्य श्रीकृष्ण की वन्दना करती रहती हैं। जिस प्रकार योगी प्राणायाम द्वारा कामभावना को पूर्णतया नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम भी मानापमान—प्रशंसा एवं बुराई की भावना को सर्वदा त्याग चुकी है तथा इन्हीं के द्वारा ही हमने काम-वासना पर विजय प्राप्त कर ली है।

जिस प्रकार योगी ब्रह्म प्राप्ति के लिए पचाग्नि में तप कर साधना करते हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं।

इसके लिए हमने अपने चारो ओर गुरु-जनो की मर्यादा रूपी अग्नि प्रज्वलित कर रखी है अर्थात् हम अपने गुरु जनो की मर्यादा का पूर्ण पालन करने के लिए कोई भी अमर्यादित—उच्छृंखलता पूर्ण कार्य नहीं करती। जिस प्रकार योगी पाँचवी-अग्नि के रूप में सूर्यताप को सहन करता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण की वियोगजन्य अग्नि के ताप को भेल रही हैं। जिस प्रकार योगी पचाग्नि से उत्पन्न धुएँ का पान करता है, उसी प्रकार हम भी संसार द्वारा किए गए उपहास रूपी कडवे धुएँ का पान कर रही हैं अर्थात् संसार के उपहास को सहन कर रही हैं। जिस प्रकार योगी अपने मन को पूर्णतः एकाग्र कर, अपनी श्रवण-शक्ति पर आधिपत्य पा लेता है और इस प्रकार किसी भी होने वाली ध्वनि से उसका ध्यान भग नहीं होता, उसी प्रकार हम भी संसार में व्याप्त अपने अपयश को धैर्यपूर्वक सुनती हैं किन्तु उसकी अवहेलना नहीं करती हैं, उससे प्रभावित हो दुःख अनुभव नहीं करती।

जिस प्रकार योगी अपने ध्यान को पूर्णतः ब्रह्म में लीन कर सहज समाधि की अवस्था धारण कर लेता है उसी प्रकार हम भी अपने शरीर की समस्त सुधि खोकर कृष्ण ध्यान में लीन हैं, हमारी पलकें टकटकी बाँधे हैं, पलभर को भी नहीं भ्रमकती। जिस प्रकार योगी रात को जाग कर परम-ज्योति अर्थात् ब्रह्म के दर्शनों का आनन्द-लाभ उठाता है, उसी प्रकार हम भी रात-रात भर जागते हुए कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौन्दर्य एवं रूप-माधुरी का स्मरण करती हैं और उनके दर्शनों का लाभ उठाती हैं। इस प्रकार हम योगियों के समान 'युज्जान-अवस्था' को पार कर 'मुक्तावस्था' को प्राप्त कर चुकी हैं। योगी त्रिकूट-चक्र में अपने ध्यान को—अर्थात् अनिमेष रूप से अपनी दृष्टि को केन्द्रित कर लेते हैं, उनकी भाँति हम भी अपने ध्यान को कृष्ण के श्रू-भंग पर केन्द्रित कर उनके भावों को जानने की चेष्टा करती रहती हैं। योगी इस स्थिति में 'पूर्ण स्थिर' हो जाते हैं—इस अवस्था को 'त्राटक मुद्रा' धारण करना कहते हैं—जबकि हम अपने नेत्रों को प्रियतम कृष्ण के नेत्रों से मिला कर उनकी ओर टकटकी बाँधे देखती रहती हैं—हमारी यह अवस्था पूर्ण स्थिर है और त्राटक मुद्रा के समान है।

जिस प्रकार योगी की कुण्डलिनी, इडा, पिंगला आदि नाडियों को भेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी से होकर छः चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जाती

है तथा इस स्थिति में पहुँच कर साधक को परम-ज्योति के दर्शन होते हैं, यहाँ चन्द्र और सूर्य मिल कर एकाकार हो जाते हैं और परमज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल कर सारे ससार को ज्योतिमान करता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के सुन्दर एवं शीतलतादायक मुखरूपी चन्द्र तथा कानों में पड़े कुण्डल रूपी सूर्य के सम्मिलित प्रकाश से युक्त कृष्ण के शोभायमान मुख पर परम ज्योति के समान व्याप्त मुस्कान के दर्शन करती हैं और इस प्रकार स्वयं को धन्य मानती हैं। योगी सहज समाधि में स्थित अहनद-नाद का श्रवण करता है, उसी के समान हम भी कृष्ण के सुशोभित अधरो पर स्थित मुरली की मधुर तान को सुनती हैं। योगी अपनी जिह्वा को उलट कर ब्रह्मरन्ध्र से प्रवाहित अमृत रस का पान करके आनन्द अनुभव करता है, जबकि हमें कृष्ण के प्रिय एवं मधुर बोलों को सुन कर अमृतरस के समान आनन्द मिलता है। योगी इस अवस्था में पहुँच कर पूर्ण रसलीन हो जाता है जबकि हम कृष्ण के साथ रासरग, क्रीड़ा-विहार में पूर्ण सुख का अनुभव करते हुए रसलीन हो जाती हैं और हमें संसार की मुधि नहीं रहती।

योगी किसी गुरु से मंत्र प्राप्त कर योग-साधना की ओर प्रवृत्त होता है और ब्रह्म में ध्यान लगाता है, उसी भाँति हमने भी कामदेव रूपी गुरु से कृष्ण-प्रेम रूपी मन्त्र ग्रहण किया है और निरन्तर कृष्ण के ध्यान में खोई रहती हैं। अतः हे भ्रमर ! अब तुम्हीं यह बताओ इस स्थिति में हम किसी अन्य को किस प्रकार अपना गुरु धारण कर लें ? अर्थात् अब हम तुम्हें अपना गुरु धारण करके योग-मार्ग की दीक्षा लेने में असमर्थ हैं। इसी कारण हम तुम्हारे इस नीरस योग-सिद्धान्त को सुनना नहीं चाहती।

विशेष—प्रस्तुत पद में योग सम्बन्धी कठिन पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करके इसे जन-साधारण के लिए दुर्गम बना दिया गया है। अतः इसे श्रेष्ठ काव्य की सजा नहीं दी जा सकती।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में सागरूपक।

(२) 'सूर, कहीं...फीको...' व्यतिरेक।

कहिये जीय न कछु सक राखो।

लावा मेलि दए है तुमको दकत रहौ दिन आखो ॥

जाकी बात कहौ तुम हमसों सो धौं कहौ को काँधी ।
तेरो कहो सो पवन भूस भयो, वहो जात ज्यों श्रांथी ॥
कत श्रम करत, सुनत काह्याँ है, होत जो वन को रोयो ।
सूर इते पै समुभक्त नाहीं, निपट दई को खोयो ॥७६॥

शब्दार्थ—सक=शक, सन्देह । लावा मेलि दए=जादू का टोना करके पागल कर देना । आखो=पूरा, सारा । काँधी=स्वीकार की, अगीकार की । दई को खोयो=नासमझ, गया बीता ।

प्रसंग—गोपियों के अनेक प्रकार से समझाने-बुझाने और विरोध करने पर भी उद्धव अपनी ज्ञान चर्चा बन्द नहीं करते, इस पर गोपियाँ खीझ उठती हैं । उनकी यही खीझ प्रस्तुत पद में व्यक्त हुई है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने जो कुछ कहना है, कह डालो, तनिक भी सकोच न करो । ऐसा प्रनीत होता है कि किसी ने तुम पर जादू-टोना करके तुम्हें पागल बना दिया है, इसी कारण तुम सारा दिन बकते रहते हो । तुम हमसे जिस ब्रह्म को स्वीकार कर लेने की बातें कर रहे हो, क्या उसे पहले भी किसी ने स्वीकार या अगीकार किया है ? अब तक निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में जो कुछ भी तुमने कहा है, वह यहाँ ऐसे विलीन हो गया है जैसे श्रांथी भूसे को उड़ा कर ले जाती है और उसका निशान-मात्र भी नहीं रहता—अर्थात् यहाँ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश का किसी पर भी रचमात्र प्रभाव नहीं पडा । तुम अपनी बातों को कहने में व्यर्थ इतना श्रम कर रहे हो, यहाँ इस पर कोई ध्यान देने और आचरण करने वाला नहीं । यहाँ तुम्हारा यह उपदेश उसी प्रकार व्यर्थ है जिम प्रकार निर्जंत वन में किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का सहायता के लिए चिल्लाना क्योंकि वहाँ उसकी सहायता करने कोई नहीं आने वाला । हमें इस बात का अत्यन्त खेद है कि तुम्हें इतना समझाने पर भी तुम समझ नहीं पा रहे, तुम तो निरे मूर्ख हो ।

विशेष—(१) सम्पूरा पद में व्यर्थ की छटा दर्शनीय है ।

(२) 'आखो'—गुजराती शब्द है जिसका अर्थ है, पूरा, सारा ।

(३) 'बकत रहीं दिन आखा', इस पंक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि गोपियों के लिए उद्धव के ब्रह्म-ज्ञान सम्बन्धी समस्त उपदेश पागलों के प्रभाव के समान अनर्गल, व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण हैं ।

अब नीके कै समुझि परी ।

जिन नगि हूती बहुत उर आसा सोऊ बात निबरी ॥

वै सुफलकसुत, ये सखि ! ऊषो मिली एक परिपाटी ।

उन तो वह कीन्ही तब हमसों, ये रतन छँड़ाई गहावत माटी ॥

ऊपर मृदु भीतर तें कुलिस सम, देखत के अति भोरे ।

जोइ जोइ आवत वा मथुरा तें एक डार के से तोरे ॥

पह सखि, मै पहिले कहि राखी असित न अपने होंहीं ।

सूर कोटि जौ माथो दीजै चलत आपनी गौं हौं ॥८०॥

शब्दार्थ—नीके कै=भलीभाँति । हूती=थी । निबरी=समाप्त हो गई । परिपाटी=परम्परा । सुफलकसुत=अक्रूर जी । गहावत=ग्रहण करने को कहते हैं । माटी=धूल के समान व्यर्थ, निर्गुणोपदेश । रतन=रत्नों के समान कृष्ण-प्रेम । छँड़ाई=छुड़ा कर, छीन कर । कुलिस=वज्र के समान कठोर । असित=श्यामवर्णीय । माथो दीजै=सिर फोड़े, प्रणाम करे । गौं=गैल, रास्ता ।

प्रसंग—उद्धव के ब्रज आगमन के समय गोपियों को कृष्ण की ओर से शुभ-सन्देश की अपेक्षा की थी । किन्तु उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश को सुन कर वे निराश हो गईं और उद्धव को खरी-खोटी सुनाने को तत्पर हो उठीं ।

व्याख्या—अब उद्धव के ब्रज पधारने का मूल उद्देश्य हमारी समझ में भली-भाँति आ गया है । इनके दर्शन करके हमारे मन में यह आशा उठी थी कि अब हमें कृष्ण के शीघ्र लौटने का सन्देश प्राप्त होगा । किन्तु अब वह सब कुछ समाप्त हो गया है । हे सखी ! वह अक्रूर और यह उद्धव—ये दोनों एक ही परम्परा से सम्बद्ध हैं—दोनों का एक ही उद्देश्य को लेकर ब्रज आगमन हुआ था । वह कृष्ण को हम से छीन कर ले गए थे, यह उनकी स्मृति को हम से छीनने आए हैं । अक्रूर शीघ्र ही कृष्ण को ब्रज लौटा जाने का आश्वासन देकर उन्हें यहाँ से ले गए और वह फिर कभी न लौटे, अब यह उद्धव कृष्ण की स्मृति रूपी अमूल्य रत्न को हम से छीनकर प्रतिकार में धूल के समान व्यर्थ निर्गुण-ब्रह्म को हम पर थोपना चाहते हैं । ये लोग ऊपर से मृदुभाषी और कोमल-हृदय प्रतीत होते हैं किन्तु इनके हृदय भीतर से पत्थर से भी कठोर हैं

श्रीर उनमे कपट भरा हुआ है। ये वस्तुतः कृष्ण के समान कठोर और छली है।

वह मथुरा वस्तुतः कपट की नगरी है, वहाँ से जो भी आते हैं, सभी एक ही डाली से तोटे हुए फलों के समान कपटपूर्ण व्यवहार में दक्ष हैं। हे सखी ! मैंने तो पहले ही कह रखा था ये श्याम-वर्णी कपटी होते हैं—ये अपने नहीं हो सकते, और न ही इन पर विश्वास किया जा सकता है। तुम इनके साथ लाख सिर फोड़ो, माथापच्ची करो किन्तु इनमें सुधार होना सम्भव नहीं, ये सदा अपनी ही चाल चलेगे। उचित बात इनकी समझ में नहीं आने की।

विशेष—(१) गोपियों की दृष्टि में श्यामवर्णी—कृष्ण, अक्रूर और उद्धव सब कपटी हैं, उपर से कोमल दिखाई देते हैं किन्तु हैं वस्तुतः कठोर।

(२) अन्तिम पक्ति का यह भी अर्थ हो सकता है कि तुम चाहे लाख बार इनके (उद्धव के) सम्मुख शीश भुकाओ, इन्हें प्रणाम करके सम्मानित करो किन्तु ये अपना कपटपूर्ण व्यवहार नहीं छोड़ेंगे, सदा अपनी ही स्वार्थसिद्धि में रत रहेंगे।

(३) सम्पूर्ण पद में व्यंग्य की छटा दर्शनीय है।

मधुकर रह्यो जोग लों नातो ।

कतहि बकत वेकाम काज विनु, होय न ह्याँ तें हातो ॥

जब मिलि मिलि मधुपान कियो हो तव तू कहि धों कहाँ तो ।

तू आयो निगुन उपदेसन सो नहि हमै सुहातो ॥

काँचे गुन लँ तनु ज्यो वेधो; लँ वारिज को ताँतो ।

मेरे जान गह्यो चाहत हौं फेरि कँ मँगल मातो ॥

यह लँ देहु सूर के प्रभू को आयो जोग जहा तो ।

जब चहिहँ तव माँगि पठँहँ जो कोउ आवत-जातो ॥८१॥

शब्दार्थ—लीं=तक। हातो=दूर, अलग। तो=था। गुन=घागा। ताँतो=तन्तु, रेशा। वारिज=कमल। मँगल=हाथी। मातो=पदमत्त। तो=मे। आवत-जातो=मथुरा जी की ओर से आता-जाता हुआ व्यक्ति अर्थात् यात्री।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के ज्ञान-योग के संदेश को बार-बार सुन कर खीझ उठती हैं और भ्रमर के माध्यम से उन्हें खूब फटकारती हैं।

व्याख्या—हे भ्रमर ! यदि हम एक बार यह स्वीकार कर ले कि कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा हमे यह योग-सन्देश भेजा है तो क्या उनसे हमारा सम्बन्ध योग तक ही सीमित है ? तुम्हे तो वास्तविकता का ज्ञान नहीं, इसी कारण तुम व्यर्थ ही विना काम के बकते चने जा रहे हो । तुम-यहाँ हमे क्यों और भी दुखी कर रहे हो, यहाँ से कहीं दूर जाकर हमारी नजरों से ओझल क्यों नहीं होते । उस समय तुम कहाँ थे जब कृष्ण हमारे साथ प्रेम-क्रीड़ाएँ करते समय हमारे अधरो का रसपान किया करते थे ? हम उन मधुर क्षणों की स्मृति में इस प्रकार झूठी हुई है कि तुम्हारे द्वारा लाया यह निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश हमारे लिए स्वीकार करना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार कच्चा धागा अर्थान् सूत का डोरा लेकर शरीर को बाँधने का प्रयत्न असम्भव है । क्योंकि कच्चा धागा कमजोर होता है, उसके तुरन्त टूट जाने के कारण उसे शरीर में बाँधा नहीं जा सकता । तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कराने का प्रयत्न वैसा ही व्यर्थ है जैसा कमल के कोमल तन्तुओं द्वारा एक मद्मस्त हाथी को बाँध कर अपने वश में करने का प्रयत्न व्यर्थ है ।

अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम इसे वही ले जाओ जहाँ से लाए हो, अर्थात् इसे कृष्ण के पास ले जाओ और उन्हें लौटा दो, वह दिवारात्रि कुब्जा के साथ भोग-विलास में निमग्न रहते हैं, उन्हें ही इसकी आवश्यकता है और वही इसका उचित उपयोग कर सकेंगे । जब हमे इस योग एव निर्गुण-ब्रह्म की आवश्यकता अनुभव होगी हम किसी मथुरा ज्ञाने-आने वाले यात्री के द्वारा इसे मँगा लेंगे ।

विशेष— गोपियाँ किसी प्रकार उद्धव से तथा उनके निर्गुण-ब्रह्म से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, इसलिए वे उन्हें आश्वासन दे रही हैं कि वह इसे मथुरा ले जाएँ, जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वे मगा लेंगी । उनकी यह व्यग्रोक्ति अत्यन्त कलात्मक बन पड़ी है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में उपमा-।

(२) 'कंचि'...मातो'... निदर्शना ।

मोहन मोग्यो अपनो रूप ।

या बज वसत अंचै तुम वैठों, ता विनु तहाँ निरूप ॥

मेरो मन, मेरो अलि ! लोचन लै जो गए धुपधूप ।
 हमसौं बदलो लेन उठि धाए मनो धारि कर सूप ॥
 अपनो काज सँवारि सूर, सुनु, हमहि बलावत कूप ।
 लेवा-देइ बराबर में है, कौन रंक को सूप ॥८२॥

शब्दार्थ—अचे=आचमन कर बैठी । निरूप=रूपहीन, निराकार ।
 धुपधूप=दिन दहाड़े । सँवारि=सवार कर, बना कर । लेवा-देइ=लेन-देन ।
 रक=निधन, गरीब ।

प्रसंग—उद्धव वार-वार निर्गुण-निराकार ब्रह्म की रट लगाए रहते हैं ।
 इस पर एक गोपी प्रकारान्तर से राधा के कृष्ण-प्रेम की प्रगसा करती हुई
 राधा से कहती है कि मोहन ने उसका रूप मँगा भेजा है ।

व्याख्या—हे सखी राधा ! मोहन ने उद्धव द्वारा तुमसे वह रूप मँगा भेजा
 है जिसे तुमने उनके यहाँ ब्रज में रहते समय स्वयं में आत्मसात कर लिया था ।
 उनका वह रूप अभी भी तो तुम्हारे पास है और कृष्ण उस रूप के बिना वहाँ
 मथुरा में निराकार बने हुए है । तभी तो उन्होंने हमसे निर्गुण-ब्रह्म को अपना
 लेने का सन्देश भेजा है जिससे तुम उन्हें छोड़ कर निराकार ब्रह्म की प्रार्थना
 करो और उन्हें अपना रूप प्राप्त हो सके ।

अब राधा इस गोपी की बात का उत्तर देती हुई कहती है कि हे सखी !
 यदि वह अपना रूप मुझ से वापिस माँगते हैं तो मेरा मन जो वह दिन-दहाड़े
 अपनी बाँकी चितवन द्वारा चुरा कर ले गए थे, मेरा अपना है । वह पहले मेरा
 मन तो मुझे लौटाये । यह तो न्यायोचित नहीं कि वह अपनी वस्तु तो लौटाने
 को कहते हैं और दूसरे की वस्तु फेरना नहीं चाहते ।

उनसे बढ़ कर एक यह उद्धव है जो दाल-पानी लेकर यहाँ आ गए हैं और
 बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ गए हैं । अर्थात् यह उद्धव भी एक ही है—
 हमारी वस्तु लौटवाने का नाम नहीं लेते और कृष्ण का रूप वापिस लेने के
 लिए भागे चले आए हैं । इस प्रकार यह उद्धव अपना काम तो बना लेना चाहते
 हैं और हमें निर्गुण-ब्रह्म की उपासना का उपदेश देकर कुएँ में घकेल रहे हैं ।
 वस्तुतः सच तो यह है कि लेन-देन में तो समानता का व्यवहार चलता है,
 उसमें बड़ा-छोटा कोई नहीं होता और न ही राजा एव रंक का मतभेद होता
 है, अतः न्यायोचित यही है कि यदि कृष्ण ने अपना रूप वापिस लेना है तो

पहले वह हमारा मन लौटा दे ।

विशेष—(१) 'हम सों:.....कर सूप'—सूप हाथ में लेकर किसी के पीछे पड़ जाना एक ग्रामीण मुहावरा है जिसका अर्थ है—हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ जाना ।

(२) 'बतावत कूप'—यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि हमारी ओर से चाहे तुम कुए में पड़ो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं ।

(३) इस पद में राधा द्वारा कृष्ण का रूप आत्मसात् कर लेने में गर्व नामक संचारी भाव है ।

(४) मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा की व्यजना-शक्ति में वृद्धि हुई है ।

अलंकार—(१) 'मनो...सूप'—व्यंग्योक्ति ।

(२) 'या...निरूप'—उत्प्रेक्षा ।

(३) सम्पूर्ण पद में परिवृत्ति अथवा विनिमय अलंकार ।

हरि सों भलो सो पति सीता को ।

वन वन खोजत फिरे बंधु-संग, कियो सिंधु बीता को ॥

रावन मारयो, लंका जारी, मुख देख्यो भीता को ।

दूत हाथ उन्है लिखि न पठायो निगम-ज्ञान गीता को ॥

अब धौ कहा परेखो कीजँ कुदजा के भीता को ।

जैसे चढ़त सब सुधि भूली, ज्यो पीता चीता को ?

कीन्ही कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री ! ताको ।

सूरदास प्रेम कह जानै लोभी नवनीता को ॥८३॥

शब्दार्थ—भलो=अच्छा । बीता=बालिश्त । भीता=भयभीत । भीता=मित्र, स्नेही । पीता=मदिरा पीने वाला । चीता=चैतन्य हुआ । ताको=उनका । नवनीता=मदखन ।

गोपियो को निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने की बात कही है। राम और कृष्ण के इन व्यवहार-भेद की चर्चा करते हुए राधा अपनी एक सखी से कहती है—

व्याख्या—कृष्ण से कही अधिक भले और अच्छे तो सीता के पति राम थे। सीता का हरण हो जाने पर उन्हें राम ने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन-वन ढूँढा था। जब उन्हें सूचना मिली कि सीता समुद्र पार लका में हैं तो उन्होंने अपने अथक परिश्रम से सिन्धु पर पुल बाँधा और उसे इस प्रकार पार कर गए जैसे वह बालिस्त भर चौड़ी पानी की नाली हो। उन्होंने महान् पराक्रम प्रदर्शित करते हुए रावण का वध किया। लका को तहस-नहस कर डाला और अन्त में रावण के त्रास से सतप्त एवं भयभीत अपनी प्रिया सीता के दर्शन किए और उन्हें त्रासमुक्त किया। राम ने हमारे इन कृष्ण के समान अपने दूत द्वारा सीता के पास शास्त्रीय ज्ञान और गीता के उपदेश का सन्देश नहीं भेजा था अपितु राम ने दूत हनुमान के हाथों सीता को यह सन्देश भेजा था कि वह वैयं धारण करें, प्रभु को उनकी सुधि है, वह शीघ्र ही रावण का नाश करके उनके सताप को दूर करेगा।

हमारे कृष्ण तो कुब्जा के प्रेम में निमग्न है, आज उसके मीत बने हुए हैं, उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमें योग का सन्देश लिख कर भेजा है, अतः ऐसे पराधीन व्यक्ति की बातों का क्या बुरा मानें। कुब्जा के प्रेम में मदमत्त हुए उनकी गति ही ऐसी है और आज वह हमें इस प्रकार विस्मृत कर बैठे हैं जिस प्रकार मदिरापान के उपरान्त मस्त शरावी अपनी चैतन्यता खो बैठता है और उसे अपने स्नेही जनो की स्मृति नहीं रहती।

हे सखी! उन्होंने हम पर अत्यधिक कृपा की है जो योग का सन्देश लिखकर भेजा है, इस बड़ाने हमें स्मरण तो किया है। जरा इनके पत्र को तो देखो। जो केवल मक्खन में ही रुचि रखता है, वह प्रेम के महत्त्व को किस प्रकार जान सकता है? मक्खन में ही अनायास प्राप्त नहीं हो जाता उससे पूर्व वही बिलोना आदि अनेक क्रियाएँ सम्पन्न होने पर ही मक्खन प्राप्त हो सकता है, इसी भाँति नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर, वियोग के ताप को बर्दाश्त करते हुए प्रेम जैसी 'स्निग्ध' एवं 'सारभूत' वस्तु उपलब्ध होती है। कृष्ण इन क्रियाओं से नञी गुजरे, इसी कारण वह प्रेम के महत्त्व को नहीं जानते, वह तो मक्खन के लोभी अर्थात् इन्द्रिय-सुख में रुचि रखते हैं तभी तो

हमें यहाँ विलखता हुआ छोड़ कर वहाँ मथुरा में कुब्जा के साथ भोग-आनन्द में निमग्न है ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में राम और कृष्ण के प्रिय-प्रेम का अत्यन्त प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है ।

(२) अनेक चित्तवृत्तियों के संश्लिष्ट वर्णन द्वारा उपालम्भ का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया गया है ।

(३) इस पद में असूया संचारी भाव का चित्रण हुआ है ।

(४) 'जैसे चढ़त.....चीता को' इस पंक्ति में कृष्ण के कुब्जा-प्रेम में निमग्नता की तुलना चैतन्यता खोए हुए शराबी से की गई है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि जिस प्रकार शराबी नगे के प्रभाव तक ही अपने स्नेहीजनो की सुधि नहीं रखता उसी प्रकार कुब्जा के प्रेम में पड़े कृष्ण की विस्मृति भी अस्थायी है, वह शीघ्र ही इस स्थिति से उवरेगे और हमारी सुधि लेंगे ।

(५) 'कीह्नी.....ताको' में मधुर किन्तु तीखा व्यंग्य है ।

अलंकार—(१) 'वन-वन'...पुनरुक्तिप्रकाश ।

निरमोहिया सों प्रीति कीन्ही काहे न दुख होय ?

कपट करि करि प्रीति कपटी लै गयो मन गोय ॥

काल मुख ते काढ़ि आनी बहुरि दीन्ही होय ।

मेरे जिय की सोइ जानै जाहि बीली होय ॥

सोच, आँखि मँजीठ कीन्ही निपट काँची पोय ।

सूर गोपी, मधुप आगे दरकि दीन्ही रोय ॥८४॥

शब्दार्थ—निरमोहिया = निर्मोही । गोय = चुरा कर, छिपा कर । बहुरि = फिर । होय = धकेल दिया । मजीठ = लाल । पोय = पकाना । दरकि = फूट-फूट कर ।

प्रसंग—कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर गोपियों को मर्मन्तिक पीडा हो रही है । अपने प्रिय की उपेक्षा सदैव सहन नहीं होती । गोपियों को अब इस बात का खेद है कि उन्होंने कृष्ण जैसे निर्मोही के साथ प्रेम ही क्यों किया । प्रस्तुत पद में उनकी यही पीडा व्यक्त हुई है ।

व्याख्या—प्रेम-भावना से रहित निर्मोही व्यक्ति से प्रेम करने पर क्यों न दुख हो ? अर्थात् हमने निर्मोही कृष्ण से प्रेम किया जिससे अब हमें यह दुख

भेलना पड रहा है। वह कपटी था और हमारे प्रति ऊपरी कपटपूर्ण प्रेम रच कर अर्थात् थोथा प्रेम प्रदर्शित कर हमारे मन को चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गया। उद्धव के व्रज आगमन पर हमने समझा था कि अब हमारे दुख के दिन व्यतीत हो गए क्योंकि हमें आशा थी कि वह वियोग रूपी काल के मुख से हमारा उद्धार करने के लिए आए है अर्थात् वह कृष्ण के शीघ्र यहाँ पर आने का सन्देश लेकर आए है जिससे हमारा वियोग-सन्ताप दूर होगा किन्तु उन्होंने उनके आने की आशा दिला कर क्षण भर के लिए जो हमें काल के मुखसे निकाला था, पुनः उसी में धकेल दिया है अर्थात् हमें अपने को भूल जाने और निराकार-उपासना का सन्देश देकर मर्मांतक दुख दे रहे हैं। हमारे हृदय की इस मार्मिक वेदना को केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने प्रिय-वियोग की वेदना को अनुभव किया हो। हमें इस बात का अत्यन्त खेद है कि कृष्ण के पूर्ण रूप से कच्चे अर्थात् ऊपरी प्रेम को हमने सच्चा परिपक्व समझा और हमने उनके वियोग में रो-रोकर अपनी आँखें मजीठ के रंग की भाँति लाल कर ली है। अब हमारी आँखों की अवस्था ऐसी हो गई है जैसे गीली लकड़ियों को फूक-फूक कर जलाने और उन पर रोटियाँ सेकने से हो जाती है।

इस प्रकार कृष्ण की निर्मोहिता का वर्णन करते-करते उनकी निर्ममता तथा वियोगजन्य व्यथा के कारण वह फूट-फूट कर रो उठी।

विशेष—(१) अन्तिम पंक्ति में गोपियों की समस्त वेदना साकार हो उठी है। इसमें गर्व एवं उपालम्भ का भाव लगभग विलुप्त हो गया है तथा उसके स्थान पर विवशता तथा दैन्य का भाव व्यजित हुआ है।

(२) 'मेरे हिय की सोइ जानै जाहि वीता होय'—इस पंक्ति से मिलता-जुलता भाव मीरा में भी उपलब्ध होता है। देखिए निम्न पंक्ति—

'घायल की गति घायल जानै, और न जानै कोय ।'

अलंकार— प्रथम एवं पंचम पंक्ति में लोकोक्ति ।

बिन गोपाल वैरिन मई कुंज ।

तब ये लता लगति अति सीतल, अब मई द्विषम ज्वाल की पुंज ॥

वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूल, अलि गुंज ।

पवन पानि घनसार संजीवनि दधिमुत फिरन भानु मई भुंज ॥

ए, ऊधो, कहियो माधव सो विरह कदन करि मारत लुंजे ।
 सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ मई वरन ज्यों गुंजे ॥८५॥

शब्दार्थ—विषम=भयानक । पुंज=समूह । बृथा=व्यर्थ । अलि=भ्रमर । गुंजे=गुंजार करते हैं । पानि=जल । घनसार=कपूर । दधिसुत=चन्द्रमा । भानु=सूर्य । भुंजे=भूजती है । कदन=छुरी । लुंजे=लुज-पुज बना रही है । वरन=वर्ण, रंग । गुंजे=गुंजा ।

प्रसंग—यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संयोग-काल में सुखदायी वस्तुएँ वियोगावस्था में विरह-जन्य पीड़ा को बढ़ाती है । प्रस्तुत पद में गोपियों ने इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया है कि वृन्दावन की कुंज गलियाँ गोपाल की अनुपस्थिति में बैरिन हो गई हैं ।

व्याख्या—कृष्ण की अनुपस्थिति में अब वे सुखदायक कुंजों जिनमें हम उनके साथ क्रीड़ा-विहार करती थी, शत्रु के समान हमें पीड़ा पहुँचा रही है । जब कृष्ण यहाँ थे तब ये लतायें हमें अत्यन्त शीतलता प्रदान करती थी किन्तु अब उनके अभाव में ये भयानक अग्नि-ज्वालाओं के समूह के समान दग्ध करने वाली बन गई हैं । अब यह यमुना व्यर्थ प्रवाहित होती है तथा पक्षी भी व्यर्थ ही चहचहा रहे हैं एव बोल रहे हैं । व्यर्थ ही कमल विकसित होते हैं तथा उन पर व्यर्थ ही भ्रमर गुंजार करते हैं । अर्थात् अब इन सबको देख कर हमें दुख होता है । ये सब बातें सुखदायी तभी थी जब कृष्ण यहाँ थे, अब हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही । संयोगावस्था में वायु, जल, कपूर आदि हमें सजीवनी वृष्टि के समान जीवन-दायक प्रतीत होते थे किन्तु अब हमें विरह में सतप्त करने वाले हैं । उस समय चन्द्रमा की किरणें सुख एव शान्तिदायक थी किन्तु अब ग्रीष्मकालीन सूर्य की तप्त किरणों के समान भूजने वाली बन गई हैं ।

हे उद्धव ! तुम माधव से जाकर यह कहना कि उनका विरह अधिक के समान हमें गोद-गोद कर हमारे अग-प्रत्यगो को क्षीण किए दे रहा है अर्थात् हमें मारे डाल रहा है । कृष्ण की वाट जोहती अर्थात् राह देखती हमारी अखियाँ गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं ।

विशेष—(१) इस पद में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है । संयोगावस्था में सुखदायक प्रकृति वियोगावस्था में गोपियों के विरह को और भी उद्दीप्त कर रही है ।

(२) किसी कवि ने इस सन्दर्भ में कहा भी है कि संयोग में जो सुख था, वही वियोग में दुःख हो गया है—

‘जोड़ जोड़ सुखद, दुःखद अब सोड़ सोड़ ।’

(३) सीता हरण के उपरान्त विरही राम को भी प्रकृति की इस विपमता का अनुभव हुआ था—

‘नवतरु किसलय मनहु कृपानू ।

काल निसा सम निसि ससि भानू ॥

जे हित रहे करत तेइ पीरा ।

उरध स्वास सम त्रिविध सरीरा ।’

अलंकार—(१) अतिशयोक्ति । (२) उपमा ।

संदेसों कैसे कै अब कहीं ?

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लों देति रहों ?

जो कष्टु विचार होय उर-अंतर रचि पचि गोचि गहीं ।

मुख आनत, ऊधो-तन चितवत न सो विचार, न हों ॥

अब सोई सिख देहु, सयानी ! जातें सखहि लहों ।

सूरदास प्रभु के सेवक सो बिनती कैं निवहों ॥८६॥

शब्दार्थ—कैसे कै = किस प्रकार । रचि-पचि = अच्छी तरह । तन = ओर । लहीं = प्राप्त करूं । निवहीं = निवाह करूं ।

प्रसंग—कृष्ण के नैष्ठुर्य पर गोपियाँ सतप्त हैं, उन्हें अब इस बात की चिन्ता है कि योग का सन्देश भेजने वाले निष्ठुर प्रिय के पाम वे अपना प्रेम-सन्देश किस प्रकार भेजें जबकि सन्देशवाहक उद्धव भी प्रेम-भावना से शून्य शुष्क-हृदय व्यक्ति है । एक गोपी अपने मन की इस दुविधा को दूसरी के सम्मुख व्यक्त करती हुई कइती है कि—

व्याख्या—हे सखी ! अब मैं अपना प्रेम सन्देश प्रियतम कृष्ण के पास किस प्रकार भेजूं ? मैं अपने इस शरीर पर अपने इन नेत्रों का पहरा किम प्रकार बँटाती रहूँ । मेरा शरीर कृष्ण के वियोग में पहले ही धीरा हो चुका है फिर योग के सन्देश को सुन कर यह मृत-प्राय हो गया है और प्राणों को छोड़ना चाहता है किन्तु मेरे नेत्रों को कृष्ण के दर्शनों की आशा है, इसलिए

ये शरीर पर पहरा लगाये हुए हैं ताकि यह प्राण न त्याग दे। यदि कभी मेरे हृदय मे कृष्ण को प्रेम-सन्देश भेजने की भावना उत्पन्न होती है तो मैं अत्यधिक सोच-विचार के उपरान्त मन मार कर चुप रह जाती हूँ, मेरे मन मे प्रेम-सन्देश भेजने की दुविधा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कृष्ण ने तो हमे योग का उपदेश लिख कर भेजा है उसके प्रत्युत्तर मे क्या हमारा प्रेम-सन्देश भेजना उचित हे ? फिर समस्त बल एकत्रित कर मै कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे मन मे स्थित भावनाएँ वाणी का रूप धारण करना ही चाहती है कि उद्धव की ओर देखते ही न तो मेरे वे विचार ही स्थिर रह पाते है और न मैं ही। योग-सन्देश वाहक उद्धव को देखते ही मुझे उनके हृदयहीन मन का ध्यान आ जाता है जिससे मैं फिर सकोच वश मौन हो जाती हूँ। मेरे विचार पूर्णतया विलीन हो जाते हैं।

अत. हे चतुर सखी ! अब तू मुझे कोई ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं अपने सखा एव प्रियतम कृष्ण को पुनः प्राप्त कर सकूँ। मेरा विवेक तो यह कहता है कि स्वामी कृष्ण के इस सखा—उद्धव से प्रार्थना करने से हमारा निर्वाह हो सकता है अर्थात् यदि इनकी हम पर कृपा हो जाय तो प्रियतम कृष्ण से हमारा मिलन सम्भव है क्योंकि यदि हम इनसे प्रार्थना करके इन्हे मथुरा भेजे तो यह हमारी दीनावस्था पर तरस खाकर कृष्ण को यहाँ ला सकते है।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद मे गोपियों की असमजसता का अत्यन्त सुन्दर चित्रण प्रस्तुत हुआ है।

(२) अन्तिम पक्ति मे उद्धव की खुशामद करके गोपियों ने पुरानी कहावत को चरितार्थ किया है कि आवश्यकता के समय गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। अब तक तो वे उन्हे जली-कटी सुनाती रही है किन्तु अब उनसे प्रार्थना कर रही है कि वे मथुरा से कृष्ण को लाकर उनके दर्शन कराएँ।

बहुरो ब्रज वह बात न चाली।

वह जो एक वार ऊधो कर कमलनयन पाती दै घाली ॥

पथिक ! तिहारे पा लागति हौँ मथुरा जाव जहाँ बनमाली।

करियो प्रगट पुकार द्वार ह्वै 'कालिंदी' फिरि आधो काली ॥

जबै कृपा जडुनाथ कि हम पै रही, सुरचि जो प्रीति प्रतिपाली।

मांगत कुसुम देखि द्रुम ऊँचे, गोद पकरि लेते गहि डाली ॥

हम ऐसी उनके केतिक हैं अग-प्रसंग-सुनहु री, आली !

सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुमरि सुमरि राधा-उर साली ॥८७॥

शब्दार्थ—वहुरी=फिर कभी, पुनः । घाली=भेजी थी । काली=कालीनाग । केतिक=कितनी ही । अग-प्रसंग=कथाएँ-उपकथाएँ । आली=सखी । साली=पीडा देने लगी ।

प्रसंग—उद्धव गोपियों का सन्देश लेकर मथुरा चले गये । उसके उपरान्त ब्रज में कृष्ण का कोई सन्देश न मिला । इससे राधा अत्यधिक व्याकुल हो गई और उसने पथिक द्वारा कृष्ण के पास सन्देश भेजने का निर्णय किया ।

व्याख्या—हे पथिक ! ब्रज में फिर कभी योग-सन्देश तथा निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी चर्चा जो एक बार उद्धव द्वारा कमलनयन कृष्ण ने अपनी चिट्ठी भेज कर आरम्भ की थी, नहीं चली । हे पथिक ! मैं अब तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कि तुम एक बार मथुरा चले जाओ जहाँ हमारे प्रियतम वनमाली कृष्ण का निवास है । वहाँ उनके द्वार पर पहुँच कर तुम ऊँचे स्वर में यह पुकार लगाता कि यमुना नदी में काली नाग ने फिर अपना डेरा जमा लिया है । सम्भवतः इससे कृष्ण के हृदय में हमारा प्रेम पुनः जाग उठे और वह ब्रज की रक्षा करने हेतु दौटते हुए चले आयें ।

जब कृष्ण यहाँ थे, तो उनकी सदैव हम पर कृपा बनी रहती थी । उस समय वह हमारे प्रेम को मुग्ध के साथ स्वीकार करते थे तथा प्रतिदान में भी प्रेम-प्रदर्शित करते थे । जब हम किसी ऊँचे वृक्ष पर लटकते हुए पुष्पो को पाने की इच्छा व्यक्त करती थी तो हमें गोद में उठा कर डाली पकड़ा देते थे जिससे हम फूल तोड़ लेती थी । हमारे समान न जाने उनकी कितनी प्रियतमाएँ हैं । हे सखी ! हम तुम्हें उनकी ऐसी क्रीड़ाएँ एवं प्रसंग कहाँ तक सुनाएँ, कहाँ तक स्मरण दिलाएँ ? जब वह यहाँ थे तो इसी प्रकार हमारे साथ प्रेम-क्रीड़ाओं में निमग्न रहते थे ।

इस प्रकार राधाकृष्ण के प्राचीन प्रेम-भरे व्यवहारों को स्मरण करके अत्यन्त व्याकुल हो गई । ये स्मृतियाँ उसके पीडित हृदय को सालने लगी, व्यथित करने लगी ।

विशेष—इस पद का महत्व केवल इतना है कि इसमें राधा मुखर हो

उठी है अन्यथा कथा-प्रवाह मे यह एक प्रक्षेप है क्योंकि इसके उपरान्त उद्धव गोपी सवाद पूर्ववत् चलता रहता है जबकि इस पद से यह स्पष्ट होता है कि उद्धव मथुरा लौट गये है ।

ऊधो ! क्यों राखों ये नैन ?

सुमिरि सुमिरि गुन अधिक तपत है सुनत तिहारो वन ॥

है जो मनोहर बदनचद के सादर कुमुद चकोर ।

परम-तृषारत सजल श्यामघन के जो चातक मोर ॥

मधुप मराल चरनपकज के, गति बिलास-जल मीन ।

चक्रवाक, मनिदुति दिनकर के, मृग मुरली आधीन ॥

सकल लोक सूनी लागतु है बिन देखे वा रूप ।

सूरदास प्रभु नंदनंदन के नखसिख अग अनूप ॥८८॥

शब्दार्थ—राखी=रोकूं, समभाऊं । मनोहर=मनोहर, मन को हरने वाले । बदनचद=चन्द्रमुख । तृषारत=प्यासे । मराल=हंस । दिनकर=सूर्य । सकल=सार । लोक=संसार ।

प्रसंग—गोपियो के नेत्र कृष्ण के वियोग मे अत्यधिक व्यथित है । गोपियाँ उन्हे कृष्ण का अनुरागी घोषित करते हुए कृष्ण के मन-मोहक रूप का वर्णन करती हैं जिसके बिना देखे समस्त संसार सूना है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण-वियोग मे हमारे ये नेत्र अति व्यथित हैं, हमारे लिए इनको समझा कर रखना भी एक समस्या बन गई है । हम इन्हे किस प्रकार सान्त्वना दे, हमारी समझ मे नहीं आता ? तुम्हारी निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी बातों को मुन कर इन्हे कृष्ण के गुणों की स्मृति आ गई है जिससे ये अब अधिक दुख अनुभव कर रहे हैं । हमारे ये नेत्र हमारे मन के चोर कृष्ण के चन्द्र-सम सुन्दर मुख के प्रति अत्यन्त श्रद्धा एव अनुराग से भर कुमुदिनी और चकोर के समान उनके दर्शनो को लालायित रहते हैं । ये काले मेघ के समान कृष्ण के सुन्दर शरीर को देखने के लिए उसी प्रकार प्यास अनुभव करते हैं जिस प्रकार चातक एव मयूर ।

हमारे ये नेत्र श्रीकृष्ण के कमल-चरणों के भ्रमर एव हंस के समान उत्कट प्रेमी हैं । जिस प्रकार मीन केवल जल मे ही जीवित रह सकती है, उसी प्रकार हमारे ये नेत्र कृष्ण की मन्द-मथर चाल को देखकर जीवन पाते हैं ।

ये उनके दर्शन पाकर उसी प्रकार आनन्दित होते हैं और आलोक से भर उठते हैं जिस प्रकार चकवा-चकवी और सूर्यकान्त मणि सूर्य के प्रकाश को देखकर आनन्द-एव प्रकाश से आपूरित होते हैं। जिस प्रकार बधिक की मुरली की तान सुनकर मृग अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसके पास भागा चला आता है, उसी प्रकार ये कान भी कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि को सुनकर उसके वशीभूत हो जाते हैं और अपनी सुधि खो बैठते हैं। इन नेत्रों को कृष्ण के उस मधुर रूप को देखे बिना सारा ससार सूना-सूना प्रतीत होता है। स्वामी श्रीकृष्ण के नख से लेकर शिख तक सारे अग-प्रत्यगो का सौन्दर्य विलक्षण है जिन्हे देखे बिना हमारे नेत्रों को चैन नहीं।

विशेष—कृष्ण के नख-शिख का अत्यन्त मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गोपियों के नेत्र कृष्ण के इस विलक्षण स्वरूप के अनुरागी हैं, उसके बिना उनके लिये सारा ससार सूना है।

श्लोकार— रूपक ।

मदेसनि मधुवन-रूप भरे ।

जो कोउ पथिक गए हैं ह्यौं तें, फिरि नहिं अवन करे ॥

कैं वै स्याम सिखाय समोधे कैं वै बीच मरे ?

अपने नहिं पठवत नंदनदन हमरेउ फेरि धरे ॥

मसि खूँटी कागद जल भीजे, सर दव लागि जरे ।

पाली लिखे कहो क्यों करि जो पलक-कपाट अरे ? ॥८६॥

शब्दार्थ—अवन करे = आए, लौटे। समोधे = समझा-बुझा दिये। मसि = स्याही। खूँटी = चूक गई, समाप्त हो गई। सर = सरकड़े। दव = दावाग्नि, वन में लगने वाली आग। कपाट = द्वार, दरवाजा।

प्रसंग—गोपियों ने कृष्ण को अनेक पत्र भेजे जिनसे सम्भवतः मथुरा के सब कुएँ भी भर गये होंगे। किन्तु उनमें से किसी एक का भी उत्तर नहीं आया जिससे गोपियाँ अत्यन्त दुखी हैं। इसी दुख को एक गोपी दूसरी गोपी के सम्मुख व्यक्त कर रही है।

व्याख्या—हमने मथुरा में कृष्ण को इतने सन्देश लिख-लिख कर भेजे कि उनसे मथुरा के सब कुएँ भी भर गए होंगे। यहाँ से जितने भी पथिक हमारे सन्देश लेकर मथुरा की ओर गए, उनमें से कोई लौट कर वापिस नहीं आया।

हमें लगता है कि कृष्ण उन्हें समझा-बुझा कर वहीं रोक लेते हैं। अथवा वे रास्ते में मर कर समाप्त हो गये। नन्दनन्दन कृष्ण अपनी ओर से सन्देश रूप में कोई पत्र नहीं भेजते और जो सन्देश पत्र हम उनके लिये यहाँ से भेजती हैं, उन्हें भी चुपचाप अपने पास रख लेते हैं, उनका उत्तर तक भी नहीं देते।

अब हम उन्हें और अधिक लिख कर भेजने में भी असमर्थ हैं क्योंकि सारी स्याही विरहाग्नि के ताप से सूख कर समाप्त हो गई है, सारे कागज नेत्रों के जल से भीग कर नष्ट हो गए हैं तथा हमारी विरह जन्य उत्तप्त उसाँसों के ताप से सारे जगल में आग लग गई है जिससे कलम बनाने वाले सरकण्डों के झुण्ड जल गये हैं। अर्थात् स्याही, कागज, कलम—इन तीनों के अभाव में हमारे लिये पत्र लिखना असम्भव है। इतना सब होता तो ठीक था किन्तु अब हमारी आँखें भी काम करने के योग्य नहीं रही। कृष्ण के विरह में रो-रोकर नेत्रों की पलकें इतनी सूज गई हैं कि ये पलकें एक रूप से किवाड़ बन गई हैं जो बन्द हैं अर्थात् नेत्र बन्द हो गये हैं, वे कुछ भी देख सकने में असमर्थ हैं।

इस प्रकार न तो आँखों से ही हमें कुछ दिखलाई देता है और न लिखने के अन्य साधन—मसि, कागज, लेखनी ही उपलब्ध है, अतः अब हम कृष्ण को और पत्र किस प्रकार लिख सकती हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों के सन्देशों की अधिकता का अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन किया गया है।

अलंकार—(१) 'सदेसनि ... भरे'—अतिशयोक्ति।

(२) 'पलक-कपाट'—रूपक।

नन्दनन्दन मोहन सों मधुकर ! है काहे की प्रीति ?

जौ कीजै तौ है जल, रवि औ जलधर की सी रीति ॥

जैसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गइ बीति ।

तलफत, जरत, पुकारत सुनु, सठ ! नाहिन है यह रीति ॥

मन हठि परे, कबंध जुद्ध ज्यों, हारेहू भइ जीति ।

बँधत न प्रेम-समुद्र सर बल कहूँ बारूहि की भीति ॥६०॥

शब्दार्थ—काहे की=कौसी, किस बात की। कबंध=मस्तक विहीन घड़। बारूहि=बालू की, रेत की। भीति=दीवार।

प्रसंग—कृष्ण निर्मोही है, निष्ठुर हैं, उनसे प्रेम करने वालों को ऐसी विपमावस्था है । गौपियो ने इसी बात का प्रस्तुत पद मे वर्णन किया है ।

व्याख्या—हे मधुकर ! नन्दनन्दन कृष्ण से हमारी किस प्रकार की प्रीति है, हम उनसे क्या प्रेम करें ? यदि कोई उनसे प्रेम करे तो उसकी वैसी ही गति होती है जैसी जल, सूर्य और बादल से प्रेम करने वालों की होती है अर्थात् मीन जल से प्रेम करती है और उससे पृथक् होते ही तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देती है किन्तु जल पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार कमल का सूर्य से प्रेम है, कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है किन्तु सूर्य दिन-भर अपने ताप से उसे जलाता है और संध्या समय उसकी पूर्ण उपेक्षा कर विश्राम करने चला जाता है । चेतक भी मीन-प्रेम में यही गति है । वह प्रेम में सदा बादल को 'पिय-पिय' कह कर पुकारा करता है किन्तु बादल उसकी खुली चोंच में स्वाति नक्षत्र की एक वृद्ध टपकाने की भी कृपा नहीं करता । मीन, कमल और चातक अपने प्रिय के वियोग में तटप-तड़प कर प्राण त्याग देते हैं किन्तु डम पर भी इनके प्रियतम प्रभावित नहीं होने । प्रेम तो एकमार्गी नहीं, ऐसा प्रेम घातक एव वेदनापूर्ण होता है । प्रेम की यह गति नहीं । वह तो दोनों और पलता है । उसमें आत्म-नमप्राण की भावना मुख्य होती है । उभय-पक्षीय प्रेम ही सफल है ।

अब हम अपने डम मन को क्या कहें ? इसने कृष्ण के साथ प्रेम करने का ठठ पकड़ रखा है । यह अन्य किसी की ओर न तो आकृष्ट ही होता है और न प्रेम करना चाहता है । यह प्रेम-सर्वर्ष ने पराजित हो चुका है क्योंकि कृष्ण उसके प्रेम को ठुकरा कर यहाँ से पलायन कर गये हैं किन्तु यह स्वयं को उसी प्रकार विजयी समझ रहा है जिस प्रकार युद्धभूमि में दिनी बौद्धा का सिर कटा कवन्ध निरन्तर युद्धगत रहता है और मधुश्री के सहार का यज्ञ प्राप्त करता है । उसे पराजित हो जाने पर भी विजयी समझा जाता है । हमारा मन सर्वैष कृष्ण के ध्यान में दूबा रहता है । अतः हे उद्धव ! तुम्हारा योग-ज्ञान एवं निर्गुण-ब्रह्म की उपासना का उपदेश हमारे इस अगाध प्रेम-सागर के प्रवाह को रोक पाने में उसी प्रकार असमर्थ है जिस प्रकार बालू की दीवार से समुद्र के प्रवाह को रोकना अथवा बाधना । हमारी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम-निष्ठा अविचन है, उसे तुम अपने उपदेशों एव योग-ज्ञान की शिक्षा द्वारा टिगा नहीं सकते ।

विशेष—(१) गोपियो ने विभिन्न प्रतीको द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम-निष्ठा व्यक्त की है। वे जानती हैं कि कृष्ण के प्रेम में उनकी मीन, कमल और चातक जैसी गति है किन्तु उनका मन हठ पकड़े हुए है और कवन्ध के समान स्वयं पराजित होते हुए भी विजयी समझ रहा है।

(२) इस प्रकार इस पद से यह ध्वनि निकलती है कि सच्चे प्रेमी प्रतिदान न मिलने पर भी अपने प्रेम में निष्ठावान एव दृढ़ रहते हैं।

अलंकार—(१) 'जौ...रीति'—क्रम।

(२) 'मन...जीति'—निदर्शना।

(३) 'प्रेम-समुद्र'—रूपक।

मधुवनियाँ लोगनि को पतिआय ?

मुख और अंतर्गत और पतियाँ लिखि पठवत है बनाय ॥

ज्यों कोइल सुत काग जिआवत भाव-भगति भोजनहि खवाय ।

कुहकुहाय आए वतंत ऋतु, अंत मिलै कुल अपने जाय ॥

जसे मधुकर पुहुप-वास लै फेरि न बूझै बातहु आय ।

सूर जहाँ लै स्यामगात हैं तिनसों क्यों कीजिए लगाय ? ॥६१॥

शब्दार्थ—मधुवनियाँ=मथुरा के। को=कौन। पतिआय=विश्वास करे।

अन्तर्गत=हृदय में। बनाय=बना-बना कर। भाव-भगति=प्रेमसहित।

कुहकुहाय=कूक उठती है। पुहुप=पुष्प। बातहु=बात भी। स्याम=काले

शरीर वाले। तिनसो=उसके साथ। लगाय=लगन, प्रेम।

प्रसंग—कृष्ण के उपेक्षा एव कपट भरे व्यवहार से गोपियाँ अत्यन्त दुखी हैं। वे कोयल सुत तथा भ्रमर की पुष्प-पराग पान करने की स्वार्थ-भावना की कृष्ण के साथ तुलना करते हुए समस्त काले शरीर वाले को स्वार्थी सिद्ध करती हैं।

व्याख्या—मथुरावासी सब छली और कपटी हैं, ये विश्वसनीय नहीं, इन पर विश्वास कौन करे? इनके मुख में तो कुछ और है और हृदय में कुछ और है और वहाँ से वे ठे ठे पत्र बना-बना कर लिख रहे हैं। अर्थात् ये मुख से तो मृदु वचन बोलते हैं और यही वचन अपने पत्रों में बना-बना कर लिख भेजते हैं किन्तु इनके मन कपट और छल से भरे हुए हैं, अतः ये पत्र में असली मन की बातें लिखते नहीं, हमें बहलाने के लिए चिकनी-चुपड़ी बातें लिख भेजते हैं।

कौवा कोयल के बच्चे का अत्यन्त लगन के साथ पालन-पोषण करता है, प्रेम-पूर्वक उसे खिलाता है किन्तु वसन्त ऋतु के आते ही वह बच्चा कूकने लगता है और उड़ कर अपने कुल के साथ जा मिलता है, वह अपने माता-पिता के पास पहुँच कर कौए के त्याग को पूर्णतया विस्मृत कर देता है। कृष्ण ने भी विल-कुल ऐसा ही किया है। ब्रज में नन्द-यशोदा ने उनका बड़ा प्रेम एवं लगन के साथ पोषण किया, दूध-दही मक्खन खिलाया, स्वयं कण्ठ पाकर उन्हें सुखी रखा, किन्तु बड़े होने पर कृष्ण नन्द-यशोदा के इस स्नेह को पूर्णतया विस्मृत कर बैठे। उनके त्याग को भूलकर वह अपने दाम्त्विक माता-पिता वसुदेव-देवकी के पास मथुरा चले गए। अब तुम ही बताओ उद्धव ! ऐसे लोगों का किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है।

जिस प्रकार एक भ्रमर पुष्प के पराग का आनन्द लूट कर पुनः उसके पास नहीं आता, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार कृष्ण ने हमारे साथ किया है। वे हमें प्रेम-क्रीड़ाओं में निमग्न कर हमारे अधरो का रसपान करके मथुरा जा बैठे हैं और हम उनके विरह में तड़प रही हैं। ये सभी काले शरीर वाले—कोयल, भ्रमर, कृष्ण निर्मोही, निष्ठुर होते हैं, इनसे क्यों कर प्रेम किया जाय ?

विशेष—गोपियो ने सभी काले शरीर वाले को कपटी सिद्ध करके उन पर व्यग्य किया है, वे सभी निष्ठुर हैं और प्रेम करने के योग्य नहीं।

अलंकार—‘कुहकुहाए’—‘जाय’—अर्थान्तरन्यास।

हरि हैं राजनीति पढ़ि आए।

समुझी बात कहत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए ?

इक अति चलुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए।

जानी बुद्धि बड़ी, जुवतिन को जोग-सँदेस पठाए ॥

मले लोग आगे के, सखि री ! परहित डोलत घाए।

वे अपने मन फेरि पाइए जे हैं चलत चुराए ॥

ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनि रीति छुड़ाए ?

राजधर्म सब भए सूर जहँ प्रजा न जाय सताए ॥६२॥

शब्दार्थ—इक=एक तो। हुते=थे। नेह=प्रेम, स्नेह। जुवतिन=युवतियो को, हम गोपियो को। डोलत घाए=दौड़ते-फिरते थे। नीति=न्याय, सदाचार। आपुन=स्वयं। जे=जिन्होंने। औरनि=औरों की।

प्रसंग—गोपियों के मत में उद्धव द्वारा कृष्ण का योग-सन्देश उन पर घोर अत्याचार एवं अन्याय है। कृष्ण अब राजनीति के पण्डित हो गये हैं, उन्हें यह अनीति शोभा देती है।

व्याख्या—हे सखी ! अब कृष्ण ने राजनीति-शास्त्र में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली है, वे पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, तभी तो वह प्रेम में भी छल-कपट एवं कुटिलता से काम ले रहे हैं। यह भ्रमररूपी उद्धव जो ज्ञान-योग सम्बन्धी बातें हमसे कह रहा है, क्या ये तुम्हारी समझ में आ गई है ? और इन बातों से तुमने कुछ मथुरा का समाचार जाना है अर्थात् क्या तुम इस योग-सन्देश में निहित कृष्ण के वास्तविक अभिप्राय को समझ सकी हो ? एक तो कृष्ण पहले ही अधिक चतुर थे जिसे उन्होंने हमारे साथ कपटपूर्ण प्रेम करके प्रमाणित कर दिया था क्योंकि हमें अपने प्रेम-जाल में फँस कर यहाँ तड़पता-बिलखता छोड़ कर वहाँ मथुरा चले गए। अब वह हम नारियों को योग-सन्देश भेज कर अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय दे रहे हैं। वस्तुतः वह विवेकशील न होकर मूढ़ हैं जो हम युवतियों को योग का सन्देश भेज रहे हैं।

हे सखी ! पुरातन काल में, वस्तुतः सज्जन पुरुषों का निवास था, वे सदा दूसरों के कल्याण एवं उपकार के लिए इधर-उधर भागते-फिरते थे। एक यह सज्जन पुरुष उद्धव हैं जो हम अबलाओं को सताने और व्यथित करने के लिए यहाँ भागे-चले आये हैं। अब हम तो कृष्ण से केवल इतना चाहती हैं कि वे हमारा वह मन जो यहाँ से प्रस्थान करते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए हैं, हमें लौटा दें किन्तु हमें कृष्ण से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा नहीं है क्योंकि वह तो दूसरों से परम्परागत व्यवहारों एवं प्राचीन रीतियों को छुड़वाने में रत है तो फिर स्वयं उन पर क्यों कर आचरण करेंगे। देखो न ! हमारा आचरण तो यह है कि हम कृष्ण-प्रेम में निष्ठावान रहे और उद्धव के माध्यम से योग-सन्देश भेजकर वह हमारी इस निष्ठा को भग करना चाहते हैं, तो फिर उनसे न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार की जा सकती है ?

हमें योग-सन्देश लिख भेजा है ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में कृष्ण एव उद्धव पर चुभता हुआ व्यग्य किया गया है ।

(२) गोपियों के मत में राजा का धर्म है प्रजा का अनुरजन करना और उसे सुखी रखना किन्तु कृष्ण इस धर्म से च्युत हो गए हैं और कुब्जा से प्रेम कर पाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए गोपियों का सुख-चैन लूटना चाहते हैं । इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्यायी, स्वार्थी और धोखेबाज सिद्ध किया है ।

अलंकार—‘ते...सताए’—लोकोक्ति ।

जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई ।

सुलगि सुलगि हम रहों तन में फूँक आनि दई ॥

जोग हमको भोग कुवर्जाहि, कौने तिख सिखई ।

सिंह गज तजि तूनाहि खंडत सुनी बात नई ॥

कर्मरेखा मिटति नाही जो विधि आनि ठई ।

सूर हरि की कृपा जापै सकल सिद्धि भई ॥६३॥

शब्दार्थ—बई=लग गई । खंडत=विदीर्ण करना । ठई=निश्चित कर दी । जापै=जिस पर ।

प्रसंग—गोपियाँ योग की असंगत बातें नहीं सुन पाती, उनके शरीर में आग लग जाती है ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव की योग साधना की इस पद्धति की बातें सुन कर हमारे अंग-प्रत्यंग अर्थात् समस्त शरीर में आग लग गई है, हमारी विरहाग्नि और भी प्रज्वलित हो उठी है । हम तो कृष्ण-वियोग में पहले ही अन्दर-ही-अन्दर सुलग रही थी, उद्धव ने यहाँ आकर अपनी योग की बातों से हमारी विरहाग्नि को उसी प्रकार और भी भडका दिया है जैसे कोई सुलगती हुई अग्नि को फूँक मार कर और भी भडका दे, प्रज्वलित कर दे । हमारी समझ में नहीं आता कि उद्धव को यह शिक्षा किसने दी है, वह किस बलबूते पर हमें तो योग की साधना करने का उपदेश दे रहे हैं और कुब्जा के लिए भोग को उचित घोषित कर रहे हैं । हम वियोगिनियाँ पहले से ही ससार से विरक्त हैं, केवल कृष्ण की साधना में रत हैं, हमें तो योग-साधना की शिक्षा

प्रदान की जा रही है और पूर्णतया भोग-विलास में डूबी हुई कुब्जा को योग-साधना का उपदेश नहीं देते ।

हमें कृष्ण से विमुक्त करने के अपने उपदेश में इन्हें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि हम एकमात्र उन्हीं के प्रेम का व्रत धारण किये बैठे हैं जिसे छोड़ना हमारे लिए असम्भव है । क्या आज तक किसी ने यह बात सुनी है कि सिंह ने हाथी का वध करना छोड़ कर घास चरनी आरम्भ कर दी हो ? जिस प्रकार सिंह हाथी का शिकार करना छोड़कर घास नहीं चर सकता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण-प्रेम में अपनी निष्ठा त्याग कर योग-साधना स्वीकार नहीं कर सकती । विधाता ने जो कर्मों की रेखा भाग्य में लिख दी है, वह मिटाए नहीं मिटती । हमारे भाग्य में कृष्ण-प्रेम की एकनिष्ठता लिखी है, अतः कोई लाख प्रयत्न करे हम इस निष्ठा को नहीं छोड़ सकती । उद्धव के मत में निर्गुण-ब्रह्म को अपनाते से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं किन्तु जिस पर कृष्ण की कृपा है, उसका वरदहस्त है, उसे तो समस्त सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं । वह सपूर्ण सिद्धियों के बल पर प्राप्त सुख-वैभव का स्वतः अधिकारी बन जाता है ।

विशेष—इस पद की अन्तिम पंक्ति में 'पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त' की पुष्टि की गई है जिसके अनुसार 'भगवद्-अनुग्रह' के प्राप्त हो जाने पर जीव को समस्त सुख-वैभव स्वतः मिल जाता है ।

अलंकार—(१) 'जोग...सिखई'—अप्रस्तुतप्रशंसा ।

(२) 'सिंह गज...बात नई'—लोकोक्ति ।

ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो ।

जानै कहा राजगति-लीला अत अहीर बिचारो ॥

हम सब अयानी, एक सयानी कुब्जा सों मन मान्यो ।

आवत नाहिं लाज के मारे, मानहु कान्हु खिस्यान्यो ॥

ऊधो ! जाहु बाँह धरि त्याओ सुंदरस्याम पियारो ।

ब्याहो लाख, धरौ दस कुबरी, अतहि कान्हु हमारो ॥

सुन, री-सखी ! कछु नहिं कहिए माधव आवन दीजै ।

जबहीं मिलै सूर के स्वामी हाँसी करि करि लीजै ॥६४॥

शब्दार्थ—राजगति-लीला = राजनीति की पेचीदगियाँ । अयानी = अज्ञानी ।

खिस्यान्यो = खिसिया गये, लज्जित हो गये हैं । धरि = पकड़ कर । धरौ = रखे,

घर में बैठा लो । हाँसि करि-करि—हँसते हुए, प्रसन्न मुद्रा में । लीज—लेना, ग्रहण करना, स्वागत करना ।

प्रसंग—कतिपय पिछले पदों में गोपियाँ कृष्ण को पर्याप्त खरी-खोटी सुना चुकी हैं किन्तु अब वह आपस में परामर्श कर निश्चित करती हैं कि यदि उद्धव कृष्ण को मथुरा से ले आने में सफल होते हैं तो हम उन्हें प्रेमपूर्वक मिलें और उनका स्वागत करें ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारे इस ज्ञान का समस्त रहस्य अब हमारी समझ में आ गया है । वस्तुतः यह सब तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं, और कृष्ण बेचारे आखिर एक अहीर कुल के हैं, वह तुम्हारी राजनीति के दाँव-पेच को नहीं जानते । यह स्पष्ट है कि तुम और कुब्जा कृष्ण को यहाँ आने नहीं देना चाहते, इस कारण तुम दोनों ने मिलकर यह षड्यंत्र और प्रपच रचा है और कृष्ण को छोड़ योग की शिक्षा देना चाहते हो । क्योंकि तुम जानते हो कि कृष्ण के यहाँ चले आने पर राजकाज चलाना कठिन हो जाएगा । हम सब तो अज्ञानी एवं मूर्ख स्त्रियाँ हैं और कुब्जा ही एक सयानी एवं चतुर है । उससे चतुराई एवं लोक-व्यवहार सीखते-सीखते कृष्ण उसके प्रेम-जाल में फँस गये हैं । इस कारण अब उन्हें यहाँ आने में लज्जा अनुभव होती है । अब वह किसियाने बने हुए हैं कि हमें किस प्रकार मुँह दिखाये ।

इसलिए हे उद्धव ! हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम तुरन्त मथुरा जाओ और कृष्ण को बाँह पकड़ कर अपने साथ यहाँ ले आओ, तभी उनकी लज्जा का निराकरण हो सकेगा । वह तो भ्रँप के कारण यहाँ आने में सकोच अनुभव कर रहे हैं । वह लाख स्त्रियों से विवाह कर ले, चाहे दस कुब्जाओं को अपने घर में डाल ले, अन्ततः वह हमारे हैं, और हमारे रहेंगे । हे सखी ! मेरी बात सुनो, जब माधव यहाँ आ जाएँ तो उनसे कोई कुछ न कहे, उन्हें आराम से यहाँ आने देना । जब वह यहाँ आएँ तो हंसी-खुशी से उन्हें ग्रहण करना और आदर एवं सम्मान के साथ उनका स्वागत करना तभी उनके मन की ग्लानि दूर होगी और हमारे वर्तव से उनमें हमारे प्रति किए गए अन्याय के लिए पश्चात्ताप की भावना उदित होगी ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों के इस विश्वास की व्यंजना हुई है कि कृष्ण उन्हीं के हैं चाहे वे अनेक स्त्रियों से विवाह कर ले और चाहे दस

कुब्जाओ को घर में डाल ले । उनके मत मे कृष्ण तो सीधे-सरल हैं वह तो कुब्जा और उद्धव के राजनीति सम्बन्धी दाँव-पेच में फँस गये हैं ।

(२) गोपियों ने कृष्ण की लज्जा एव खिसियानेपन का अत्यन्त विदग्धता-पूर्ण वर्णन किया है ।

(३) 'अन्त अहीर विचारो' में प्रियतम-विषयक रति को शब्दों मे प्रकट करने के कारण 'विब्बोक' नामक हाव है ।

अलंकार— 'करि-करि'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

उर में माखनचोर गड़े ।

अब कैसेहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे ह्वै जो अड़े ॥

जदपि अहीर जसोदानंदन तदपि न जात छँड़े ।

वहाँ बने जदुवंस महाकुल हमहिं न लगत वड़े ॥

को बसुदेव, देवकी है को, ना जानै औ तूभं ।

सूर स्यामसुन्दर विनु देखे और न कोऊ सूभं ॥६५॥

शब्दार्थ—कैसेहु=किसी प्रकार भी । छँड़े=छोड़े । सूभं=सूभता, दिखाई देता ।

प्रसंग—गोपियों के हृदय मे माखनचोर अड़ गये हैं, वे उन पर इतनी मोहित हैं कि उनको अपने हृदय से निकाल नहीं पाती, इसी कारण वह निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने मे असमर्थ हैं । प्रस्तुत पद मे उनके इसी भाव की व्यंजना हुई है ।

व्याख्या—हमारे हृदय मे माखन-चोर कृष्ण की मोहिनी मूर्ति, गडी हुई है अर्थात् बस गई है क्योंकि उनकी माधुरी-मूर्ति त्रिभगी है और तिरछी होने के कारण हमारे हृदय मे गड़ गई है । अतः अब यह मूर्ति वहाँ से किसी भी प्रकार निकल नहीं सकती । अर्थात् हम किसी भी प्रकार, कृष्ण-प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को नहीं अपना सकती । यद्यपि यशोदानन्दन कृष्ण जाति के अहीर है, फिर भी हमसे उन्हे छोड़ते-नहीं बनता । वहाँ मथुरा मे जाकर वह महान् कुल यदुवंश के एक अग वन गए है, तो भी हमारे लिए वह वड़े आदमी नहीं बने । हमें तो वह अभी भी अहीर-कुल के छोटे-से आदमी लगते हैं जो हमारे साथ ब्रज में रहते हुए प्रेम-क्रीड़ाएँ किया करते थे । तुम

जिनका बार-बार नाम ले रहे हो, वह वसुदेव कौन है और देवकी कौन हैं ? हम उनके सम्बन्ध में पूर्णतया अपरिचित हैं और न ही हमें उनके विषय में कुछ जानने-बूझने की इच्छा है। वे बड़े होंगे तो अपने घर में होंगे, हमें उनके बड़प्पन से कुछ लेना-देना नहीं। हम तो यह जानती हैं कि अपने श्यामसुन्दर कृष्ण के बिना देखे हमें और कुछ नहीं सूझता। हमें उनके बिना कुछ भी नहीं सुहाता, अतः हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

विशेष—(१) प्रसृत पद में कृष्ण के प्रति गोपियों की अखंड प्रेम निष्ठा की भावना का प्रकाशन हुआ है, साथ ही व्यंग्य का भाव भी व्यक्त हुआ है, व्यंग्य सम्पूर्ण यादववंश पर है।

(२) प्रथम दो पक्तियों में कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा की ओर संकेत है जिसकी मोहिनी गोपियों के हृदय में गड़ गई है, अतः अब वहाँ किसी अन्य के लिए स्थान नहीं रहा।

गोपालहिं कैसे कै हम देति ?

ऊधो की इन मीठी वातन निर्गुन कैसे लेति ?

अर्थ, धर्म, कामना सुनावत सब सुख मुकति-समेति ।

जे व्यापकहिं विचारत वरनत निगम कहत है नेति ॥

ताकी भूलि गई मनसाहू देखहु जो चित चेति ।

सूर श्याम तजि कौन सकत है, अलि, काकी गति एति ॥६६॥

शब्दार्थ—कैसे कै = किस प्रकार । देति = दे सकती है । समेति = सहित । व्यापकहिं = व्यापकता । निगम = वेद । नेति = यह नहीं है, न इति । मनसाहू = बुद्धि भी । चेति = विचार कर । काकी = किसकी । एति = इतनी ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रही हैं। कृष्ण तो उन्हें प्राप्त है, वे सदा उनके मन में निवास करते हैं जबकि निर्गुण-ब्रह्म को दुरूह साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः वह तो अन्त तक अप्राप्य बना रहता है। गोपियाँ परस्पर इसी बात पर चर्चा कर रही हैं।

व्याख्या—हम अपने गोपाल को किस प्रकार उद्धव को दे सकती हैं ? कृष्ण को भुलाना और उन्हें उद्धव को देना, हमारे लिए नितान्त असम्भव है।

हमारे लिए न तो यह ही सम्भव है और न ही हम इनकी चिकनी-चुपडी बातों में निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर सकती हैं। ये हमें प्रलोभन दे रहे हैं कि हमें ब्रह्म की उपासना द्वारा मुक्ति के साथ-साथ अर्थ, धर्म और कामना की भी प्राप्ति होगी अर्थात् ब्रह्म की साधना से हमारी सम्पूर्ण कामनाएँ फलीभूत हो जायेंगी। ये उद्धव उस ब्रह्म को सर्व व्यापक कहते हैं तथा वेद आदि ग्रन्थों में ब्रह्म की व्यापकता पर विचार करते हुए उसे—'नेति-नेति' कहा है। जब इन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म कोई वस्तु ही नहीं तो वह उक्त सब बातों का फलदाता किस प्रकार हो सकता है? जिसने भी आज तक इस ब्रह्म के विषय में अपने हृदय में सोच-विचार किया है, उसकी अगम्यता का अनुभव करके उसकी बुद्धि चकरा गई है—अर्थात् आज तक कोई भी इस व्यापक ब्रह्म को जान नहीं पाया। अतः हम कोई ऐसी मूढ़ तो हैं नहीं जो इस अप्राप्य ब्रह्म के प्रलोभन में आकर अपने व्यामसुन्दर कृष्ण को त्याग दे। कृष्ण तो हमें सहज रूप से प्राप्य हैं, उन्हें त्याग कर दुरूह साधना द्वारा भी अन्त में अप्राप्य रहने वाले ब्रह्म की आराधना करना हमसे बश में नहीं।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियो ने अत्यन्त सबल तर्कों द्वारा निर्गुण-ब्रह्म का खण्डन प्रस्तुत किया है। उनके मत में कृष्ण उन्हें सहज प्राप्त हैं जबकि ब्रह्म दुरूह उपासना द्वारा भी अन्त में अप्राप्त ही बना रहता है तो फिर हम कृष्ण को किस प्रकार छोड़ सकती हैं? यह न तो उचित ही है और न सम्भव ही।

उपमा एक न नैन गही ।

कबिजन कहत कहत चलि आए, सुधि, करि करि काहू न कही ॥

कहे चकोर, सुख-विधु बिनु जीवन; भँवर न, तहँ उड़ि जात ।

हरिमुख-कमलकोस विछुरे तँ ठाले क्यों ठहरात ?

खंजन मनरंजन जन जो पै, कवहुँ नाहि सतरात ।

पंख पसारि न उड़त, मंद ह्वँ समर समीप बिकात ॥

आए बधन व्याध ह्वँ ऊधो, जो मृग, क्यों न पलाय ?

देखत भागि बसे घन वन में जहँ कोउ सग न घाय ॥

बजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति छिन अति दुख बाढ़त ।

सूरदास मीनता कछु इक, जल भरि संग न छाँड़त ॥६७॥

शब्दार्थ—गही=ग्रहण की। विधु=चन्द्रमा। ठाले=प्रभाव में।
 ठहरात=स्थिर, अचल पडे रहते। सतरात=सतर होते, क्रुद्ध होते। मन्द=
 शिथिल। समर=कामदेव। पलाय=भाग जाते। घन=सघन। छांटत=
 छोड़ते।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने प्रकारान्तर से अपनी आंखों की भर्त्सना की है क्योंकि कृष्ण-वियोग में व्यथित रहने के कारण उनके नेत्रों ने अपना सम्पूर्ण सौन्दर्य तथा विशिष्टता खो दी है।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हमारे इन नेत्रों ने कवियों द्वारा विवेचित विभिन्न उपमाओं में से एक भी उपमा को ग्रहण नहीं किया। कवियों ने नेत्रों की विशेषताओं के आधार पर इनके लिए अनेक उपमाएँ निश्चित की हैं किन्तु हमारे नेत्रों पर उनमें से एक भी लागू नहीं होती क्योंकि इनमें कोई भी गुण अब उपलब्ध नहीं होता। प्राचीनकाल से कवि गुण नेत्रों की विभिन्न पदार्थों, पशु-पक्षियों आदि के साथ गुण-धर्म के आधार पर अनेक उपमाएँ देते रहे हैं किन्तु किसी भी कवि ने सोच-विचार कर कोई भी ऐसी उपमा नहीं दी जो हमारे नेत्रों पर सगत बैठती। कवियों ने नेत्रों को चकोर कहा किन्तु हमारे नेत्रों में तो चकोर का गुण-धर्म ही नहीं क्योंकि ये कृष्ण के चन्द्र-मुख को निहारने के बिना भी अभी तक जीवित हैं। इनके लिए भ्रमर की उपमा भी उचित नहीं क्योंकि भ्रमर तो अनायास चही पहुँच जाता है जहाँ कमल पुष्प होता है और कमल-कोप में बन्दी बन कर स्वयं को धन्य मानता है किन्तु हमारे ये नेत्र कृष्ण के मुख-रूपी कमल-कोप से विछुड़ गये हैं किन्तु फिर भी उनके पास उड़ कर नहीं जाते अपितु वे निठल्ले होकर यही स्थिर हो गये हैं और कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाये हुए हैं अतः नेत्रों के लिए कवियों द्वारा प्रयुक्त उक्त दो उपमाएँ सगत नहीं प्रतीत होती।

यदि नेत्रों को मानव-जाति को मनोरंजन प्रदान करने वाले खजन पक्षी के समान स्वीकार किया जाए, तो यह भी उचित प्रतीत नहीं होता। खजन पक्षी अपने सम्मुख वधिका को आया पाकर क्रुद्ध होकर अकड उठता है और अपने पख फैलाकर उससे दूर भाग जाता है जबकि हमारे नेत्र ऐसी स्थिति में न तो क्रुद्ध ही होते हैं और न ही कही दूर भागने का प्रयत्न करते हैं अपितु ऐसी स्थिति में ये स्वयं को शिथिल पाते हैं और कामदेव के प्रभाव में आकर

उसके वश में हो जाते हैं ।

इनके लिए मृग की उपमा भी संगत नहीं प्रतीत होती क्योंकि मृग बहेलिये को अपने पास आता हुआ देख कर भाग खड़ा होता है और सघन वन में ऐसे स्थल-पर जाकर छुप जाता है कि जिससे न तो उसका पीछा किया जा सके और न ही हँडा जा सके किन्तु हमारे ये नेत्र उद्धव रूपी बहेलिये को अपना शिकार करने के लिए आया जान कर भी कही जाकर छुपते नहीं । इन्हे लोचन अर्थात् देखने वाला कहना भी व्यर्थ है क्योंकि ब्रजलोचन कृष्ण के अभाव में यह उपमा भी सार्थक नहीं । इनकी सार्थकता तो केवल कृष्ण के दर्शन करते रहने में ही है । कृष्ण को बिना देखे इनका दुःख-वेदना क्षण-प्रतिक्षण बढ़ती रहती है ।

केवल एक ही उपमान ऐसा है जिसका थोडा-सा अंश हमारे इन नेत्रों में उपलब्ध होता है । इनके लिए मछली की उपमा कुछ-कुछ सार्थक प्रतीत होती है । जिस प्रकार मछली क्षण-भर के लिए भी जल से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार हमारे ये नेत्र क्षण भर के लिए भी जल का साथ नहीं छोड़ते । अर्थात् इनमें सदैव आँसू विद्यमान रहते हैं—ये कृष्ण-वियोग में सदा सजल रहते हैं ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में विभिन्न अलंकारों के प्रयोग द्वारा नेत्रों के विभिन्न उपमानों का अत्यन्त हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

(२) अन्तिम पंक्ति में 'मीनता' शब्द का प्रयोग-ध्वनिपूर्ण है ।

(३) उद्धव को कृष्ण-प्रेम को भुलाने की प्राण-घातक बात कहने के कारण अधिक कहा गया है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में 'रूपक' और 'हीनोपमा' ।

(२) 'उपमा...गही' में व्यंग्य के कारण 'व्यतिरेक' ।

(३) 'कविजन...कही'—में काव्यालिंग ।

(४) 'ब्रजलोचन'—में 'परिकर' ।

हरिमुख निरखि निमेख बिसारे ।

ता दिन तँ मनो भए दिगवर इन नैनन के तारे ॥

धूँघट-पट छाँड़े बीथिन महँ अहनिंसि अटत उघारे ।

सहज समाधि रूपरुचि इकटक टरत न टक ते टारे ॥

सूर, सुमति समुभक्ति, जिय जानति, ऊधो ! वचन तिहारे ।

करं कहा ये कह्यो न मानत लोचन हठी हमारे ॥६८॥

शब्दार्थ—निमेख विसारे=पलक भूपकाना भूल गए । दिगम्बर=नंगे ; तारे=पुतलियाँ ; वीथिन=गलियो । अटत=समाते, घूमते । उघारे=नंगे वदन । टक=टकटकी बाँध कर देखना । टारे=मना करने पर । सुमति=अच्छा विचार ।

प्रसंग—गोपियों के नेत्र कृष्ण की रूप-माधुरी के अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं चाहते । वे रात-दिन उन्हीं के दीवाने बने रहते हैं । गोपियाँ अपने नेत्रों की इस विवशता को उद्धव के सम्मुख व्यक्त कर रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण की रूप-माधुरी के दर्शन करके हमारे ये नेत्र अपनी पलके भूपकाना भी विस्मृत कर बैठे हैं । जिस दिन से इन्होंने कृष्ण के अनुपम-सौन्दर्य के दर्शन किए हैं, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इन नेत्रों की पुतलियाँ दिगम्बर अर्थात् नगी बन गई हैं । इन्होंने पलकहृषी घूँघट को उतार फेंका है—अर्थात् ये अपलक मधुवन की गलियो में घूमती रहती है और श्रीकृष्ण के रूप के दर्शनों के लिए आतुर रहती है, सदैव उन्हें ही खोजती रहती है । कवि के कहने का भाव यह है कि गोपियों के नेत्रों ने पलक न भटकाने के कारण मानों पुतली रूपी वस्त्र को उतार फेंका है और अब नगनावस्था में बिना लोक-लाज की चिन्ता किये गलियो में भटका करती है और इस प्रकार कृष्ण को खोज रही है ।

ये पुतलियाँ श्रीकृष्ण के अनुपम सौन्दर्य के ध्यान में रहती हैं तथा टकटकी बाँधे ध्यान में तल्लीन ऐसी प्रतीत होती हैं मानों गोपियों के समान सहज-समाधि की अवस्था में स्थित योग-साधना कर रही हों । यह मना करने पर भी नहीं मानती और सदा अपलक कृष्ण के रूप के ध्यान में मग्न रहती है ।

हे उद्धव ! हम तुम्हारे श्रेष्ठ विचारों को समझ रही हैं, हम अपने हृदय में भी यह जानती हैं कि तुम हमारे कल्याण के लिए हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो । किन्तु हम कुछ कर नहीं पा रही, बात हमारे वश में नहीं रही क्योंकि ये हमारे हृदयों नेत्र हमारे कहने में ही नहीं आते । इन्हें तो कृष्ण रूप की लगन लगी है, उन्हें त्याग कर वे अन्य किसी ब्रह्म आदि को देखना पसन्द भी नहीं करने, अतः हम बाध्य हैं, तुम्हारी बात मानना हमारी सामर्थ्य में नहीं ।

विशेष — गोपियो की वाग्विदग्धता दर्शनीय है। वे अपने वाक्-चातुर्य द्वारा ब्रह्म को स्वीकार न करने का सारा दोष अपने नेत्रों पर लगा रही हैं और इस प्रकार उद्धव को मूर्ख बना रही हैं।

अलंकार—'ता दिन.....तारे'—उत्प्रेक्षा।

दूर करहु बीना कर धरिबो।

मोहे मृग नहीं रथ हाँक्यो, नाँहन होत चंद को ढरिबो ॥

बीती जाहि पं सोई जानै कठिन है प्रेम-पास को परिबो।

जब तें बिछुरे कमलनयन, सखि, रहत न नयन नीर को गरिबो ॥

सीतल चंद अग्नि-सम लागत, कहिए धीर कौन विधि धरिबो।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु सब भूठो जतननि को करिबो ॥६६॥

शब्दार्थ—धरिबो=धारण करना। ढरिबो=ढलना, अस्त होना। परिबो=पडना। गरिबो=गिरना। धीर=धैर्य, धीरज। भूठो=व्यर्थ। जतननि=यत्नो का, प्रयत्नो का।

प्रसंग—राधा प्रिय-कृष्ण के विरह में दग्ध है। वियोगिनी राधा की दशा जब विषम हो उठती है तो अन्य सखियाँ उसका मन बहलाने की चेष्टा करती हैं। कृष्ण की ओर से उसका ध्यान हटाने के लिए एक सखी वीणा वजा कर विरहिणी राधा को प्रसन्न करना चाहती है किन्तु राधा उसे ऐसा करने से रोकती है और प्रस्तुत पद में इसका कारण बताते हुए कहती है—

व्याख्या—हे सखी ! यह जो वीणा तू हाथ में लेकर वजा रही है इसे दूर करके रख दे। वीणा के मधुर स्वर को सुनकर चन्द्रमा के रथ में जुड़े हुए मृग स्थिर होकर रह गए हैं जिससे चन्द्रमा अस्त ही नहीं हो रहा। कवि के कहने का भाव यह है कि वियोगिनी राधा को चाँदनी रात अत्यन्त दुखदायी प्रतीत होती है, काटे ही नहीं कटती क्योंकि उसे प्रिय कृष्ण के साथ क्रीड़ा-विहार की सुधि आ रही है। वह वीणा-वादन के कारण ही रात को लम्बा हुआ समझती है और उसे बन्द करवा देती हैं। प्रेम-पाश में पडना और उसका निवाहना अत्यन्त कठिन होता है। इसकी वेदना तो वही अनुभव कर सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो और अपने प्रिय के वियोग का दुख सहा हो। हे सखि ! जब से कमल-नेत्र श्रीकृष्ण मुझसे बिछुड़ गए हैं, मुझे त्याग कर

मथुरा में जा बैठे हैं, तब से मेरे नयनों से आँसुओं का गिरना बन्द नहीं हुआ ।
 मैं उनके वियोग में सदा आँसू बहाती रहती हूँ ।

ससार को शीतलता प्रदान करने वाला यह चन्द्रमा मुझे तो अग्नि में दग्ध करता हुआ प्रतीत होता है । अब तुम ही बताओ, इस अवस्था में मैं किस प्रकार वैयं धारण करूँ ? सूरदास कहते हैं कि राधा अपनी सखी से कह रही है कि प्रिय कृष्ण के दर्शन में ही मेरी व्याकुलता दूर हो सकती है, बाकी सब यत्न व्यर्थ है, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं ।

विशेष—(१) सयोगवस्था में आनन्ददायक वस्तुएँ विरहिणी के लिए दुःख बन जाती हैं । प्रस्तुत पद में इसी काव्य-परम्परा का निर्वाह हुआ है ।

(२) प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है क्योंकि प्रकृति की सुखद अनुभूति भी राधा के विरह को उद्दीप्त कर रही है ।

(३) जायसी की नायिका पर भी चाँदनी रात में वीणा का यही प्रभाव पड़ता है—

‘गहै वीनु मकु रैन विहाई । ससि वाहन तहँ रहे ओ नाई ॥’

अलंकार—(१) ‘मोहे’.....‘हरिबो’—उत्प्रेक्षा ।

(२) ‘शीतल’.....‘धरिबो’—अतिशयोक्ति ।

(३) ‘प्रेम-पाश’—रूपक ।

(४) ‘कमलनयन’—उपमा ।

अति मलीन वृषभानुकुमारी ।

हरि-स्रमजल अन्तर-तनु भीजे ता लालच न घुआवति सारी ॥

अधोमुख रहति उरध नहि चितवति ज्यों गय हारे यकित जुआरी ।

छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी ॥

हरि-संदेश सुनि सहज मृतक मई, इक विरहिनि दूजे अलि जारी ।

सूर स्याम बिनु यों जीवति हैं द्रजवनिता सब स्यामदुलारी ॥१००॥

शब्दार्थ—मलीन=मैली, शिथिल, उदास । हरि-स्रमजल=कृष्ण के साथ की गई प्रेम-क्रीडाओं में श्रम के कारण शरीर से निकले हुए पसीने की वृद्धि । अन्तर-तनु=मन और शरीर । अधोमुख=मुख नीचा किए हुए । उरध=ऊपर की ओर । चितवति=देखती । गय=पूँजी । चिहुर=चिकुर, बाल । बदन=मुख । नलिनी=कमिलिनी । हिमकर=तुषार, पाला ।

प्रसंग—कृष्ण-विरह में राधा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय बन गई है। एक तो कृष्ण-विरह ने ही उसकी स्थिति दयनीय बना रखी है, उद्धव ने निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश से उसे और भी विषम बना दिया है। प्रस्तुत पद में राधा की इस अवस्था का चित्रण किया गया है—

व्याख्या—कृष्ण के विरह में वृषभानु कुमारी राधा अत्यन्त मलीन और शिथिल रहती है। उसकी साड़ी अत्यन्त मैली हो गई है किन्तु वह उसे मैली ही पहने रहती है, धुलवाती नहीं। साड़ी को न धुलवाने का कारण यह है कि कृष्ण के साथ विहार-लीला के समय प्रेमावेश के कारण उसके शरीर ने जो श्रम किया था उसके कारण निकले हुए पसीने से उसकी सर्वांग साड़ी भीग गई थी; अब उस साड़ी से राधा को कृष्ण के शरीर की सुगन्ध आती रहती है। इसी आकर्षण एवं आनन्द के कारण वह अपनी साड़ी नहीं धुलवाती, बल्कि मैली-सी ही पहने रहती है।

राधा सदैव मुख नीचा किए कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए सुखद दिनों की मधुर स्मृति में खोई रहती है। वह कभी भी मुख ऊपर उठा कर नहीं देखती। उसकी यह दशा उस जुआरी जैसी है जो जुए में अपनी समस्त पूंजी हार चुका हो और अब उसी सोच में उदास बैठता हो। वह कृष्ण पर अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी है और अब उसी सोच में उदास रहती है।

राधा के बाल बिखरे रहते हैं तथा मुख कुम्हलाया रहता है। उसकी यह कान्तिहीन दशा उस कमलिनी का स्मरण दिलाती है जो तुषारापात के कारण मुरझा गई है और अपनी समस्त सुन्दरता खो बैठी हैं। कृष्ण के निर्गुण-ब्रह्म के सन्देश को सुन कर तो वह मरणासन्न हो गई है। एक तो पहले ही कृष्ण के विरह में सतप्त थी, अब उद्धव ने निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर उसे और भी अधिक व्यथित किया है, अब तो वह मृतप्राय ही है।

सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के विरह में केवल राधा ही अकेली सतप्त नहीं, और न केवल उसकी ही ऐसी विषम स्थिति है, बल्कि कृष्ण की प्रिय सभी ब्रज-युवतियाँ कृष्ण के विरह में राधा के समान मर्मान्तक पीड़ा भेलती हुई किसी-न-किसी प्रकार जीवित हैं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में विरहिणी राधा का मार्मिक, प्रभावशाली एवं सहानुभूतिपूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है।

(२) इसमें विरह की अन्तिम अवस्था 'मरण' का चित्रण किया गया है ।
अलंकार—(१) 'ज्यो.....जुआरी' तथा 'ज्यो.....मारी'—उपमा एवं उत्प्रेक्षा ।

(२) 'हरि.....अलि जारी'—काव्यलिग ।

ऊधो ! तुम ही अति बड़भागी ।

अपरस रहत सनेहतगा तें, नाहिन मन अनुरागी ॥

पुरइनि-पात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी ।

ज्यो जल मांह तेल की गागरि बूद न ताके लागी ॥

प्रीत - नदी मे पांव न वोर्यो, दृष्टि न रूप-परागी ।

सूरदास अवला हम भोरी गुर चींटी ज्यों पागी ॥१०१॥

शब्दार्थ—बड़भागी = बड़े भाग्य वाले; भाग्यशाली । अपरस = अनासक्त, उदासीन । सनेहतगा = स्नेह का तागा, डोरा, बन्धन । पुरइनि = कमल । रस = जल । दागी = दाग तक नहीं लगता । वोर्यो = डाला । रूप-परागी = सौंदर्य में उलझी । गुर = गुड । पगी = चिपक गई, आसक्त ही गई ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने अपने सगुण-प्रेम-पथ की भयकरता प्रकट करते हुए, उससे अपनी छद्मता प्रदर्शित की है तथा उद्धव की प्रेम-सम्बन्धी उदासीनता पर व्यंग्य किया है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम सचमुच अत्यन्त भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम-बन्धन से बिल्कुल स्वतन्त्र हो । प्रेम का तुम्हारे लिए कोई आकर्षण नहीं, और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त होता है अर्थात् तुम्हारा मन प्रेम की भावना से रिक्त है । जिस प्रकार कमल पुष्प के पत्ते सदा जल के पास रहते हैं किन्तु वे जल से अछूते ही रहते हैं, उन पर जल की एक बूद भी नहीं ठहरती है और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर जल की एक बूद भी उस पर नहीं ठहरती अर्थात् ये दोनों तेल का मटका और कमल का पत्ता जल के साहचर्य में भी उससे अनासक्त रहते हैं उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूपाकर्षण तथा प्रेम-बन्धन से सर्वथा मुक्त हो—इसलिए तुम वास्तव में भाग्यशाली हो ।

वस्तुतः तुम आज तक प्रेम-रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात् तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही कभी किसी के रूप-लावण्य ने तुम्हें आकर्षित

किया है—इस प्रकार न तो तुम रूप-पारखी हो और न ही तुम्हारा मन प्रेम-भाव से परिचित है। किन्तु हे उद्धव ! हम तो भोली-भाली ग्रामीण अबलाएं हैं और हम अपने प्रिय कृष्ण की रूप-माधुरी पर मोहित होकर इस प्रकार उनके प्रेम में पग गई हैं कि अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी यह स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त हो उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण दे देती है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में मुख्य भाव व्यंग्य है। गोपियाँ उद्धव की प्रेम-हीनता पर व्यंग्य करती हुई उनकी भर्त्सना कर रही हैं।

(२) वस्तुतः व्यंग्य यह है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर अति अभागे हैं जो कृष्ण रूपी सौन्दर्य और प्रेम के सागर के किनारे पर बसते हुए भी उस आकर्षण और बन्धन से मुक्त हैं।

इस प्रकार 'अति बडभागी' में व्यंग्य है।

अलंकार—(१) सम्पूर्णा पद में उपमा और दृष्टान्त अलंकार हैं।

(२) 'प्रीति...नदी' में रूपक अलंकार है।

ऊधो ! यह मन और न होय ।

पहिले ही चढ़ि रह्यो स्याम-रंग छुटत न देख्यो धोय ॥

कैतव बचन छाँड़ि हरि हमको सोइ करे जो मूल ।

जोग हमै ऐसे लागत है ज्यों तोहि चंपक फूल ॥

अब क्यों मितत हाथ की रेखा ? कहौ कौन बिधि कीजै ।

सूर, स्याममुख आनि दिखाओ जाहि निरखि करि जीजै ॥१०२॥

शब्दार्थ—कैतव=छल, कपट। सोइ=वैसा ही, पहले-जैसा व्यवहार। मूल=मूलतः; आरम्भिक। जाहि=जिसको। निरखि=देखकर। जीजै=जीवित रहे।

प्रसंग—गोपियों को उद्धव के ब्रह्म में कोई रुचि नहीं। वे प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति अनन्यता और दृढ़ता व्यक्त कर रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! हमारा मन एक है और कृष्ण-प्रेम में दृढ़ है, यह अपनी वर्तमान स्थिति से विचलित नहीं हो सकता। अर्थात् कृष्ण-प्रेम को

हमने इसे अनेक बार धोकर देख लिया है, यह रग किसी प्रकार छूट ही नहीं रहा। गोपियो का कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार काले रग को न तो धोकर उतारा ही जा सकता है और न ही उस रग के वस्त्र पर अन्य कोई रग चढाया जा सकता है, उसी प्रकार उन पर भी कृष्ण-प्रेम रूपी पक्का काला रग चढ गया है जो धोया नहीं जा सकता अर्थात् कृष्ण प्रेम से हम विमुख नहीं हो सकती और न ही हम उन्हे त्याग कर किसी अन्य को अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर सकती हैं।

अतः हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम कृष्ण से जाकर कहो वह अपने छल-कपटपूर्ण उपदेश एव सन्देश भेजना छोड दे और हमसे उसी प्रकार का प्रेम-पूर्वक व्यवहार करे जिसका आरम्भ उन्होने यहाँ ब्रज मे रहते हुए किया था। हे उद्धव रूपी भ्रमर! हमारे लिए तुम्हारा यह योग उसी प्रकार अनाकर्षक और रसहीन लगता है जिस प्रकार तुम्हे चम्पा का फूल। यह सम्भव है कि तुम्हारे योग और निर्गुण-ब्रह्म मे चम्पा के पुष्प जैसी तीव्र गन्ध हो किन्तु हमारे लिए यह उसी प्रकार त्याज्य एव अस्वीकार्य है जिस प्रकार भ्रमर के लिए चम्पा का फूल।

हमारे भाग्य की रेखा किसी के मिटाए नहीं मिट सकती। हमारे भाग्य मे कृष्ण-प्रेम और तज्जन्य विरह-संताप ही बदा था। अब तुम बताओ क्या किसी विधि से इस विरह से हम छुटकारा प्राप्त कर सकती है। हम तो विरह मे ही सन्तुष्ट है। अनेक प्रयत्न करने पर भी हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को अपनाने मे असफल हुई। अब तो हमारी कर जोड कर तुमसे यह प्रार्थना है कि किसी भाँति तुम कृष्ण को यहाँ लाकर उनके चन्द्रमुख के हमे दर्शन करा दो जिसे देख-देख कर हम जीवित रह सके। वस्तुतः वही तो हमारे जीवन के आधार हैं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे एक बार फिर गोपियो ने अपने कृष्ण-प्रेम की दृढता और अनन्यता प्रदर्शित की है।

(२) भ्रमर के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध है कि वह चम्पा के पुष्प की तीव्र गन्ध के कारण उसके पास नहीं जाता। कवि ने इस उक्ति के माध्यम से गोपियो की निर्गुण ब्रह्म के प्रति अनासक्ति प्रदर्शित की है।

(३) भाग्य की रेखा अमिट है। ऐसा सभी धार्मिक ग्रन्थो मे कहा गया

है । इस सन्दर्भ में सस्कृत की एक उक्ति इस प्रकार है—

‘यत्किञ्चिद् विवर्धना ललाटलिखिततन्मजित्तु कः क्षयः ।’

अलंकार—(१) ‘पहले’—‘धोय’—लोकोक्ति ।

(२) ‘जोग चम्पक फूल’—उपमा ।

(३) ‘स्याम रंग’—श्लेष ।

ऊधो ! ना हम विरही, ना तुम दास ।

कहत सुनत घट प्राण रहत हैं, हरि तजि भजहु प्रकास ॥

विरही मीन मरत जल बिछुरे छाड़ि जियन की आस ।

दास भाव नहिं तजत पपीहा वरु सहि रहत पियास ॥

प्रगट प्रीत दसरथ प्रतिपाली प्रीतम के वनबास ।

सूर स्याम सों दृढ़व्रत कीन्हों मेटि जगत-उपहास ॥१०३॥

शब्दार्थ—अकास=आकाश, शून्य, निर्गुण ब्रह्म । मीन=मछलियाँ ।

जियन की=जीवित रहने की । वरु=भले ही । प्रतिपाली=पालन की ।

जगत-उपहास=संसार द्वारा किया जाने वाला उपहास, निन्दा ।

प्रसंग—गोपियों के मत में उनका अपना कृष्ण-प्रेम पूर्ण परिपक्व नहीं और न ही उद्धव कृष्ण के सच्चे सेवक ही हैं । प्रस्तुत पद में उन्होंने इन्हीं दो बातों का स्पष्टीकरण किया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! सच्चे अर्थों में न तो हम कृष्ण-प्रेम में विरह-संतप्त हैं और न ही तुम कृष्ण के सच्चे सेवक ही प्रतीत होते हो । यदि हम कृष्ण की वास्तविक विरहिणी होती तो तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म के सन्देश को सुन कर अब तक प्राण त्याग कर चुकी होती । तुम हमसे कृष्ण को त्याग कर शून्य अर्थात् निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने की बात कर रहे हो और फिर भी हम तुम्हारी ऐसी भयंकर एवं प्राण घातक उक्तियों को सुन कर अभी तक अपने प्राण धारण किए हुए हैं । तुम कृष्ण के सच्चे सेवक इसलिए नहीं हो कि तुम उनसे विश्वासघात कर रहे हो क्योंकि तुम कृष्ण के सेवक होते हुए भी उन्हें त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने के लिए उकसा रहे हो । तुम स्वयं भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो । अतः इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है कि तुम सेवक तो हो कृष्ण के और आराधना करते हो निर्गुण ब्रह्म की ।

हमारी समझ में सच्ची विरहिणी तो मछली है जो अपने प्रियतम जल से बिछुड़ते ही अपने जीवन की आशा त्याग कर, प्राण छोड़ देती है। और पपीहा ही सच्चा सेवक कहा जा सकता है जो निरन्तर प्यासे रहने की यत्नशीलता को बर्दाश्त करता है परन्तु फिर भी मेघ के प्रति अपने सेवा-भाव का त्याग नहीं करता अपितु सदा उसी का नाम रटता रहता है। न तो हम मछली के समान हैं क्योंकि हमने कृष्ण से बिछुड़ कर भी प्राण धारण किये हुए हैं अतः हमें सही विरहिणी नहीं कहा जा सकता। और न ही तुम पपीहे के समान सेवक ही हो क्योंकि तुम कृष्ण के सेवक होकर भी उनसे विमुख हो।

सच्चे प्रेम का पालन और सच्ची सेवकाई का परिचय राजा दशरथ ने दिया था क्योंकि उन्होंने प्राणाधार पुत्र राम के वनवास की ओर प्रस्थान करते ही उनके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। हमने भी ससार के उपहास और निन्दा की चिन्ता छोड़ कर उसी प्रकार कृष्ण से दृढ़तापूर्वक प्रेम करते रहने का प्रण किया था। किन्तु हम राजा दशरथ के समान अपने इस प्रेम का पालन करने में असमर्थ रही हैं क्योंकि तुम्हारे मुख से योग और निर्गुण ब्रह्म का सन्देश सुन कर तथा कृष्ण को त्याग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात सुन कर भी हम अभी तक जीवित हैं। इसके अतिरिक्त राजा दशरथ की भाँति प्रिय कृष्ण के वियोग में प्राण भी नहीं त्याग सकी है—अतः हमें सच्ची विरहिणी नहीं कहा जा सकता।

विशेष—प्रस्तुत पद की प्रथम पंक्ति उक्ति—वैचित्र्य का सुन्दर उदाहरण है।

अलंकार—(१) 'विरही.....पियास' में काव्यलिंग तथा उदाहरण दोनों अलंकार स्वीकार किये जा सकते हैं।

(२) 'प्रगट.....वनवास' में उदाहरण अलंकार, इसमें उपमा अलंकार भी माना जा सकता है।

ऊधो ! कही सो बहुरि न कहियो ।

जौ तुम हमहिं जिवायो चाहौ अनबोले ह्वै रहियो ॥

हमरे प्राण अघात होत है, तुम जानत ही हाँसी ।

या जीवन तैं मरन भलो है करवट लैबो फासी ॥

जब हरि गवन कियो पूरब लौं तब लिखि जोग पठायो ।

यह तन जरिकै भस्म ह्वै निबर्यो बहुरि मसान जगायो ॥

कै रे ! मनोहर आनि मिलायो, कै लै च्लु हम साथे ।

सूरदास अब मरन बन्यो है, पाप तिहारे माथे ॥१०४॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर । अनबोले=मौन, चुप, शान्त । अघात=आघात, चोट । हाँसी=मजाक । करवट लैवो कासी=काशी करवट लेना—पहले लोग मुक्ति को इच्छा से काशी में अपने को आरे से चिरवा डालते थे, उसी को करवट लेना कहते थे । निबर्यो=समाप्त हो गया । मसान=श्मशान । कै=या तो । मरन बन्यो है=मरण निश्चित है ।

प्रसंग—गोपियो के बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपने योग-सन्देश का राग अलापते रहते हैं, इससे गोपियाँ क्षुब्ध हो उठती हैं और उद्धव को फटकार सुनाती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! अब तक तुम जो कुछ हमसे कहते रहे, हम बर्दाश्त करती रही किन्तु अब कुछ और न कहना । यदि तुम हमें जीवित देखना चाहते हो तो अब मौन ही बने रहना । गोपियो का कहने का तात्पर्य यह है कि अब उद्धव ने अपनी योग और निर्गुण ब्रह्म की बातों को दोहराया तो उन्हें सुन कर हमारी मृत्यु निश्चित है । हम तुम्हें बार-बार ऐसी बातें न कहने के लिए प्रार्थना कर रही हैं । किन्तु उन्हें—तुम मंजाक समझ कर टाल जाते हो और अपना उपदेश जारी रखते हो । वस्तुतः तुम्हारी इन बातों को सुन कर हमारे हृदय को भयानक चोट पहुँचती है । कृष्ण के वियोग में यह जीवन व्यर्थ है, इससे तो मृत्यु ही श्रेयस्कर है । इस प्रकार तड़पने से तो हमारे लिए यही उचित है कि काशी करवट लेकर अपने प्राण ही त्याग दे । जब कृष्ण यहाँ से पूर्व की दिशा की ओर अर्थात् मथुरा की ओर गये तो हमें योग का सन्देश लिख कर भेज दिया । एक तो उनके चले जाने पर हम उनके विरह में पहले ही अत्यधिक सतप्त और दुखी थी, उस पर उन्होंने यह योग का सन्देश भेज कर हमें मर्मन्तिक कष्ट पहुँचाया है । हमारा यह शरीर तो कृष्ण की विरहाग्नि में जल कर पहले ही भस्म हो चुका है । अब तुम इस योग साधन के सन्देश द्वारा हमें पुनः श्मशान-जगाने का सन्देश देने आए हो । गोपियो के कहने का तात्पर्य यह है कि उनका शरीर तो पहले ही कृष्ण की विरहाग्नि में जल कर राख हो चुका है, अतः अब इस शरीर द्वारा

पुनः श्मशान जगाने जैसी भयकर योग साधना करना किस प्रकार सम्भव हो सकता है ।

हे उद्धव ! यदि तुम हमारा हित चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए यही उचित है कि या तो मनोहर कृष्ण को मथुरा से लाकर हमसे मिला दो अथवा हमे मथुरा ले जाकर उनके दर्शन करा दो । कृष्ण का वियोग अब [हमारे लिए असह्य हो चुका है, हमारी मृत्यु निश्चित है, यदि हमारी रक्षा का तुम कोई उपाय नहीं करते तो हमारी मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर पर ही चढेगा ।

विशेष—(१) इस पद मे विरह की अन्तिम दशा 'मरण' का चित्रण किया गया है ।

(२) 'करवट लैवो कासी'—प्राचीन काल मे लोग मुक्ति की इच्छा से काशी जाते थे और वहाँ स्वय को आरे से कटवा डालते थे । इसी क्रिया को 'काशी करवट लेना' कहते है ।

(३) 'मसान जगायो'—साधक श्मशान मे जलती हुई चिता के पास बैठ कर उसकी अग्नि मे तपते हुए श्मशान जगाने की साधना करते है ।

ऊधो ! तुम अपना जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लागी, किन वेकाज ररी ?

जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की ।

कल्ल कहत कछुबै कहि डारत, धुन देखियत नहि नीकी ॥

साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमसो मानी हारि ।

याही तें तुम्है नदंनदनजू यहाँ पठाए टारि ॥

मथुरा वेगि गहौ इन पांयन, उपज्यौ है तन रोग ,

सूर सुवैद वेगि किन हूँढी भए अर्द्धजल जोग ॥१०५॥

शब्दार्थ—जतन=यत्न, प्रबन्ध । कुहित=बुरी । वेकाज=व्यर्थ । ररी =हठ, रार ठानते हो, लडते हो । उपचार=इलाज । नीकी=अच्छी । साधु=सज्जन । टारि=टालकर, पीछा छोड़ा कर । वेगि=शीघ्र । गहो=जाग्रो । सुवैद=श्रेष्ठ वैद्य । किन=क्यो नहीं । अर्द्धजल=मरने के निकट । जोग=योग्य ।

प्रसंग—गोपियो द्वारा बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपने योग और निगुण-ब्रह्म सम्बन्धी बातें दोहराये चले जा रहे है । इस पर गोपियाँ उन्हें

सन्निपात-ग्रस्त । सिद्ध करके उनसे कह रही हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हें सन्निपात जैसा कोई भयानक रोग लग गया है, जो तुम बार-बार वही वक-भक किये चले जा रहे हो, तुम अपना कोई यत्न उपाय करो । हम तो तुम्हारे हित की बात ही कह रही हैं किन्तु तुम्हें वह अहितकर और बुरी लग रही है । यही कारण है कि तुम हमारे साथ व्यर्थ ही रार ठान रहे हो, लड़ाई कर रहे हो । हम तो सच्चे हृदय से तुम्हें यह सलाह दे रही हैं कि तुम जाकर कहीं अपना ठीक से उपचार करवाओ । तुम्हें कोई-न-कोई भयानक रोग लग गया है क्योंकि तुम कहना तो कुछ और चाहते हो किन्तु अनजाने में कह कुछ और जाते हो । अपनी धुन में निरन्तर वक-भक किये जा रहे हो । अब तो तुम्हें अच्छे-बुरे की पहचान ही नहीं रह गई । हमें तुम्हारे ये लक्षण ठीक नहीं लगते । तुम सन्निपात के रोगी के समान अट-संट बके चले जा रहे हो । यदि कोई सज्जन पुरुष हो और बात को समझता हो तो उसे कुछ उत्तर दिया जाय, तुम ठहरे भक्की, तुमसे कौन वहस करे, हम तो तुमसे हार मानती हैं ।

लगता है, कि तुम्हारे इसी भक्की स्वभाव से नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भी तग आ चुके थे और तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें टाल कर यहाँ भेज दिया है और अब तुम अपनी वक-भक से हमें दुखी कर रहे हो । तुम्हारे शरीर में भयानक रोग उत्पन्न हो गया है, तुम्हें एक श्रेष्ठ वैद्य की आवश्यकता है जो तुम्हारे इस रोग का उचित इलाज कर सके, ऐसा वैद्य तो मथुरा में ही उपलब्ध हो सकता है, अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शीघ्र ही वहाँ चले जाओ, तनिक भी देर न करो ।

विशेष—(१) वस्तुतः गोपियाँ उद्धव के योग के सन्देश को उनकी वक-भक कह कर उनका मजाक कर रही हैं, और भयानक रोगी सिद्ध कर रही हैं ।

(२) 'अर्द्धजल'—रोगी जब मरने को होता है तो उसे अर्द्धजल अर्थात् गगाजल दिया जाता है । इस प्रकार यहाँ इस शब्द द्वारा सन्निपात में ग्रस्त उद्धव को मरणासन्न-सी दशा की ओर संकेत कर गोपियाँ उनका मजाक उड़ा रही हैं ।

ऊधो ! जाके माथे भाग ।

कुबजा को पटरानी कीन्हीं, हमहिं देत बैराग ॥

तलफत फिरत सकल ब्रजवनिता चेरी चपरि सोहाग ।
 वन्यो वनायो संग सखी री ! वै रे ! हंम वै काग ॥
 लौडी के घर डौडी वाजी स्याम राग अनुराग ।
 हांमी, कमलनयन - संग खेलति वारहमासी फाग ॥
 जोग की वेलि लगावन आए काटि प्रेम को वाग ।

सूरदास प्रभु ऊख छाँड़ि कै चतुर चिचोरत आग ॥१०६॥

शब्दार्थ—जाके=जिसके । माथे भाग=भाग्य मे लिखा हुआ । पटरानी=
 =मुख्य रानी । ब्रजवनिता=ब्रज की बालिकाएँ, गोपियाँ । चेरि=दासी ।
 चपरि=चुपडकर, सयुक्त करके । सोहाग=सौभाग्य । वै=वे, वैसे ही ।
 काग=कौआ । डौडी=दुँदुभी । फाग=होली । वेलि=वेल, लता ।
 चिचोरत=चूसते हैं । आग=गन्ने का ऊपरी पत्तो वाला भाग जिसे गाँव में
 'अगोला' कहते हैं ।

प्रसंग—उद्धव को खरी-खोटी सुनाते-सुनाते गोपियाँ बीच-बीच में प्रसंग
 बदल देती हैं । यहाँ वे कुब्जा के कृष्ण की पटरानी बन जाने पर उसके भाग्य
 से ईर्ष्या करती हुई अपने भाग्य को दोष दे रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! जिसके भाग्य में जो
 बदा है, वसा ही उसके सम्मुख आता है । यह कुब्जा के भाग्य में ही था कि
 उसे कृष्ण ने अपनी मुख्य रानी बना लिया और हमारे दुर्भाग्य के कारण ही
 उन्होंने तुम्हें हमारे पास वैराग्य और योग की शिक्षा देने के लिए भेजा है ।
 यह अपनी-अपनी किस्मत है कि हम ब्रज-नारियाँ कृष्ण के विरह में सतप्त
 तड़पती फिर रही हैं जबकि दासी कुब्जा को कृष्ण ने अपनी रानी बना कर
 अत्यन्त सौभाग्यशाली बना दिया है ।

अब गोपियाँ परस्पर आपस में बातें करने लगती हैं और एक गोपी अपनी
 दूसरी सखी को सम्बोधित करती हुई कहती है, हे सखी ! देख तो ! विधाता ने
 कृष्ण और कुब्जा की कैसी विलक्षण जोड़ी का निर्माण किया है ? ऐसा
 प्रतीत होता है जैसे हँस और कौए की जोड़ी हो अर्थात् कृष्ण तो हँस के
 समान सुन्दर हैं और शुभ का प्रतीक हैं जबकि कुब्जा कौए के समान अशुभ
 और असुन्दर है । यह अपने-अपने भाग्य की बात है कि आज दासी के घर
 आनन्द की दुन्दुभी और शहनाई बज रही है । वह तो श्याम के प्रेम को

प्राप्त करके अत्यन्त अनुरागमयी हो गई है और प्रफुल्लित है। वह दिन-रात प्रसन्न-चित्त और उमंगित होकर कमलनयन कृष्ण के साथ क्रीड़ा-विहार में मस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके लिए बारह मास ही फागुन मास हो और वह इस प्रकार कृष्ण के साथ सदा होली खेलती रहे। उसका प्रत्येक क्षण कृष्ण के साथ आनन्द में ही व्यतीत हो।

हे उद्धव ! यह भी भाग्य की ही बात है कि तुम यहाँ ब्रज में विशाल वाटिका के समान सघन, हरे-भरे, कभी न शुष्क होने वाले प्रेम उपवन को उजाड़ने आए हो और उसमें प्रेम के स्थान पर योग की लता को सीचना चाहते हो। इस प्रकार तुम हमें उत्कृष्ट कृष्ण-प्रेम से विमुख करके निकृष्ट योग और निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश दे रहे हो। हमारी समझ में तो यह वैसा ही व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण कार्य होगा जैसे कि किसी बुद्धिमान पुरुष का रस पूर्ण गन्ने को त्याग कर आग या अगोले का भक्षण करना जो कि वस्तुतः पशुओं का भोज्य है। गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण-प्रेम गन्ने के समान रसपूर्ण और मधुर है, उसे त्याग पशुओं के लिए उपलब्ध फीके अगोला के समान तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को हम स्वीकार करें, ऐसी मूढ हम नहीं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों के कुब्जा के प्रति 'असूया' भाव का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। उनकी कुब्जा के भाग्य के प्रति ईर्ष्या और खीभ दर्शनीय है।

(२) 'आग'—शुक्ल जी ने इस शब्द का अर्थ 'आक' अथवा मदार किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि, सभी जानते हैं कि आक अभक्ष्य होती है। अतः इस शब्द से तात्पर्य गन्ने के हरे पत्ते वाले ऊपरी भाग से है, जिसे पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे गाँव में 'अगोला' कहा जाता है। गन्ने का त्याग कर इसका खाना मूर्खता का प्रतीक है।

अलंकार—'जोग कीचिचोरत आग'—रूपक।

ऊधो ! अब यह समुझ भई । -

नैदनैदन के अंग अग प्रति उपमा न्याय दई ॥

कुंतल, कुटिल भँवर, भरि भाँवरि मालति भुरै लई ।

तजत न गहर कियो कपटी जब जानी निरस गई ॥

आनन इंडु-वरन-समुख तजि करखे तें न नई ।

निरमोही नाँह नेह, कुमुदिनि अंतहि हेम हई ॥

तन घनश्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई ।

सूर विवेकहीन चातक-मुख वूँदौ तौ न सई ॥ १०७ ॥

शब्दार्थ—प्रति=लिये । उपमा न्याय दई=उचित उपमाएँ दी, अगो ने उपमानो के अनुरूप ही आचरण किया । कुन्तल=केश राशि । कुटिल=घुघराले । भरि-भाँवरि=बार-बार चारो ओर चक्कर काट कर । भुरै लई=भुलावे मे डाल दिया । गहरू=विलम्ब । निरस गई=नीरस, रसहीन हो गई । आनन=मुख । तजि=छोड़ कर । करखे ते=खीचने पर भी । नेह=स्नेह, प्रेम । कुमुदिनी=चन्द्रमुखी । हेम हई=पाले से मार डाला । निसि-वासर=रात-दिन । रसना=जीभ । छिजई=नष्ट हो गई । सई=जमाई, गई ।

प्रसंग—उद्धव के बार-बार यह कहने पर कि योग का सन्देश कृष्ण ने भेजा है, अतः उन्हें अपना लेना चाहिए, गोपियाँ खीभ उठती हैं और कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन करने के लिए अनेक कवियों द्वारा उनके अग-प्रत्यगो के लिए प्रयुक्त उपमाओं के माध्यम से उन्हें छली और कपटी सिद्ध करती हैं । वे उद्धव से कहती हैं कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! अब यह बात हमारी समझ मे भलि-भाँति आ गई है कि अनेक कवियों ने नन्दनन्दन कृष्ण के सौन्दर्य एव अग-प्रत्यगो के लिए जो-जो उपमाएँ निर्धारित की हैं, वे पूर्णतः न्यायोचित एव संगत हैं । अब तक ये उपमाएँ उनके सौन्दर्य का प्रतीक स्वीकार की जाती थी किन्तु वस्तुतः ये उनके छली-कपटी स्वभाव का ही उद्घाटन करती हैं ।

कृष्ण के घुघराले वालो की, उपमा कुटिल भ्रमर से दी गई है । यह उचित ही है क्योंकि जिस प्रकार भ्रमर भोली भाली मालती के चारो ओर गुजार करता हुआ भुलावा देकर उसे अपने जाल में फाँस लेता है और जी भर कर उसका रसपान करता है और जब वह जान लेता है कि वह नीरस हो गई है, उसका सौन्दर्य नष्ट हो गया है तो वह कपटी उसे त्यागने मे, तिलांजलि देने मे तनिक भी विलम्ब नहीं करता । वह उसे छोड़ कर अन्य पुष्पो की ओर रस की तलाश मे निकल पडता है । उसी प्रकार कपटी कृष्ण ने हम भोली-भाली व्रजनारियो को अपने घुघराले सुन्दर वालो के आकर्षण मे

बाँध लिया और हमसे जी भर कर क्रीड़ा विहार किया और हमे उसने रसहीन करके त्याग दिया और अब मथुरा में जाकर कुब्जा के साथ प्रेमालाप में मग्न हो गए हैं ।

कृष्ण के मुख की उपमा चन्द्रमा से दी जाती है । कुमुदिनी चन्द्रमा की अनुपम अनुरागिनी है । वह निरन्तर टकटकी बाँधे उसी की ओर निहारती रहती है, चाहे कितनी ही विपत्तियाँ आएँ, वज्रपात हो, ओले गिरे अथवा तूफान आए उसकी दृष्टि नीचे की ओर नहीं भुंकती किन्तु चन्द्रमा इतना निष्ठुर और निर्मोही है कि अपनी ऐसी अनन्य प्रेमिका को पाला गिरा कर मार डालता है । कृष्ण ने हमारे साथ भी ठीक ऐसा व्यवहार किया है । हम तो सत्र मुसीबतें भेलती हुई—विरह संतप्त होते हुए उनसे प्यार का नाता निवाहे जा रही थी कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का सन्देश भेजकर हमारे ऊपर तुषारापात किया है ।

कृष्ण के शरीर की उपमा श्याम मेघ से दी गई है । चातक श्याम-घन का अनन्य प्रेमी है । वह प्रतिपाल पी-पी रटता हुआ अपनी जिह्वा को घिस डालता है किन्तु यह घन इतना निर्मोही, विवेकहीन होता है कि कभी भी चातक के मुख में स्वाति जल की एक बूद नहीं टपकाता । चातक के समान हम भी कृष्ण का नाम रटते-रटते नहीं ग्रघाई, किन्तु स्वाति जल की बूद के रूप में वह अपने दर्शन देकर हमें जीवन दान देने के वजाय प्राणघातक योग का सन्देश दे रहे हैं—जो उनकी निष्ठुरता और विवेकहीनता का परिचायक है ।

इस प्रकार कृष्ण के लिए प्रयुक्त उक्त तीनों उपमाएँ सार्थक हैं और उन्हें छली, कपटी और चोखेबाज सिद्ध करती हैं ।

विशेष—(१) गोपियाँ कृष्ण-मोन्दयें के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपमानों को नवीन अभिव्यक्ति देकर कृष्ण को छली कपटी सिद्ध कर रही हैं ।

(२) 'हेम हुई'—चन्द्रमा को हिमकर अर्थात् हिम के समान शीतल फिरसो वाला है ।

(५) सम्पूर्ण पद में अप्रस्तुत-प्रशसा अलंकार स्वीकार किया जा सकता है।

ऊधो ! हम अति निपट अनाथ ।

जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम विनु ब्रजनाथ ॥

अधर - अमृत की पीर मुई, हम बालदसा तें जोरी ।

सो तौ बधिक सुफलकसुत लै गयो अनायास ही तोरी ॥

जब लगि पलक पानि मीड़ति रही तब लगि गए हरि दूरी ।

कं निरोध निबरे तिहि अवसर दै पग रथ की धूरी ॥

सब दिन करी कृपन की संगति, कबहुँ न कीन्हों भोग ।

सूर विधाता रवि राख्यो है, कुबजा के मुख-जोग ॥१०८॥

शब्दार्थ—निपट=विलकुल । मधु तोरे की माखी=शहद का छत्ता तोड़ने पर उसकी भटकती हुई मक्खियाँ । मुई=मर गई, नष्ट हो गई । बधिक=बहेलिया, शिकारी । पानि=हाथ । निरोध=विरोध, रोकना । धूरी=धूल । कृपण=कृपन, कंजूस ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी सम्पूर्ण अखंडता, व्यग्य और खीभ त्याग चुकी हैं । अब वह उद्धव के सम्मुख अपनी सम्पूर्ण संचित अभिलाषाओं के अपूर्ण रह जाने के कारण तज्जन्य वेदना का वर्णन कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे विलकुल अनाथ हो गई हैं । ब्रजनाथ कृष्ण हमारे एकमात्र सहारा और समस्त आकांक्षाओं के केन्द्र बिन्दु थे । उनके मथुरा गमन के उपरान्त अब हम इस प्रकार अनाथ एवं निराश्रय होकर भटकती फिर रही हैं जिस प्रकार मधु के छत्ते को तोड़ देने पर मधुमक्खियाँ आश्रय-स्थल से वंचित हो व्याकुल बन कर अधर-अधर भटकती फिरती हैं । हमने अपने शैशव-काल से ही इस अभिलाषा को सजोकर रखा हुआ था कि कृष्ण के युवावस्था को प्राप्त हो जाने पर उनके अधरामृत का पान कर आनन्द लाभ करेगी । किन्तु अब कृष्ण के मथुरा चले जाने पर हमारी इच्छा मन में रह गई है, इसे उपभोग न कर पाने की वेदना का शमन भी हो गया है । अक्रूर जी यहाँ एक बधिक के रूप में आए और हमारी संचित अभिलाषा के आधार स्वरूप कृष्ण रूपी मधु के छत्ते को अनायास ही

तोड़ कर ले गये। हमारी मन की मन में रही अर्थात् हम अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित न कर सकी। अभी कृष्ण युवावस्था को प्राप्त हो रहे थे। वह यहाँ रहते, हमें अपने प्रेम की पीगो में झुलाते किन्तु यह सब अक्रूर जी के कारण सम्भव न हो सका।

इस एकाएक हुई हानि से अचम्भित, विस्मित हम अभी सभल भी न पाई थी कि कृष्ण हमसे बहुत दूर निकल गये, हम तो अपनी आँखों को ही मीड़ती रह गईं। जब तक इस आकस्मिक घटना के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करती तब तक कृष्ण बहुत दूर जा चुके थे, हमारी पहुँच से बाहर हो चुके थे। हमने उस समय कृष्ण को रोकने के अनेक प्रयत्न किए किन्तु सब निष्फल हुए, अक्रूर रथ पर बैठा कर पीछे धूल उड़ाता हुआ उन्हें भगा ले गया।

जब तक कृष्ण हमारे पास यहाँ रहे, हमने उनके साथ कृष्ण को सगति जैसा व्यवहार किया, उनसे कभी भी भोग-विलास नहीं किया। उनके साथ भोग-विलास करने की अपनी उद्दाम लालसा को हम कृष्ण सम्पत्ति के समान छिपाती रही, कभी भी अपनी इच्छा को कृष्ण के सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया। अब हम इस चूक के लिए किसको दोष दे, वस्तुतः हम स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। सम्भवतः विधाता ने हमारे भाग्य में ही यह लिखा था कि हमें कृष्ण के साथ श्रीझा-विहार का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। विधाता ने तो कुब्जा के लिए यह सयोग बना रखा था तभी तो वह अपने मुख से कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की दीनता का अत्यन्त सुन्दर और मार्मिक चित्र प्रस्तुत हुआ है।

(२) मधु के छत्ते का उदाहरण देकर कवि यह कहता है कि गोपियाँ मधुमक्खियों के समान उचित समय तक कृष्ण के रस-भोग की अभिलाषा को सचित कर रही थी।

(३) 'कुब्जा के मुख-जोग' से अभिप्राय है कि विधाता ने कुब्जा के मुख के भाग्य में कृष्ण के अधरामृत के पान करने का सयोग लिख रखा था। अनेक व्याख्याकारों ने इस पक्ति का अर्थ इस प्रकार भी किया है—'कृष्ण के अधरामृत का पान करने के योग्य कुब्जा का ही मुख था।'

अलंकार—उपमा।

ऊधो ! ब्रज की दसा विचारो ।

ता पाछै यह सिद्धि आपनी जोगकथा विस्तारो ॥

जेहि कारन पठए नन्दनन्दन सो सोचहु मन माही ।

केतिक वीच विरह परमारथ जानत हो किधौं नाहीं ॥

तुम निज दास जो सखा स्याम के संतत निकट रहत हो ।

जल बूड़त अबलव फेन को फिरि फिरि कहा गहत हो ?

वं अति ललित मनोहर आनन कैसे मनहि विसारो ।

जोग जुक्ति औ मुक्ति विविध विधि वा मुरली पर वारो ॥

जेहि उर वसे स्यामसुंदर घन क्यों निर्गुन कहि आवै ।

सूरस्याम सोइ भजन बहावै जाहि दूसरो भावै ॥१०६॥

शब्दार्थ—विस्तारो=फैलाओ; प्रचार करो। जेहि=जिस। केतिक=कितना। वीच=अन्तर। परमारथ=मुक्ति। सतत=निरन्तर। फेन=भाग। गहत=पकड़ते हो। विसारो=भुला दें। जुक्ति=युक्ति; विधान। वारो=न्यौछावर कर दूँ। जेहि=जिसके। उर=मन; हृदय में। घन=सघन रूप से। बहावै=दूर करे। भावै=अच्छा लगे।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव से अनुरोध कर रही हैं कि वह अपने योग का प्रचार करने से पूर्व ब्रज तथा उसके निवासियों की दशा; परिस्थिति एवं मानसिक स्थिति को परख ले। सम्भवतः वे इस योग के उपदेश को ग्रहण करने के योग्य ही न हो। इसी आशय को लेकर वे उद्धव से निवेदन करती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारे लिए सर्वप्रथम उचित यही है कि तुम ब्रजवासियों की मानसिक दशा का -अध्ययन-परीक्षण कर लो, सम्भवतः वे योग एवं निर्गुण-ब्रह्म को ग्रहण करने के योग्य ही न हो। तदुपरान्त यदि तुम उचित समझो तो अपने योग का प्रचार करना। तुम अपने मन में एक बार पुनः विचार तो कर लो, कि तुम्हें नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है ? तुम उनका कौन-सा कार्य सिद्ध करने यहाँ आए हो ?

क्या तुम विरह और मुक्ति में स्थित अन्तर को भलीभाँति जानते हो, सम्भवतः तुम इससे परिचित नहीं हो; क्योंकि, विरही मोक्ष की कामना कभी नहीं करता, वह सदा अपने प्रियतम के सानिध्य एवं दर्शनों की अभिलाषा

रखता है और उसी के लिए सन्तप्त रहता है। हमे भी मुक्ति की कामना नहीं है, इसलिए हमे तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म ग्राह्य नहीं, हमे सदा श्रीकृष्ण के दर्शनो की ही इच्छा रहती है। तुम श्रीकृष्ण के विशेष सेवक हो तथा उनके अभिन्न मित्र होने के कारण सदा उनके निकट रहते हो, फिर भी तुम उनकी प्रकृति को समझ नहीं पाए, तभी तो तुम्हे अपने यहाँ भेजने का वास्तविक अभिप्राय समझ नहीं आया। अपनी इस अज्ञानता की दशा मे तुम हमे निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो जो हमारे लिए विलकुल वैसा है जैसा एक डूबते हुए का भाग को पकड़ कर बचने का उपाय करना। तुम तो स्वय ही भ्रम मे हो और तुम्हारी आत्मा एव मानस निर्गुण-ब्रह्म रूपी भ्रमान्धकार मे भटकी हुई है। इस अन्धकार मे स्वय तो डूब ही रहे हो, हमे भी डुबाने आए हो।

कृष्ण का अति मनोहारी मुखडा ही मानव का वास्तविक अवलम्ब है, ऐसे मनोहारी स्वरूप को हम किस प्रकार भुला सकती है। हम तो कृष्ण की उस मधुर, सुरीली मुरली पर तुम्हारे समस्त योग तथा तज्जन्य साधनाएँ एव उससे प्राप्त मुक्ति न्यौछावर करती है। हम तो कृष्ण की मुरली के सम्मुख तुम्हारे निर्गुण को तुच्छ समझती है। हमारे जिन हृदयो मे श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण गहन रूप से विराजमान है, उनमे तुम्हारा ब्रह्म किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? यह असम्भव है। अपने प्रियतम का भजन तो वही त्याग सकता है, जिसे अपने प्रिय के अतिरिक्त भी कोई अच्छा लगता है, हमे अन्य कोई अच्छा नहीं लगता, हम तो केवल एकमात्र कृष्ण की आराधना करती है, अतः हमारे लिए तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करना असम्भव है, यह तो एक प्रकार से व्यभिचार ही कहलाएगा।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद मे गोपियो की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम-निष्ठा और रङ्गता का प्रकाशन हुआ है।

(२) इस पद में विरह और मोक्ष का अन्तर भी स्पष्ट किया गया है। कवि के मत मे विरही मोक्ष की कामना नहीं करता। वह तो अपने प्रिय के दर्शनो के लिए सदा लालायित रहता है।

अलकार—सम्पूर्ण पद मे रूपक अलकार है।

ऊधो ! यह हित लागै काहै ?

नयन तपत दरसन को तुम जो कहत हिय-माहै ॥

नींद न परति चहूँदिसि चित्तवति विरह अनल के दाहै ।
 उर ते निकसि करत बघों न सीतल जो पै कान्ह यहाँ है ॥
 पा लागों ऐसे हि रहन दे अबधि आस-जल-थाहै ।
 जनि बोरहि निर्गुन-समुद्र में, फिरि न पायहौं चाहै ॥
 जाको मन जाही ते राच्यो तासों वने निवाहै ।
 सूर कहा लै करै पपीहा एते सर सरिता हैं ? ॥११०॥

शब्दार्थ—काहै=किसको । हिय-माहै=हृदय मे । चित्तवति=देखती हैं । अनल=अग्नि । थाहै=थाह मे । बोरहि=डुवाओ । चाहै=चाहने पर भी । राच्यो=अनुरक्त हुआ । तासो=उससे । वने निवाहै=निर्वाह होता है । एते=इतने ।

प्रसंग—विरह की एकमात्र अभिलाषा प्रिय का सामीप्य एव दर्शन पाना होता है । जबकि उद्धव के मत मे ब्रह्म घट-घट वासी है और वह गोपियों के हृदय मे भी विराजमान है इसलिए वह अपनी विरह वेदना को दूर कर सकती है । इसके प्रत्युत्तर मे गोपियाँ अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारा यह कहना कि ब्रह्म घट-घट वासी है और उससे अनायास ही विरह दूर हो सकता है, युक्तिसंगत नहीं लगता और न ही यह बात किसी को हितकारक है । यदि ब्रह्म सदा हमारे हृदय मे निवास करता है तो फिर ये नेत्र सदा उसके दर्शनो के लिए तड़पते क्यों रहते हैं ? वह हमे दिखाई क्यों नहीं देता ? यदि तुम्हारी बात सच होती तो हमारी तथा हमारे नेत्रों की यह गति न होती । हम तो अपने कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, चारो तरफ टकटकी बाँध कर देखती रहती हैं, हमारे नेत्रों को पल भर के लिए भी चैन नहीं पडता । उन्हें न देख पाने के कारण हमे सारी रात नींद नहीं आती, इस प्रकार हम उनकी विरह-अग्नि मे दग्ध होने के कारण जरा भी सुख-चैन नहीं ले सकती । तुम्हारे कथनानुसार यदि कन्हैया हमारे हृदय मे विद्यमान हैं तो वह हमे अपने विरह मे सन्तप्त देखकर, वहाँ से निकल कर हमे अपने दर्शन देकर शीलता प्रदान क्यों नहीं करते ? क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा, अतः तुम्हारा उपदेश बिलकुल भ्रूठा है, उसमे कोई तत्व नहीं । यदि ब्रह्म के रूप मे कृष्ण हमारे मन मे निवास करते तो वह हमे तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे । वह तत्काल वहाँ से निकलते और हमे अपने दर्शनो से लाभान्वित करके

शीतलता प्रदान करते ।

हे उद्धव ! हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हमे तुम इसी प्रकार उनके आने की अवधि को आशा रूपी जल की आशा मे पड़ी रहने दो, हमारे विश्वास को न तोडो । हमे यह विश्वास है कि वह एक बार पुनः यहाँ अवश्य आएँगे और अपने दर्शनो से हमे विरह-मुक्त करेगे । अतः हमारी तुमसे कर जोड़कर प्रार्थना है कि तुम हमे अपने निर्गुण-ब्रह्म रूपी अथाह सागर मे डुबाने का प्रयत्न न करो; यह निश्चित है कि यदि एक बार भी हमने तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लिया तो फिर चाहने पर भी अपने प्रिय कृष्ण को पुनः प्राप्त न कर सकेगी ।

जिसका जिसके साथ अनुराग होता है, उसे वही से सुख-सन्तोष मिलता है और उसी के साथ निर्वाह करके ही आनन्द की उपलब्धि होती है । हम केवल कृष्ण की अनुरागिनी है तथा उन्ही का साथ ही निवाहना हमारा प्रण है, इसी से ही हमे आनन्द मिलता है । इस संसार मे अनेक सरोवर एवं नदियाँ हैं किन्तु पपीहे के लिए सब व्यर्थ है, वह अपनी प्यास इनके जल से नही बुझा सकता, उसे तो केवल स्वाति जल की एक बूँद ही चाहिए । कृष्ण हमारे लिए स्वाति जल की बूँद के समान शीतल एवं प्यास बुझाने वाले है, हमारे लिए तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म अनेक नदी, सरोवरो के समान व्यर्थ है ।

विशेष—(१) “अवधि-आस जल थाहै” से कवि का तात्पर्य है कि विरही को सदा अपने प्रिय के मिलने की आशा बनी रहती है, तभी वह वियोग का कष्ट भेलते हुए भी नही अघाता । यहाँ गोपियाँ इसी आशा के बल पर कष्ट भेलते हुए भी जीवित है और उद्धव से प्रार्थना करती है कि वह उनके इस आशा और विश्वास को न तोडे ।

(२) इस प्रकार के भाव कविवर विहारी ने भी निम्न पक्तियो मे स्पष्ट किए है—

इहि आस अटक्यौ रहे अलि गुलाब के मूल ।

ऐहैं बहुरि बसन्त रितु इन डारनि वै फूल ॥’

अलंकार—(१) ‘विरह-अनल’, ‘अवधि-आस-जल’, निर्गुन-समुद्र’, रूपक ।

(२) जाको.....सरिता,—उदाहरण ।

ऊधो ! ब्रज में पैठ करी ।

यह निर्गुन, निर्मूल गाठरी अब किन करहु खरी ॥

नफा जानिकै ह्यां लै आए सबै वस्तु अकरी ।

यह सौदा तुम ह्यां लै बेचो जहाँ बड़ी नगरी ॥

हम ग्वालिन, गोरस दधि बेचौ, लेहि अर्द्ध सबरी ।

सूर यहां कोउ गाहक नाहीं, देखियत गरे परी ॥१११॥

शब्दार्थ—पैठ=दुकान, हाठ, बाजार । खरी=खरा, पक्का सौदा । नफा=लाभ; फायदा, मुनाफा । अकरी=महगी । सबरी=सारा । गरे परी=गले पड़ना, जिद करना ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे पुनः गोपियाँ उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म पर व्यग्य कर रही है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव । तुमने ब्रज मे आकर अपना माल-असबाव बेचने के लिए दुकान लगाई है । किन्तु तुम यहाँ ऐसा सामान बेचने के लिए लाए हो जिसमे कोई गुण अथवा विशेषता नहीं है जिससे कि कोई ग्राहक आकर्षित हो । ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे तुम्हारी कोई पूजा भी नहीं लगी, ऐसे ही तुम इसे उठा कर कहीं से ले आए हो । इस प्रकार तुम्हारी इस गठरी मे वधा माल ब्रह्म के समान गुप्त, अलक्षित और गुणहीन है और इस पर तुमने अपनी ओर से कोई धन भी नहीं लगाया किन्तु इसको यहाँ बेच कर धन एकत्रित करना चाहते हो । तुम सम्भवतः यह समझते थे कि तुम्हारी वस्तुएँ यहाँ लाभ पर विकेगी, इसलिए तुम अपनी सभी महंगी वस्तुएँ बेचने के लिए यहाँ ले आए हो । परन्तु यहाँ ब्रह्म, योग, मुक्ति आदि निर्मूल वस्तुएँ विकने वाली नहीं अपितु इन्हे किसी मथुरा जैसे बड़े नगर मे ले जाकर बेचो, वहाँ तुम्हे कुब्जा जैसे मूर्ख ग्राहक मिल जायेंगे और तुम्हारा सौदा हाथो-हाथ विक जाएगा ।

हे उद्धव ! तुम तो जानते हो कि हम सभी जाति की ग्वालिन हैं और दूध-दही का व्यापार करती हैं, यदि तुम दूध और दही बेचो तो हम अभी तुम्हारा सब सामान खरीद ले । यहाँ तुम्हारी ब्रह्म और मुक्ति जैसी महगी वस्तु का कोई ग्राहक नहीं । हमने तो केवल कृष्ण का मित्र जानकर तुम्हारे सम्मान हेतु, तुम्हारा माल मात्र देखा था, आरम्भ से ही हम इसकी खरीदार नहीं थी, इस

थोड़ी-सी सहानुभूति दिखाने के कारण तुम हमारे गले पड़ रहे हो और ज़िद कर रहे हो कि हम तुम्हारा यह माल, जो हमारे लिए सर्वथा निरर्थक है, खरीद ले। भला ! यह कहाँ का न्याय है ?

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे गोपियो की वाग्विदग्धता दर्शनीय है। अपनी वाक् चातुरी के कारण वे उद्धव को चुप कर देती है।

(२) श्लेष के सार्थक प्रयोग से गोपियो ने निर्गुण-ब्रह्म को महत्वहीन और निरर्थक सिद्ध किया है।

(३) 'नका' शब्द पर प्रादेशिकता का प्रभाव है। आज यह शब्द हिन्दी अथवा ब्रज मे प्रयोग नहीं होता किन्तु गुरुमुखी और लहदा मे इसका ज्यो का स्यो व्यवहार हो रहा है।

अलंकार—(१) 'निर्गुन, निर्मूल'—श्लेष।

(२) 'यह.....नगरी'—समासोक्ति।

गुप्त मते की बात कहौ जनि कहूँ काहू के आगे।
 कै हम जानै कै तुम, ऊधो ! इतनी पावे मांगे ॥
 एक बेर खेलत वृंदावन कटक चुभि गयो पाँय।
 कंटक सों कंटक लै काढ्यो अपने हाथ सुभाय ॥
 एक दिवस बिहरत बन-भीतर मै जो सुनाई भूख।
 पाके फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख ॥
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल-वास।
 सूरदास प्रभु सब विषराई मधुवन कियो निवास ॥११२॥

शब्दार्थ—गुप्तमते = रहस्य की, छिपी हुई बात। जनि = मत। कहूँ = कही। काहू के आगे = किसी के सम्मुख। मांगे = माँगने से। कटक = काँटा। सुभाय = प्रेमपूर्वक। बिहरत = भ्रमण करते हुए। रूख = वृक्ष। मधुवन = मधुरा।

प्रसंग—प्रेम-सम्बन्धी गुप्त-क्रिया-कलापो को किसी से कहते नहीं बनता। राधा-कृष्ण के मध्य भी प्रेम-सम्बन्धी ऐसे अनेक भेद थे किन्तु उद्धव को कृष्ण का प्रिय सखा जान कर उनके सम्मुख कहने मे कोई सकोच नहीं करती किन्तु उन्हें चेतावनी अवश्य देती है कि वे इन बातों को किसी अन्य के सम्मुख न दोहराएँ।

व्याख्या—हे उद्धव ! मैं अपने और कृष्ण के मध्य हुए गुप्त प्रेमालाप की बात तुमसे कहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इन प्रेम-सम्बन्धी गुप्त क्रिया-कलापों की चर्चा तुम किसी से न करना। मेरी तुमसे विनय है कि ये जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ केवल तुमसे और मुझमें ही सीमित रहनी चाहिए और कोई तीसरा इन बातों को न जानने पाए। मेरी यह बात तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी।

एक बार ऐसा हुआ कि वृन्दावन में खेलते हुए मेरे पाँव में काँटा चुभ गया। प्रिय कृष्ण ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक एक दूनरा काँटा लेकर मेरे पैर में चुभे हुए काँटे को निकाल दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग वन में विहार कर रहे थे कि मुझे भूख लग आई। जब मैंने अपनी धुधा के विषय में कृष्ण से कहा तो एक वृक्ष पर पके हुए फलों को लटकते देखकर वह न्वयं उस पर चढ़ गए और मेरे लिए फल तोड़ लाए। इस प्रकार उनकी कृपा के कारण ही मेरी भूख तृप्त हो सकी।

जब कृष्ण यहाँ गोकुल में निवास करते थे तो उनका हमारे साथ ऐसा ही घनिष्ठ प्रेम-सम्बन्ध था। वह हमारी प्रसन्नता के लिए सदा सब कुछ करने को तत्पर रहते थे किन्तु जब से वह मथुरा गए हैं उन्होंने वे पुरानी स्मृतियाँ पूर्ण-रूप से भुला दी हैं। कवि का अभिप्राय यह है कि कृष्ण जब ब्रज में थे तो राधा के दुःख-दर्द, भूख-प्यास को देख कर व्याकुल हो उठते थे, उन्हें उससे कितना प्रेम था किन्तु जब से वह मथुरा गए हैं अपने प्रेम को भूल गए हैं और विरह में संतप्त राधा का उन्हें अब तनिक भी ध्यान नहीं। यदि उन्हें राधा से अब प्रेम होता तो उसकी इस शोचनीय अवस्था के विषय में जानकर वह भागे चले आते, जबकि अब उन्होंने उद्धव द्वारा निष्कुर योग-सन्देशा भेजा है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में कृष्ण-प्रेम की पूर्व-स्मृतियों के मधुर चित्रों का अकन अत्यन्त हृदयग्राही हुआ है। गोपियों ने यह वर्णन सम्भवतः उद्धव को प्रभावित करने के लिए ही किया है।

(२) राधा ने जान-बूझ कर उद्धव के सम्मुख पुराने गुप्त प्रेम-प्रसंगों की चर्चा की है और उन्हें अपने तक ही सीमित रखने की प्रार्थना करके उन्होंने उद्धव की सहानुभूति जगाई है, जिससे कि वे कृष्ण के सम्मुख ये बातें कहे और प्रतिक्रियास्वरूप कृष्ण का सुप्त प्रेम पुनः जागृत हो और वह ब्रज लौट आएँ।

(३) 'कै हम जानै कै तुम ऊधो ।' पवित्र का प्रयोग अत्यन्त सार्थक है । यह राधा की एक चाल है कि मना करने पर निश्चित है कि वह कृष्ण के सम्मुख इन बातों को चर्चा करेगे और सम्भवतः उनका मनचाहा हो जाय ।

मधुकर ! राखु जोग की बात ।

कहि कहि कथा स्यामसुंदर की सीतल करु सब गात ॥

तेहि निर्गुन गुनहीन गुनैबो सुनि सुंदरि अनखात ।

दीरघ नदी नाव कागज की को देख्यो चढ़ि जात ?

हम तन हेरि, चितै अपनो पट देखि पसारहि लात ।

सूरदास वा सगुन छांड़ि छन जैसे कल्प बिहात ॥११३॥

शब्दार्थ—राखु=रहने दो, यहाँ चर्चा मत करो । गात=शरीर । गुनैबो=गुणगान करना । अनखात=दुखी होती है । दीरघ=लम्बी, बड़ी । तन=ओर । हेरि=देखकर । पट=वस्त्र; चादर । छन=क्षण । बिहात=समाप्त होता है ।

प्रसंग—गोपियो को उद्धव की योग की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती है कि वह यह चर्चा बन्द करके कृष्ण का गुणगान करे ।

व्याख्या—हे भ्रमररूपी उद्धव ! तू अपनी योग और निर्गुण-ब्रह्म सबन्धी चर्चा को अपने तक ही रहने दे, हमारे सम्मुख इसकी चर्चा मत कर, इसे सुन कर हमारा जी दुखी होता है । तू हमें श्यामसुन्दर कृष्ण की सुखकारी कथा सुना कर हमारे तन-मन को शीतलता प्रदान कर और इस प्रकार हमारे शरीर को सुख से भर दे । तेरे निर्गुण-ब्रह्म के गुणगान से ब्रज की हम सुन्दरियाँ दुखी होती हैं, हमें यह गुणगान तनिक भी नहीं सुहाता । हमारा जी क्षोभ से भर उठता है । क्या किसी ने आज तक कभी यह देखा है कि कोई कागज की नाव पर चढ़ कर लम्बी-चौड़ी नदी को पार कर सकता है ? जिस प्रकार यह सम्भव नहीं, उसी प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को सहारा मानकर हमारे लिए सारा जीवन काटना सम्भव नहीं, वह कागज की नाव के समान इतना निर्बल है कि इस विशाल भवसागर से पार नहीं उतार सकता । तुम तनिक हमारी ओर निहारो तो सही । हम सदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आचरण करती हैं । हमने सदा अपनी चादर देख कर ही पाँव पसारा है अर्थात् हमने अपनी सामर्थ्य से बाहर

कभी कोई काम नहीं किया अतः तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए कागज की नाव के समान है जिस पर सवार होने से पानी में गिर कर डूब जाएँगी, अतः इसे स्वीकार करना हमारे लिए उचित नहीं। सगुण-रूप कृष्ण से वियुक्त होने के उपरान्त हम विरह में अति व्याकुल हैं। हमारे लिए विरह का एक-एक क्षण एक-एक कल्प के समान लगता है, जो काटे नहीं कटता। अतः हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा छोड़ कर सगुण-रूप कृष्ण का गीत गाओ जिससे हमें सुख और शान्ति मिले।

विशेष—(१) गोपियाँ कृष्ण के विरह में सतप्त हैं और उनके लिए ये क्षण काटना असम्भव हो गया है।

(२) गोपियों की दृष्टि में निर्गुण-ब्रह्म कागज की नाव के समान एक निर्बल सहारा है जिससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इससे मङ्गल-धार में डूब जाना निश्चित है। इसी कारण उन्हें यह चर्चा अच्छी नहीं लगती।

(३) पाँचवी पक्ति में एक सुन्दर लोकोक्ति के उपयोग से भाषा की व्यञ्जना शक्ति में वृद्धि हुई है। यह लोकोक्ति इस प्रकार है—‘तेते पाँव पसारिये, जेती लावी सौर।’

श्लकार—(१) ‘कहि-कहि’—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) ‘दीरघ’—जात’—निदर्शना।

(३) ‘हम’—लात’—लोकोक्ति।

ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान ।

जे पहिले रँग रगी स्यामरँग तिन्हें न चढ़े रँग आन ॥

हैं लोचन जो विरद किए छूति गावत एक समान ।

भेद चकोर कियो तिनहूँ में विधु प्रीतम, रिपु भान ॥

विरहिनि विरह भजै पा लागो तुम हौँ पूरन-ज्ञान ।

दादुर जल विनु जियै पवन भखि, मीन तजै हृदि प्रान् ।

वारिज बदन नयन मेरे षटपद कव करिहैं मधुपान ?

सूरदास गोपीन प्रतिज्ञा, छुवत न जोग बिरान ॥११४॥

शब्दार्थ—स्याम रंग=काला रंग, कृष्ण के प्रेम का रंग। आन=अन्य, दूसरा। हैं लोचन=विराट् के दो नेत्र। विरद=प्रसिद्ध। तिनहूँ में=उनमें।

विधु=चन्द्रमा । रिपु=शत्रु । भान=सूर्य । दादुर=मेढक । भखि=खाकर ।
वारिज बदन । कमल के समान मुख । षटपद=अमर । विरान=पराया ।

प्रसंग—उद्धव गोपियो के सम्मुख घोषणा करते हैं कि, कृष्ण और ब्रह्म
समान हैं तथा गोपियो से आग्रह करते हैं कि वे कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म वाले रूप
को स्वीकार कर ले । किन्तु गोपियाँ दोनों को समान नहीं मानती और अपना
तर्क प्रस्तुत करती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम अत्यन्त चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हो । अतः
तुम यह बात भली-भाँति समझ सकते हो कि जिस पर पहले ही श्याम रंग
चढ़ा हुआ हो, उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता । हम पर भी कृष्ण के
प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ाया जा
सकता—अर्थात् हम कृष्ण के प्रेम में इतने गहरे पैठ चुकी हैं कि तुम्हारे निर्गुण-
ब्रह्म को हमारे लिए स्वीकार करना असम्भव है । तुम्हारा यह कहना कि
निर्गुण-ब्रह्म और कृष्ण एक समान हैं, हमें ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि जब
वेदों में सूर्य और चन्द्रमा को विराट् ब्रह्म के दो नेत्र मान कर उन्हें एकसमान
महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया गया है और इसी प्रकार ही दोनों का यश गाया गया
है । परन्तु चकोर की दृष्टि में इन दोनों में बहुत अन्तर है । इसी कारण ही तो
वह चन्द्रमा को अपना प्रिय और सूर्य को शत्रु समझता है । कृष्ण के और
ब्रह्म के सन्दर्भ में हमारी दृष्टि भी ऐसी है । कृष्ण हमारे लिए शीतलता
प्रदान करने वाले प्रिय हैं और ब्रह्म क्योंकि कृष्ण को हमसे छीनना चाहता है,
अतः वह हमारा शत्रु है ।

हे उद्धव ! तुम पूर्ण ज्ञानवान हो । हम तुम्हारे पाँव छूकर यही विनय
करना चाहती हैं कि विरहिणी सदा अपने विरह का ही भजन करती है, वही
नाम उसके विरह संतप्त मन को शीतलता प्रदान करता है । अतः तुम हमें हमारे
हाल में छोड़ दो, हम इसी में सुखी हैं । मेढक और मछली दोनों जल के प्राणी
हैं किन्तु उस जल से पृथक् होकर भी मेढक वायु के आधार पर जीवन बनाए
रहता है जबकि मछली जल से बिछुडते ही अपने प्राण त्याग देती है, वह अपने
प्रियतम का वियोग सहन नहीं कर पाती । तुम मेढक के समान निर्दुर हो और
प्रियतम कृष्ण से वियुक्त होकर भी आनन्दपूर्वक जीवन धारण किए हुए हो
जबकि हम गोपियाँ मछली के समान उनके वियोग में तड़प रही हैं, अब हमारे

लिए जीवन धारण किए रहना अत्यन्त कठिन हो गया है। हमें प्राण त्यागना स्वीकार है किन्तु निर्गुण ब्रह्म स्वीकार्य नहीं।

हे उद्धव ! तुम हमें यह बता दो कि हमारे ये भ्रमर रूपी नेत्र कमल के समान सुन्दर मुख वाले कृष्ण के दर्शन रूपी मधु का पान करके कब अपनी प्यास बुझायेगे। हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करा कर हमारे ऊपर कृपा करो। हमारी यह अटल प्रतिज्ञा है कि कृष्ण को त्याग पराये योग को स्पर्श न करेगी अर्थात् कृष्ण हमारे अपने हैं और निर्गुण-ब्रह्म पराया है, अतः हम उसे स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में पुनः कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की अनन्यता प्रकट हुई है।

(२) दूसरी पंक्ति के से भाव अन्यत्र भी प्रस्तुत हुए हैं। जो कि इस प्रकार है—“सूरदास काली कामरी, चढ़त न दूजो रंग।”

अलंकार—(१) ‘स्याम रंग’—श्लेष।

(२) ‘द्वैलोचन’—रिपु भान’—दृष्टान्त अलंकार।

(३) ‘वारिजवदन’—मधुपान’—रूपक और श्लेष का सकर रूप है।

ऊधो ! कोकिल कूजत कानन।

तुम हमको उपदेश करत ही भस्म लगावन आनन ॥

औरौ सब तजि सिंगी लै लै टेरन, चढ़न पखानन।

पै नित आनि पपीहा के मिस मदन हनत निज वानन ॥

हम तो निपट अहीरि वावरी जोग दीजिए ज्ञानिन।

कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन ॥

सुंदरस्याम मनोहर मूरति भावति नीके गानन।

सूर मुकुति कैसे पूजति है वा मुरली को तानन ? ॥११५॥

शब्दार्थ—कूजत=कूक रही है। कानन=वन। भस्म=धूलि। आनन=मुख। पखानन=पत्थर की शिलाओं पर। आनि=आकर। मिस=बहाने से। मदन=कामदेव। हनत=मारता है। पूजति=बराबरी कर सकती है।

प्रसंग—वसन्त ऋतु के आगमन पर उन्हें प्रिय कृष्ण की याद आती है, कामदेव उन्हें सताता है और उनका विरह उद्दीप्त हो उठता है। ऐसे समय जबकि वे विरह-सन्तप्त हैं उद्धव उन्हें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर और भी

दुखी कर रहे है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! वनो मे कोयल अपनी मधुर वूकों को मुखरित कर रही है जिससे वसन्त ऋतु प्रेम को और भी उजागर कर रही है । और वसन्त की ऐसी मादक ऋतु मे तुम हमे योग का उपदेश दे रहे हो जिससे हम अपने मुख पर भस्म लगा योग-साधना करे, जबकि यह समय ऐसा है कि हमे शृ गार करके अपने प्रिय का ध्यान करना चाहिए । हम तुम्हारे उपदेश को स्वीकार करके अपना सब शृ गार छोड कर पत्थर की शिलाओ पर आसीन होकर सिंगी वजाकर योग-साधना करने को तत्पर थी परन्तु अपने मन पर हमारा वश नही, यह कामदेव नित्य पपीहे की पी-पी की पुकार के रूप मे हमे अपने वाणो से घायल करता है । अर्थात् पपीहे की पी-पी को सुन कर काम उद्दीप्त हो जाता है । इससे हमे अपने प्रियतम कृष्ण की सुधि आ जाती है और हम कामोद्दीप्त हो जाती हैं ।

हम तो त्रिकुल वावली अहीर नारियाँ है—अर्थात् मूर्ख है और तुम्हारे इस योग के उपदेश को ग्रहण करने के योग्य नही । अतः तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम अपना ज्ञान का उपदेश जानियो को दो । वही तुम्हारे ज्ञानोपदेश को समझने और ग्रहण करने मे सर्वथा समर्थ है । तुम्हारा यह कहना कि यह योग-सन्देश कृष्ण ने भेजा है, हमे स्वीकार्य नही बयोकि हम कृष्ण के सानिध्य मे रही हैं और उनके व्यवहार से पूर्णतया परिचित है, उन जैसा कोमल हृदय व्यक्ति ऐसा निष्ठुर सन्देश नही भेज सकता । तुम्हारी वाते उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार कि कोई अपनी मामी के सम्मुख यह चर्चा करे कि वह नानी-नाना को भली-भाँति जानता है ।

हे उद्धव ! हमें तो श्यामसुन्दर कृष्ण की मनोहर मूर्ति के गुणो का गान ही अच्छा लगता है । कृष्ण की मुरली की उन मधुर तानो की क्या तुम्हारा यह नीरस निर्गुण ब्रह्म और निरर्थक मुक्ति बराबरी कर सकती है ? अर्थात् नही कर सकती ।

विशेष—(१) 'कहा वथन***नानन' पक्ति मे सूर ने इस लोकोक्ति का कि 'मामी के आगे ननिहार की बातें करना' का सुन्दर प्रयोग किया है । इस पक्ति में उद्धव के प्रति गोपियो का यह व्यंग्य भी निहित है कि उद्धव कृष्ण के सखा होते हुए भी उनसे पूर्णतया परिचित नही है ।

(२) गोपियाँ कृष्ण की मुरली की तुलना में मुक्ति को तुच्छ समझती हैं ।
ऐसे ही भाव अन्यत्र भी व्यक्त किए हैं जो इस प्रकार हैं—‘जोग मुक्ति औ
-मुक्ति विविध वा मुरली पर वारी’ ।

अलंकार—(१) ‘पै...वानन’—अपह्नुति ।

(२) ‘कहा...नानन’—लोकोक्ति ।

ऊधो, हम अज्ञान मति भोरी ।
जानति है ते जोग की बातें नागरि नवल किसोरी ॥
कचन को मृग कौन देख्यो, कौन बाँध्यो डोरी ?
कहु धौं, मधुप ! बारि मथि माखन कौने भरी कमोरी ?
विन ही भीत चित्र किन काढ्यो, किन नभ बाँध्यो भोरी ।
कहौ कौन पै कढ़त कनूकी जिन हठि भुसी पछोरी ॥
यह व्यवहार तिहारो, बलि बलि ! हम अंबला-मति थोरी ।

निरखहि सूर स्वाम-मुख चंदहि अखियाँ लगनि-चकोरी ॥११६॥

शब्दार्थ—अज्ञान = अज्ञानी । ते = इन । नागरि = नगर की रहने वाली ।
-नवल = नई नवेली । बारि = जल । कौने = किसने । कमोरी = मटकी । भीत
= दीवार ; आधार । काढ्यो = बनाया । नभ = आकाश । भोरी = भोली में ।
-कनूकी = कण, अनाज का दाना । पछोरी = फटका । निरखहि = देखकर ।
-लगनि = लगन ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने निर्गुण-ब्रह्म की साधना को असाध्य
घोषित करते हुए उसकी प्राप्ति को असम्भव कहा है । इस सन्दर्भ में वे उद्धव से
कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! हम अज्ञान नारियाँ हैं और हमारी बुद्धि अत्यन्त
थोड़ी है अर्थात् हम भोली-भाली हैं, अतः हम तुम्हारी योग-मुक्ति की बात
समझ पाने में सर्वथा असमर्थ हैं । गोपियो के कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि
अपरिष्कृत है और योग आदि गहन विषयों को ग्रहण कर पाने में सर्वथा
असमर्थ है । तुम्हारी योग-मुक्ति सम्बन्धी गूढ बातें नगर की नई-नवेली एवं
-चतुर किशोरी ही समझ सकती हैं अर्थात् तुम्हारी ये योग की बातें मथुरा-
-वासिनी चतुर किशोरी कुब्जा ही भोली-भाँति समझ सकती हैं, अतः तुम वही
-जाकर उन्हें ही समझाओ । हमारी समझ में तो तुम्हारी ये योग की बातें

व्यर्थ हैं ।

अच्छा तुम हमें यह बताओ कि किसी ने सोने का मृग देखा है और यदि देखा है तो क्या कोई उसे रस्सी से बाँध सका है । राम-सीता से सम्बद्ध सोने का मृग मायावी था, उसे सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता । हे मधुप ! हमें यह बताओ कि आज तक किसी ने जल को मथ कर उसमें से मक्खन निकाला है और ऐसे मक्खन से क्या किसी की मटकी भर सकी है ? अथवा बिना आधार के कोई किसी चित्र का निर्माण कर सका है ? या किसी ने आज तक आकाश को अपनी भोली में बाँध पाने की सफलता प्राप्त की है ? क्या तुम बता सकते हो कि किसी ने हठपूर्वक भूसे को पटक-पटक कर उसमें से अनाज के दाने प्राप्त किए हैं ? जिस प्रकार यह सारे कार्य व्यापार असम्भव हैं, उसी प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को प्राप्त करना असम्भव है क्योंकि वह काल्पनिक है । अतः उक्त सभी कार्य-व्यापारों के समान योग एव निर्गुण-भक्ति से कोई तत्व निकलने वाला नहीं । हम समझ नहीं पा रही कि क्यों तुम हमें कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म की उपासना का असम्भव कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हो । तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म मृग-मरीचका के समान हैं, अतः इनसे हमारी प्रेम-पिपासा शान्त नहीं हो सकती । इसलिए हम अपने वास्तविक सगुण-साकार रूप कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती ।

हे उद्धव ! तुम्हारा यह व्यवहार, हम बलिहारी जाती है, अत्यन्त विलक्षण है, हम यदि इसे मूर्खतापूर्ण कहे तो उचित होगा । एक तो हम अबला नारियाँ हैं, दूसरे ग्रामवासिनी होने के कारण अल्प-बुद्धि और भोली-भाली हैं—ऐसे में—तुम्हारा यह व्यवहार कि हम दुर्गम निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर ले, क्या उचित है ? हमारी आँखें तो सदा कृष्ण के चन्द्रमुख को उसी लगन से टकटकी बाँध कर देखा करती हैं जिस प्रकार चकोरी पूरी तन्मयता के साथ चन्द्रमा को निहारती है ।

विशेष—गोपियो ने पुनः अनेक उदाहरण देकर निर्गुण-ब्रह्म की दुर्गमता को प्रकट किया है । उनके मत में निर्गुणोपासना निरर्थक एक त्याज्य है ।

अलकार—(१) 'वारि मथि'.....'भोरी'—निदर्शना ।

(२) 'बिन'.....'पछोरी'—निदर्शना ।

(३) 'निरखहि.....चकोरी'—रूपक एव उपमा ।

ऊधो ! कमलनयन विनु रहिए ।

इक हरि हमै अनाथ करि छाड़ी, डुजे विरह किमि सहिए ?

ऊधो ऊजर खेरे की मूरति को पूजे, को माने ?

ऐसी हम गोपाल विनु ऊधो ! कठिन विथा को जाने ?

तन मलीन, मन कमलनयन सो मिलिबे की घरि आत ।

सूरदास स्वामी विन देखे लोचन मरत पियास ॥११७॥

शब्दार्थ—किमि=कैसे; किस प्रकार । ऊजर=उजडा हुआ—निर्जन ।

खेरे=गाँव ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्यथित हैं । उद्धव द्वारा कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देने पर वह और भी व्यथित हो उठती है और उद्धव से कहती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर तो ले किन्तु कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाले कृष्ण के बिना जीवित रहना असम्भव है । एक तो उन्होंने हमें त्याग कर अनाथ एव निराश्रित कर रखा है, दूसरे उनके विरह में इस प्रकार जीवित रहना ही हमारे लिए दुष्कर हो गया है । अर्थात् हमें सब ओर से दुःख भोगना पड़ रहा है । यदि इतना ही होता कि कृष्ण हमें त्याग देते किन्तु यही बने रहते तो हम इस अपमान और पीड़ा को किसी-न-किसी प्रकार सहन कर लेती क्योंकि वह हमारे पास बने रहते और हम उनके दर्शनो का लाभ पाकर ही स्वयं को सन्तुष्ट कर लेती । अब तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे किसी उजाड़, निर्जन गाँव में स्थित मन्दिर में स्थापित मूर्ति की होती है जिसको न कोई पूजा-उपासना ही करता है और न कोई मानता ही है, वह सदा जन-मानस के अभाव में उपेक्षित रहती है । हम भी उसी प्रकार कृष्ण द्वारा परित्यक्त होने के उपरान्त उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही हैं । गोपाल के बिना हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई पूछता ही नहीं; हमारी ऐसी दारुण व्यथा को कौन जान सकता है ?

हे उद्धव ! कृष्ण-विरह की व्याकुलता में हमें अपने तन का होश नहीं रहा । जिससे यह अति मलीन रहने लगा है । वस्तुतः हम बनाव-सिगार करे किसके लिए, कृष्ण यहाँ हैं नहीं, इसलिए हमने यह सब छोड़ दिया है । हमारा मन

कमलनयन कृष्ण से मिलने की आशा धारण किए हुए सदा व्याकुल बना रहता है। अपने स्वामी के दर्शन न होने के कारण हमारे नेत्र सदा प्यासे रहते हैं और मर्मन्तिक पीडा अनुभव करते रहते हैं। इसलिए हम अपने प्रिय कृष्ण को त्याग तुम्हारे निगुण-ब्रह्म को स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

विशेष—(१) 'ऊजड़ खेडा' वह गाँव होता है जिसके निवासी किसी सकट में घिर कर नष्ट हो जाते हैं, या उसे छोड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं। गोपियों के लिए कृष्ण ही सर्वस्व थे, अतः उनके मथुरा चले जाने पर, वह स्वयं को निर्जन गाँव के मन्दिर की मूर्ति के समान उपेक्षित समझती है। इस प्रकार यह उपमा अत्यन्त मार्मिक बन पडी है।

(२) 'तन...पियास'—इन दो पक्तियों में अपने प्रिय-दर्शन के लिए गोपियों के हृदय की करुण पुकार अत्यन्त मार्मिक है और हृदय को झकझोर देती है। भक्त की यह करुण पुकार भक्ति की चरमावस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आर्त्तनाद को इस प्रकार काव्यबद्ध किया है—

'कृपा सिन्धु सुजान रघुबर, प्रनत आरति हरन ।'

दरस आस पियास तुलसी दास चाहत मरन ॥'

अलंकार—'ज्यों ऊजर...मानै' में उपमा ।

ऊधो ! कौन आहि अधिकारी ?

लै न जाहु यह जोग आपनो कत तुम होत दुखारी ?

यह तो वेद उपनिषद मत है महापुरुष ब्रतधारी ।

हम अहीरि अबला ब्रजवासिनि नाहिंन परत सँभारी ॥

को है सुनत, कहत हौ कासों, कौन कथा अनुसारी ?

सूर स्याम-सग जात भयो मन अहि केचुलि सी डारी ॥११६॥

शब्दार्थ—आहि=है । कत=क्यो । दुखारी=दुखी । को=कौन । कासो=किससे । अनुसारी=अनुसरण करने वाला । अहि=सर्प । डारी=छोड़ देता है ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने स्वयं की योग-साधना के लिए असमर्थता प्रकट की है। वह वेदना एव क्षोभ के मिले-जुले स्वर में उद्धव की भर्त्सना कर रही है कि क्यो वे उन्हे दिक् कर रहे हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारे इस

योग-साधना एव समस्त निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश को सुन कर उसको ग्रहण करने का योग्य पात्र अर्थात् अधिकारी इस ब्रज में कौन है ? हम तो तुम्हारे इस उपदेश को समझ पाने में असमर्थ हैं, दूसरे तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म इतना उच्च है कि उसे स्वीकार करके भक्ति द्वारा प्राप्त करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। हमारी अस्वीकृति पर तुम दुःखी क्यों हो रहे हो ? प्यारे उद्धव ! तुम दुःखी न होवो, इसे अपने साथ कहीं और ले जाओ, सम्भवतः तुम्हें इसे ग्रहण करने के लिए कोई उचित पात्र मिल ही जाय।

निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी यह महान् साधना वेद एव उपनिषदादि गूढ ग्रंथों में प्रतिपादित की गई है। इस साधना के अधिकारी ज्ञानवान् एव दृढ़-साधनारत महापुरुष ही हो सकते हैं। यह गहन पथ साधारण बुद्धि वालों की सामर्थ्य से परे है और फिर हम तो अबला ब्रजनारियाँ हैं जिनका ज्ञान और बुद्धि से कोई नाता नहीं, इसलिए यह महान् साधना हमसे सम्भाली नहीं जा रही। गोपियों के कहने का वास्तविक अभिप्राय यह है कि वे इस पथ की उचित अधिकारिणी नहीं, इसलिए वे इसे कहीं अन्यत्र ले जाएँ, जहाँ उन्हें कोई ऐसा बुद्धिमान मिल जाय जो इसे स्वीकार करने में समर्थ हो।

यहाँ तुम्हारी इन बातों को कौन सुनने वाला है; किससे तुम कह रहे हो और इसका अनुसरण और इस पर आचरण करने वाला कौन है—अर्थात् कोई नहीं; क्योंकि यह उपदेश इतना रहस्यपूर्ण है कि किसी की समझ में ही नहीं आता और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा मन यहाँ हमारे पास ही नहीं है कि जो तुम्हारी बात सुने और समझे, वह तो जब कृष्ण ने यहाँ से प्रस्थान किया किया था तो उनके साथ ही चला गया है। यहाँ तो यह हमारा निर्जीव शरीर ही पड़ा रह गया है। जिस प्रकार सर्प केचुली को त्याग देता है और वह निर्जीव पड़ी रह जाती है, उसी प्रकार हमारा मन हमें छोड़ कर निर्जीव कर गया है। और निर्जीव शरीर द्वारा तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की साधना करना असम्भव है।

विशेष—(१) गोपियाँ अपनी पूर्ण युक्तियों से निर्गुण-ब्रह्म को अस्वीकार्य घोषित करती हैं।

(२) वस्तुतः इस पद में गोपियों के दैन्य, क्षोभ एवं असहाय अवस्था को अधिक अभिव्यक्ति मिली है। वह कृष्ण के विरह में व्याकुल है और उनके

बिना अपने जीवन को व्यर्थ समझती है ।

(३) इन कतिपय पदों में उद्धव के सम्मुख गोपियों की उग्रता शान्त हो गई है और उसका स्थान दैन्य ने ले लिया ।

अलंकार—'अहि'... डारी'—उपमा ।

ऊधो ! जो तुम हमहि सुनायो ।

सो हम निपट कठिनई करिकै या मन कौं समुझायो ॥

जुगुति जतेन करि हमहुँ ताहि गहि सुपथ पथ लौं लायो ।

भटकि फिरयो बोहित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पै आयौ ॥

हमको सबे अहित लागति है तुम अति हितहि बतायो ।

सर-सरिता-जल होम किये तें कहा अग्नि सच्चु पायो ॥

अब वंसो उपाय उपदेसौ जिहि जिय जाय जियायो ।

एक वार जौ मिलहि सूर प्रभु कीजै अपनो भायो ॥११६॥

शब्दार्थ—बोहित=जहाज । खग=पक्षी । अग्नि=अग्नि । सच्चु=सन्तोष । जिहि=जिससे । जाय जियायो=जीवित रखा जा सके । ताहि=उसे । गहि=पकड़ा, वश में किया ।

प्रसंग—गोपियों का मन कृष्ण-प्रेम में अनुरक्त होने के कारण बाध्य है, वह किसी और की ओर आकर्षित नहीं होता । इसी कारण गोपियाँ चाहने पर भी निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर पाती । वह उद्धव के सम्मुख अपनी इसी मजबूरी का स्पष्टीकरण कर रही है—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने हमें अपने निर्गुण-ब्रह्म एवं योग-साधना सम्बन्धी जो-जो रहस्य बताए है, वे हमने पूर्ण ध्यान देकर सुने हैं और वे हमने पूरे प्रयत्न के साथ अपने इस मन को समझाए है । हमने अनेक यत्नों एवं युक्तियों से उसे वश में किया और तुम्हारे कथनानुसार इसे श्रेष्ठ अर्थात् योगमार्ग पर लाई अर्थात् हमने तुम्हारी योग-साधना पर आचरण कर अपने मन को वश में करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु हम इसकी दृढ़ता पर मजबूर हैं । इसकी गति तो जहाज के पक्षी के समान है, इधर-उधर भटकने के उपरान्त यह कृष्ण की ओर लौट आता है और वही आकर स्थिर हो जाता है । इसे कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कही सुख नहीं मिलता । वस्तुतः हम तो तुम्हारी इस साधना को स्वीकार करना चाहती हैं किन्तु यह

हमारा मन ही हमारे वश में नहीं ।

तुमने कहा है कि योग-साधना हमारे हित में है । तुमने यह भी सिद्ध किया है कि निर्गुण-ब्रह्म की उपासना द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हो जायेगी और हमें नमोज में प्रतिष्ठा एवं मान मिलेगा किन्तु हमने जहाँ तक सोचा-समझा है, हमें तुम्हारा यह सम्पूर्ण उपदेश अनिष्टकर लगा है । यह हमारे हित में नहीं क्योंकि इससे हमारे कृष्ण सदा के लिए हमसे छूट जायेंगे, जबकि अभी तो हम उनके लौट आने और मिलने की आशा है किन्तु तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार कर लेने पर यह सब समाप्त हो जायेगा । अच्छा उद्धव ! तुम हमें यह बताओ कि क्या नदी एवं तालाव के जल को अर्पण करने से अग्नि को सुख मिलता है ? अर्थात् नहीं मिलता । उसकी तृप्ति तो हवन-सामग्री, घी, लकड़ी आदि से होती है, जल डालने से तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है । जिस प्रकार अग्नि को घी आदि के होम से सुख मिलता है उसी प्रकार हमें श्रीकृष्ण के दर्शनो से ही आनन्द प्राप्त हो सकता है ।

अतः हे उद्धव ! हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमें कोई ऐसा उपदेश दो जिससे कृष्ण हमें मिल जायें और हमारे प्राणों की रक्षा हो सके । और हम कुछ नहीं चाहती हमें एक बार कृष्ण से मिला दो फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना । उसके उपरान्त यदि तुम कहोगे तो हम तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म भी स्वीकार कर लेगी ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की वाग्विदग्धता दर्शनीय है । वे अत्यन्त पटुता के साथ उद्धव के निर्गुण को अस्वीकार करती हैं और दोष देती हैं अपने मन पर ।

(२) उद्धव की हितकर बात उन्हें अहितकर लगती है किन्तु ऐसा वे स्पष्ट न कह कर घुमा-फिरा कर अत्यन्त नम्रता से कहती हैं ताकि उद्धव नाराज होकर चले न जाय । उन्हें यह विश्वास है कि उद्धव ही पुनः उनकी भेंट कृष्ण से करा सकते हैं ।

(३) 'भटकि.....पै आयौ'—इस पंक्ति का-सा भाव सूरदास ने अन्यत्र भी प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है—

'मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पछि फिरि जहाज पै आवै ॥'

इस-पंक्ति मे गोपियो का दैन्य अत्यन्त मार्मिक बन पड़ा है।

अलंकार—(१) 'बोहित.....ज्यो'—उपमा ।

(२) 'सर-सरिता.....पायो'—दृष्टान्त ।

(३) 'जिहि जिय जाय जियायो'—अनुप्रास ।

ऊधो ! जोग विसरि जनि जाहु ।

बाँधहु गाँठि कहूँ जनि छूटै फिरि पाछे पछिताहु ॥

ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर मरम न जानै और ।

ब्रजवासिनि के नाहि काम की, तुम्हरे ही है ठौर ॥

जो हरि हित करि हमको पठयो सो हम तुमको दोन्ही ।

सुरदास नरियर ज्यों विष को करै बंदना कीन्हीं ॥१२०॥

शब्दार्थ—विसरि=भूल । जनि=मत । भरम=तत्व, रहस्य, महत्व ।
ठौर=स्थान । नरियर=नारियल ।

प्रसंग—गोपियाँ फिर अपनी दीन-भावना को त्याग कर उद्धव पर व्यग्य करने लगती हैं । उन्हे भय है कि जाते समय उद्धव अपनी इस योग-साधना को उनके गले का हार न बना जायँ इसलिए वे उनसे कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम अपनी इस योग रूपी अमूल्य वस्तु को यहाँ भूल न जाना । अतः तुम इसे कस कर अपनी चादर मे बाँध लो, ताकि कही गिर न पड़े जिससे तुम्हें फिर पछताना पड़े । हम यह तुम्हें इसलिए कह रही हैं कि यह तुम्हारा योग अत्यन्त अमोल अर्थात् अद्वितीय वस्तु है और फिर तुम्हारे बिना इसके रहस्य एव महत्व को भी तो और कोई नहीं जानता । हम तो इसके रहस्य को नहीं जानती अतः यदि यह यहाँ रह भी गया तो हमारे लिए व्यर्थ की वस्तु होगी और तुम ऐसी अनुपम ज्ञान-गठरी से वंचित रह जाओगे, अतः इसे सम्भाल कर रख लो । यह अनुपम ज्ञान ब्रजवासियों के लिए व्यर्थ है क्योंकि वे इसके मर्म को नहीं जानते, इसका उचित स्थान तुम्हारे यहाँ अर्थात् मथुरा मे ही है क्योंकि वहाँ के निवासी—कुब्जा आदि इसके महत्व को समझते हैं और इसे स्वीकार करने में समर्थ है । राज-नगरी के लोग भोग में रत है, सम्भवतः उन्हे कभी इसकी आवश्यकता अनुभव हो । हम तो वैसे ही वियोगिनी हैं और प्रेम-साधना कर रही हैं ।

कृष्ण ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक योग की जो भेट हमें भेजी थी, वह हमने सोच-समझ कर तुम्हें दे दी है, हम इसे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि यह हमारे लिए उस विष के नारियल के समान है जिसकी दूर से ही वन्दना करना उचित है। इसे स्वीकार करने से हमारे प्राणों पर आ वंनेगी। यह विष भरे नारियल के समान हमारे लिए पूज्य एवं वन्दनीय तो है क्योंकि देवाधिदेव कृष्ण ने भेजा है किन्तु स्वीकार्य नहीं क्योंकि इससे हमारे प्राणों के जाने का भय है। यह नगरवासियों के लिए ही सुखकारक हो सकता है।

विशेष—(१) गोपियों का युक्ति-वैचित्र्य देखने योग्य है। उनका कहना है कि यह योग उद्धव के लिए ही महत्वपूर्ण है, अतः वह इसे सम्भाल कर मथुरा ले जाये। गोपियाँ इसे व्यर्थ की वस्तु मानती हैं।

(२) सूर के उद्धव अपनी ज्ञान गठरी को सही सलामत ब्रज में लाने में सफल हुए थे तभी तो गोपियों को उसे वापिस भेजने की चिन्ता है किन्तु रत्नाकर के उद्धव की ज्ञान गठरी इतनी ढीली बँधी थी कि उनके ब्रज पहुँचने से पूर्व ही उनका बहुत-सा ज्ञान धीरे-धीरे खिसक कर ब्रज के लता-कुजों आदि में बिखर गया था। देखिये निम्न पक्तियाँ—

‘ज्ञान गठरी की गाँठ छरकि न जान्यो कव,
हरै-हरै पूँजी सब सरकि कछार मे।
डार मे तमालनि की कछु विरमानी अरु,
कछु अरुभानी है करीरनि की झार मे ॥’

अलंकार—‘नारियर’—‘कीन्ही’—उपमा।

ऊधो ! प्रीति न मरन विचारै ।

प्रीति पतग जरै पावक परि, जरत अग नहि टारै ॥

प्रीति परेवा उड़त गगन चढि गिरत न आप सम्हारै ।

प्रीति मधुप केतकी-कुसुम वसि कंदक आपु प्रहारै ॥

प्रीति जानु जैसे पय पानी जानि अपनपो जारै ।

प्रीति झुरंग नादरस, लुब्धक तानि तानि सर मारै ॥

प्रीति जान जननी सुत-कारन को न अपनपो हारै ?

सूर स्याम सो प्रीति गोपिन की कहु कैसे निखारै ॥१२१॥

शब्दार्थ—विचारे = चिन्ता नहीं करती। पावक = अग्नि। टारै = हटाना।

परेवाँ=पक्षी । प्रहारे=प्रहार सहता है, चुभाता है। पय=दूध । अंपनपो=अपनापन, आत्मभाव । जारै=जला डालता है । कुरंग=हरिण । नादरस=वीणा की मधुर ध्वनि से प्रेम । लुब्धक=बधिक, बहेलिया, शिकारी । तानि=तानि, कस कस कर । सर=बाण । निरुवारै=निवारण करे, दूर करे ।

प्रसंग—सम्भवतः उद्धव ने गोपियो से कहा हो कि कृष्ण अब उन्हें पुनः नहीं मिल सकते और उनके विरह में तड़प-तड़प कर मर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, इसी कारण गोपियो ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रेम-मार्ग की एकनिष्ठता प्रतिपादित की है—

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! प्रेम-मार्ग में जीवन त्याग देने की चिन्ता नहीं होती और न ही कोई मृत्यु के विषय में विचार करता है—बल्कि इस पथ का साधक तो हँसते-हँसते बलि-वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर देता है ।

पतिगा दीपक की लौ से प्रेम करता है और इस दीवानेपन के अन्तर्गत स्वयं को अग्नि में भेट चढा देता है । अपने जलते हुए अगो पर वह दुख प्रकट नहीं करता और न ही किसी अग को बचाने की चेष्टा करता है । इसी प्रकार कवूतर आकाश से प्रेम करता है और उसे आर्लिंगनबद्ध करने के लिए ऊँचे-से-ऊँचा उड़ा चला जाता है किन्तु प्रिय तो उसे मिलता नहीं बल्कि वह स्वयं थक कर चूर हो जाता है और नीचे गिर कर प्राण त्याग देता है । वह अपने प्रेम की तरंग में इस वास्तविकता को विस्मृत कर बैठता है कि ऊपर जाकर उसमें नीचे उतरने की शक्ति नहीं रह जाएगी और उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा । भ्रमर केतकी के पुष्प का उत्कट प्रेमी है । वह उसके कांटों की तनिक भी चिन्ता न करके उसमें विहार करता है और कांटों के प्रहार को निरन्तर सहन करता है ।

सच्चे प्रेम की वास्तविकता तो दूध और जल के प्रेम की गति देख कर ही जानी जा सकती है । जल दूध से प्रेम करता है क्योंकि दूध की उत्पत्ति उससे ही है, वह अन्तिम समय तक उसकी रक्षा करता है, स्वयं जल-जल कर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है किन्तु दूध पर आँच नहीं आने देता । इसी प्रकार हरिण वीणा के स्वर का अनन्य प्रेमी है । शिकारी वीणा के स्वर द्वारा उसे मंत्र-मुग्ध कर देता है और तदोपरान्त अपने वाणों से उसका जीवन हर

लेता है। हरिण बाणों के प्रहार को अन्त तक सहन करता है किन्तु वहाँ से निकल भागने की चेष्टा नहीं करता।

यदि तुम प्रेम के वास्तविक महत्व को समझना चाहते हो तो उसे एक माँ के दृष्टिकोण से परखो। माँ अपने पुत्र के प्रेम में अपने अस्तित्व को विलय कर देती है। वह पुत्र पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसका पालन-पोषण करती है।

कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उसी प्रकार दृढ़ है और एकनिष्ठ है। हम उनसे प्रतिकार में कुछ नहीं चाहती। अतः तुम्हीं बतलाओ हम उन कैसे नष्ट कर दें। हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ कर तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में विभिन्न-प्रेमी-युगलो के उदाहरण देकर गोपियो ने प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता की घोषणा की है।

(२) 'प्रीति...प्रहारै'—इस पंक्ति के से भाव एक अन्य कवि ने इस प्रकार व्याप्त किए हैं—

‘डरै न काहू दुष्ट सौ जाहि प्रेम की वान ।

भीर न छोड़े केतकी तीखे कंटक जान ॥

अलंकार—सम्पूर्ण पद में दीपक अलंकार।

ऊधो ! जाहू तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें ह्याँ नाहि पठाए तुम हौ बीच भुलाने ॥

ब्रजवासिनि सों जोग कहत हौ, बातहू कहत न जाने ।

बड लागै न विवेक तुम्हारो ऐसे नए अयाने ॥

हमसों कही लई सो सहिकै जिय गुनि लेहु अपाने ।

कहँ अचला कहँ दसा दिगंबर समुख करी, पहिचाने ॥

सांच कही तुमको अपनी सों ब्रूभक्ति बात निदाने ।

सूर स्याम जब तुम्हें पठाए तव नेकहू मुसुकाने ? ॥१२२॥

शब्दार्थ—ह्या=यहाँ। पठाए=भेजा। बड=बडा, अच्छा। विवेक=ज्ञान। अयाने=अज्ञानी। अपनी=अपने। दिगंबर=नगा। समुख करी=तुलना करो। सौ=सुगन्ध। निदाने=वास्तविक। नेकहू=तनिक।

प्रसंग—गोपियो को इस बात का सन्देश है कि कृष्ण ने उद्धव को योग का सन्देश देने के लिए यहाँ नहीं भेजा बल्कि वह स्वयं ही रास्ता भूल गए हैं और यहाँ आन टपके हैं। इसी बात को लेकर वे उन पर व्यंग्य कस रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! हम तुम्हें भली-भाँति पहचान गयी है अर्थात् हमने तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक कारण जान लिया है। हमारे सम्मुख अब यह स्पष्ट हो गया है कि कृष्ण ने तुम्हें योग का सन्देश देने के लिए ब्रज में नहीं भेजा बल्कि तुम बीच में रास्ता भूल कर यहाँ आ भटके हो। वस्तुतः तुम्हें जानना तो कही और था और तुम भूल कर यहाँ ब्रज में आ गए हो। तुम स्वयं को अत्यन्त विद्वान् और ज्ञानी समझते हो किन्तु तुम्हें बात करने की अवल नही। तुम अपनी बात कहने के लिए पात्र-सुपात्र को भी नहीं देखते। ब्रज-वासियो और वह भी हम अबला नारियो के सम्मुख तुम्हारा योग की चर्चा करना क्या उचित है। कही स्त्रियों के सम्मुख भी योग-साधना की चर्चा की जाती है। तुम्हें अन्य लोग विद्वान् और ज्ञानी कहते होंगे, किन्तु हमें तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता बड़ी नहीं लगती, क्योंकि तुम हम नारियो को योग-साधना का उपदेश दे रहे हो और उसमें वास्तविक कठिनाई को नहीं समझ रहे हो, इस प्रकार तुम्हारी गणना विद्वान् पुरुषों में न होकर मूर्खों में ही होनी चाहिए क्योंकि हमने इससे पूर्व किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखा जो स्त्रियों के सम्मुख अनाप-सनाप बकता हो।

हे उद्धव ! एक बात तुम्हें स्पष्ट कर दे। तुमने हमसे अभी तक जो कुछ कहा वह हम सहन करती गई किन्तु तुम अपने मन में तनिक विचार करके देखो तो सही कि कहाँ तो हम कोमल, अबला नारियाँ और कहाँ योगियो की विल्कुल नंगी अवस्था ?—ऐसा करने में क्या हमें लाज नहीं आएगी। हम किस प्रकार योगी साधको के समान नंगी रह सकती हैं। हम तुम्हें अपनी सौगन्ध दिला कर पूछती हैं कि एक बार अपने मन में सोच कर एवं याद करके हमें बताओ कि तुम्हें यहाँ भेजते समय क्या कृष्ण तनिक मुस्करा रहे थे। क्योंकि हमें तो यही लगता है कि कृष्ण ने तुम्हें भोला-भाला समझ कर यहाँ बुद्ध बनाने के लिए भेजा है।

विशेष—(१) गोपियो का वैदग्ध्य दर्शनीय है। अत्यन्त सरल एवं सीधे-सादे शब्दों में उन्होंने उद्धव पर इतना करारा व्यंग्य किया है कि एक बार तो

वह भी क्लिक्कन्नव्यविमूढ हो गए होंगे। मूर के ऐसे पद अत्यन्त मार्मिक एवं कलात्मक बन पड़े हैं और हिन्दी साहित्य में ऐसी पवित्र्यां दुर्लभ हैं।

(२) इस पद में गोपियों के माध्यम से मूर ने नारियों की स्वाभाविक दुर्बलताओं का सरलता से वर्णन किया है। उनका उद्वेग को सौगन्ध दिला कर वास्तविक बात पूछता इसी और सकेत करता है।

(३) मूर की गोपियाँ किंगोरी चपल स्वभाव की और अत्यन्त विनोदप्रिय प्रतीत होती हैं। वे कृष्ण के विरह में संतप्त हैं किन्तु दुःख में भी उद्वेग पर मार्मिक एवं चुटीले व्यंग्य कसती हैं। अन्य कवियों में यह विशेषता उपलब्ध नहीं होती।

अलंकार—स्वाभावोक्ति।

ऊधो ! स्यात्सखा तुम सांचे ।

कौ करि लियो स्वांग वीचहि तें, वैसेहि लागत कांचे ॥

जैसी कही हमहि आवत ही औरनि कही पछिताते ।

अपनो पति तजि और बतावत महिमानी कछु खाते ॥

तुरत गौन कीजें मधुवन को यहाँ कहाँ यह ल्याए ?

मूर सुनत गोपिन की वानी उद्वेग सीस नवाए ॥१२३॥

शब्दार्थ—सांचे=सच्चे। कांचे=कच्चे। कही=कहा, चर्चा की। महिमानी=मेहमानी, आतिथ्य। गौन=गवन, प्रस्थान। ल्याए=लाए हो। वानी=वाणी, बातें। सीस=शीर्ष, सिर। नवाए=भुका दिया।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ कृष्ण और उद्वेग की रुचि और स्वभाव की तुलना करती हुई उन पर व्यंग्य कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से पूछ रही हैं कि हे उद्वेग। तुम कृष्ण के सच्चे मित्र हो अथवा वीच में से कही उनकी मित्रता का स्वांग भर कर यहाँ आ गए हो? यदि तुमने स्वांग भरा है, तो उसमें भी तुम पटु प्रतीत नहीं होते बल्कि अनाड़ी ही प्रतीत होते हो। इस दृष्टि से तुममें और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं। कृष्ण ने भी हमारे साथ प्रेम का झूठा प्रदर्शन किया था किन्तु हमें छोड़ मथुरा में कुब्जा दासी पर आसक्त हो गए और उसके साथ भोग-विलास में स्थित हैं जबकि हमने उनके प्रेम को वान्तविक माना था और अब उनके विरह में व्यथित हैं। उन्हें प्रेम-पात्र के चयन में सफलता नहीं मिली। अब वैसी ही

स्थिति तुम्हारी है। तुम हमें वहला-फुसला कर और झूठे आकर्षणों की ओर उन्मुख कर कृष्ण को त्यागने की प्रेरणा दे रहे हो और हमें निर्गुण-ब्रह्म स्वीकार करने के लिए उकसा रहे हो जबकि तुम नहीं जानते कि ऐसा उपदेश तुम्हें अबला नारियों को नहीं देना चाहिए क्योंकि योग नारियों के लिए उचित नहीं। इस प्रकार तुम दोनों मित्र ढोंगी एवं कपटी तो हो ही, साथ में अज्ञानी भी हो। तुमने यहाँ आकर हमसे अनकहनी बातों की चर्चा की है, वह हमने तो वर्दाशत कर ली है, यदि तुमने ऐसी चर्चा कहीं और की होती तो अपनी गति के लिए तुम्हें पछताना पड़ जाता। यह तो तुमने हमसे कहने का साहस किया है क्योंकि कृष्ण-सखा होने के नाते हम तुम्हारा आदर करती हैं, किसी अन्य स्त्री से अपना पति छोड़ कर अन्य को अपना लेने की बात कहते तो तुम्हारी भली-भाँति मेहमाननवाजी होती। अतः हमसे जो कह लिया कि कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करो, किसी और से न कहना।

अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम तुरन्त मथुरा के लिए प्रस्थान कर दो। यहाँ कहीं अपने निर्गुण-ब्रह्म को ले आए हो, यह यहाँ हमारे किसी काम का नहीं, अतः इसे यहाँ से ले जाओ, सम्भवतः वहाँ के निवासियों—विशेषतया कुब्जा को इसकी आवश्यकता हो। गोपियों की इन रोष-भरी बातों को सुनकर उद्वेग से कुछ कहते न बना, वह हतप्रभ हो गए और सिर झुका कर चुपचाप बैठे रह गए।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों ने आवेश में आकर नारीगत मर्यादा और शालीनता का उल्लंघन किया है। यहाँ वे अधिक उग्र, अशिष्ट एवं उच्छृ-खल हो उठी हैं। वस्तुतः उनका यह आक्रोश स्वाभाविक ही कहा जाएगा। क्योंकि वे स्वयं को कृष्ण की व्याहता पतिव्रता मानती हैं उद्वेग का कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म की अपनाने का उपदेश उनकी एकनिष्ठा को टेंस पहुँचाता है।

(२) 'महमानी', 'कछु खाते' में काकु वक्रोक्ति का प्रयोग हुआ है। काकु-वक्रोक्ति के प्रयोग द्वारा वक्ता कण्ठ की ध्वनि में विचित्र परिवर्तन करके विपरीत अर्थ की ओर संकेत करता है। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि तुम्हारी सूत्र मरम्मत और ठुकाई की जाती।

अलंकार—वक्रोक्ति।

ऊधोज्ज ! देखे ही ब्रज जात ।

जाय कहियो स्याम सों या विरह को उत्पात ॥

नयनन कल्ल नहिं सूभई कछु श्रवन सुनत न वात ।

स्याम बिन आंसुवन बूडत दुसह धुनि भइ वात ॥

आइए तो आइए, जिय बहुरि सररी समात ।

सूर के प्रभु बहुरि मिलिही पाछे हू पछितात ॥१२४॥

शब्दार्थ—सूभई=सुभाई देता है, दिखाई देता है। श्रवन=कान। वूडत=दूब रही है। दुसह=असह्य। धुनि=व्वनि।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी दारुण विरह-व्यथा का वर्णन करती हुई उनसे अनुरोध कर रही हैं कि ब्रज में उन्होंने उनकी जो दशा देखी है वह कृष्ण से कह दे तथा उनका एक सन्देश भी पहुँचा दे कि यदि कृष्ण ने यहाँ ब्रज में आना है तो शीघ्र आएँ, अन्यथा उन्हें पछताना पड़ेगा।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम ब्रज में कृष्ण के विरह में तडपती-विलखती हम गोपियों की दशा स्वयं अपनी आँखों से देख कर जा रहे हो। अतः हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम मथुरा पहुँच कर हमारी दारुण-दशा का कृष्ण को पूरा परिचय देना। उनके विरह ने यहाँ अत्यन्त उत्पात मचा रखा है, हम सब परेशान हैं और हमारे लिए जीवन-धारण किये रखना दूभर हो गया है।

कृष्ण के विरह में हमारे नेत्र रोते-रोते कुछ भी देख पाने के अयोग्य हो गए हैं और कानों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। यह इस कारण कि हमारी आँखें प्रतिदिन कृष्ण को देखकर आनन्दित होती थीं और अब उन्हें न देख पाने के कारण रात-दिन आँसुओं से तर रहती हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हमारे कान कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनने के अभ्यस्त हो गये थे। अब एक साधारण-सी बात भी उन्हें भयकर-कर्कश व्वनि प्रतीत होती है, अतः वे कोई भी बात सुनना पसन्द नहीं करते।

हे उद्धव ! तुम मथुरा जाकर कृष्ण को यह सन्देश दे देना कि यदि उन्होंने ब्रज आना है तो शीघ्र ही आएँ। उनके दर्शन पाकर हमारे इन निर्जीव शरीरों में पुनः प्राणों का संचार होगा और हम जी उठेंगी। यदि कृष्ण आने में कुछ सोच-विचार करे या कहे कि फिर कभी चले जायेंगे तो उन्हें कह देना

कि यदि वह तुरन्त न गए तो फिर उन्हें पछताना पड़ जायेगा क्योंकि हमारे शरीर अब और विरह के दुख को सहन करने में असमर्थ है अर्थात् हमारा प्राणान्त होने वाला है, प्रिय कृष्ण के दर्शनो से ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे गोपियो की विरह-व्यथा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। कृष्ण विरह मे सन्तप्त गोपियो का क्षीण शरीर मर्मान्तक दशा तक पहुँच गया है।

(२) अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग से वर्णन-शैली मे प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हुई है।

ऊधो ! बेगि मधुबन जाहु ।

जोग लेहु सँभारि अपनो बेचिए जहँ लाहु ॥

हम बिरहिनी नारि हरि बिनु कौन करै निवाहु ?

तहाँ दीजै मूर पूजै, नफा कछु तुम खाहु ॥

जौ नहीं ब्रज में बिकानो नगरनारि विसाहु ।

मूर वै सब सुनत लैहै जिय कहा पछिताहु ॥१२५॥

शब्दार्थ—बेगि=तुरन्त, तेजी से। लाहु=लाभ। मूर=मूलधन। पूजै=वसूल हो जाय। नफा=लाभ। विसाहु=वेचना।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म और योग-साधना को तुच्छ घोषित करती हुई उन्हें परामर्श दे रही है कि वे इसे नगर की ओर ले जाएँ जहाँ इसके विक्रय मे कुछ लाभ होने की सम्भावना है—

व्याख्या—हे उद्धव ! अब तुम्हारे लिये उचित यही है कि-तुम तेजी के साथ मथुरा चले जाओ। और-देखो ! अपने योग रूपी माल-असवाब को भी सम्भाल कर ले जाना जिससे यह रास्ते मे गिरने न पाये। तुम इसे यहाँ से ले जाकर वही वेचने का प्रयत्न करो जहाँ कुछ लाभ होने की सम्भावना हो। हम तो ऋद्धि के विरह में सतप्त वियोगिनी अबला नारियाँ है। हरि के अतिरिक्त न तब कोई हमें आश्रय देने वाला है और न ही हमारा निर्वाह करने वाला है। तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म ऐसी दशा मे हमारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। अतः हमारे लिए यह व्यर्थ है। इसे तुम वहाँ ले जाओ जहाँ तुम्हारी पूजा भी बच जाय और ऊपर से कुछ लाभ भी हो-अर्थात्

तुम्हारे योग को लोग समझ सके और तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर सके ।

यदि तुम्हारा यह योग यहाँ ब्रज में नहीं विक सका अर्थात् अपनाया नहीं जा सका, इससे तुम्हें घबराना नहीं चाहिये । यह अभी भी विक सकता है, आवश्यकता पात्र के उचित चयन की है । तुम इसे मथुरा नगरी में ले जाओ, वहाँ की स्त्रियो, विशेषतया कुब्जा, को इसकी अधिक आवश्यकता है, वहाँ यह हाथोहाथ विक जायेगा । अतः इसके ब्रज में न विकने पर न तो तुम्हें हताश होने की और न पछताने की आवश्यकता है । मथुरा की नारियाँ तुम्हारी आवाज सुनते ही तुम्हें अपने पास बुला लेंगी और तुम्हारा सब माल हाथो-हाथ खरीद लेगी । भाव यह है कि मथुरा की नागरी नारियाँ पूर्णतया भोग-विलास में रत हैं, उन्हें ही अपना परलोक सुधारने के लिए योग-साधना की आवश्यकता पड सकती है । हम तो कृष्ण-वियोग में पहले ही व्यथित हैं और सन्यासिनियो का जीवन व्यतीत कर रही हैं, हमें अपने परलोक की कोई चिन्ता नहीं, अतः यह योग हमारे काम की वस्तु नहीं ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियाँ का कुब्जा के प्रति अमूढा-भाव प्रकट हुआ है ।

(२) 'नफा'—इस शब्द का अर्थ है फायदा, लाभ । आज यह शब्द हिन्दी भाषा में प्रयुक्त नहीं हो रहा, सम्भवतः ब्रज भाषा में इसका प्रयोग कभी रहा हो । वस्तुतः यह प्रादेशिक शब्द है और आज भी लहदा भाषा में इस शब्द का प्रयोग इसी रूप और इसी भाव में हो रहा है ।

ऊधो ! कछु कछु समुझि परी ।

तुम जो हमको जोग लाए मली करनि करी ॥

एक त्रिरह जरि रहीं हरि के, सुनत अतिहि जरि ।

जाहु जनि अब लोन लावहु देखि तुमहि डरी ॥

जोग-पाती दई तुम कर बड़े जान हेरी ।

आनि आस निरास कीन्ही, सूर सुनि हहरी ॥१२६॥

शब्दार्थ—कछु-कछु=थोड़ी-थोड़ी । करनि=करनी, कार्य । करी=की, किया । जनि=मत । लोन लावहु=नमक लगाओ । जान=सुजान, चतुर । हहरी=दहल गई ।

प्रसंग—उद्धव के योग-साधना के सन्देश को सुन कर गोपियाँ अत्यन्त

ध्रुव हैं। यहाँ वे संयत एवं नम्र भाषा में उनकी भर्त्सना कर रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! अब तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य कुछ-कुछ समझ में आ रहा है। तुमने यह बहुत सुन्दर कार्य किया है जो कृष्ण का हमारे लिए योग का सन्देश लेकर यहाँ पधारे हो। एक तो पहले ही हम कृष्ण के वियोग में दग्ध हो रही थी, तुम्हारा योग का सन्देश सुन कर हमारी व्यथा और भी बढ़ गई है। अर्थात् गोपियाँ उद्धव पर व्यग्य करती हुई कहती हैं कि प्रेम-विरह में सतप्त गोपियों को योग-सन्देश देकर उन्होंने और भी पीड़ा पहुँचाई है। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यहाँ से तुरन्त लौट जाओ। हमारे जले पर नमक छिड़क कर हमारी पीड़ा में और वृद्धि न करो। अर्थात् हम तो अपने दुख में पहले ही व्यथित हैं, तुम हमें योग एवं निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने की प्रेरणा देकर और भी दुखी कर रहे हो। हमें तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही भय लगता है। अतः अपनी मनहूस शक्ल को लेकर यहाँ से तुरन्त प्रस्थान कर जाओ।

हे उद्धव ! हमारे प्रियतम कृष्ण ने तुम्हें व्यवहार कुशल एवं विवेकशील व्यक्ति जान कर ही तुम्हें यह योग-सन्देश रूपी पत्रि हमें देने के लिए दी थी। उन्हें आशा थी कि तुम यहाँ के हालात का भली-भाँति निरीक्षण करके ही इसका उपयोग करोगे। परन्तु तुमने यहाँ आकर ओछे व्यक्तियों का-सा व्यवहार किया है। तुमने अब देखा न ताव और आते ही यह योग की पाती हमारे हाथों में थमा दी। हम कृष्ण-वियोग में पहले ही व्यथित थी। और तुम्हारी अविवेकशीलता के कारण अब और भी कष्ट अनुभव कर रही है। तुम्हारे आगमन से पूर्व हम यह आशा लगाये हुए थी कि कृष्ण कभी-न-कभी यहाँ आकर हमें दर्शन देंगे और हमारे कष्टों को हर लेंगे परन्तु तुमने उन्हें भुला निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश देकर हमारी समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया है। हमारी समस्त आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई है। यह जानकर कि अब कृष्ण हमें कभी नहीं मिलेंगे, हम दहल गई हैं अब हमारे लिए प्राण धारण किये रहना भार हो गया है।

विशेष—(१) अनेक विद्वानों ने योग का अर्थ मिलन स्वीकार करते हुए अन्तिम दो पवित्यों की व्याख्या इस प्रकार की है—हे उद्धव ! तुम्हें कृष्ण ने सज्जन और विवेकशील जान कर हमारे लिए शीघ्र ही मिलन का सन्देश

भेजा था, किन्तु तुमने अपनी अविवेकशीलता के कारण इसका अन्य अर्थ करके हम सब की आशा को निराशा में परिवर्तित कर दिया है। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम अधिक व्यथित हैं और घोर मानसिक यत्रणा भी अनुभव कर रही हैं।

(२) उद्धव के प्रति गोपियो का व्यंग्य अत्यन्त तीखा है।

ऊधो ! सुनत तिहारे बोल ।

ल्याए हरि कुसलात धन्य तुम घर घर पार्यो गोल ॥

कहन देहु कह करे हमारो बरि उडि जैहै भोल ।

आवत ही याको पहिचान्यो निपटहि ओछो तोल ॥

जिनके सोचन रही कहिव तें, ते बहु गुननि अमोक्ष ।

जानी जाति सूर हम इनकी बतचल चंचल लोल ॥१२७॥

शब्दार्थ—कुसलात = कुशलता का समाचार। पार्यो गोल = गडबड मचाया, शीलमाल किया, शोरगुल मचाया। कह = क्या। बरि = जल कर। भोल = राख, भस्म। निपटहि = विल्कुल। ओछो तोल = कम तोलने वाला, वेईमान। कहिव ते = करने से। बतचल = वातूनी। लोल = लम्पट, अस्थिर।

प्रसंग—गोपियो के मना करने पर भी उद्धव अपने योग एव निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को जारी रखते हैं। इस पर गोपियाँ अत्यन्त धुब्ध हैं। पहले वे उद्धव पर छीटाकशी करती हैं फिर वे परस्पर वाते करते हुए उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! हमने तुम्हारी सब वाते सुन और जान ली है। तुम धन्य हो और हमारे पूज्य हो, क्योंकि तुम हमारे प्रिय कृष्ण की कुशल क्षेम का समाचार लाए हो परन्तु तुमने यहाँ आकर एक गडबड-घुटाला भी किया है। ब्रज में तुमने अपने योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर घर-घर में व्याकुलता फैला दी है कि कृष्ण अब यहाँ लौट कर आने वाले नहीं।

उक्त गोपी की बात सुनकर एक अन्य गोपी उससे कहती है कि इन्हे जो कहना है कहने दो, किसी बात के कहने से न रोको। यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते और न ही इनके किसी उपदेश का हम पर कुछ प्रभाव पडने वाला है। जिस प्रकार कोई वस्तु जल कर राख हो जाती है और पवन उसे उडा ले जा कर उसका अस्तित्व ही मिटा देती है, उसी प्रकार कुछ ही

समय में इनकी बातों का समस्त प्रभाव अपने-आप नष्ट हो जायेगा। अर्थात् जब यह अपने उपदेश का प्रभाव एवं प्रतिक्रिया किसी पर नहीं देखेंगे तो स्वयं ही लौट जायेंगे।

हमने तो इनके आगमन के समय ही इनकी वास्तविकता को जान लिया था कि ये अत्यन्त निम्न कोटि के व्यक्ति हैं और बेईमान हैं। अब तक हम इन्हें कृष्ण का सखा जान कर इन्हें आदर और सम्मान देकर इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी और संकोचवश इनकी वास्तविकता के प्रति अपनी जुवान खोलते हुए हिचकिचा रही थी किन्तु अब कुछ कहने में बाध्य हो गई है क्योंकि यह अपनी बकवास से बाज नहीं आ रहे। कहने को तो यह अनेक अमूल्य गुणों से सम्पन्न है किन्तु हमारी समझ में तो ये गुण इनके दुर्गुण हैं और यह महान् कपटी हैं। हमने इनकी सम्पूर्ण जाति अर्थात् पूर्ण वास्तविकता को जान लिया है। यह अत्यधिक वाचाल, चंचल एवं लम्पट स्वभाव के हैं। अर्थात् कृष्ण और अक्रूर जी की भाँति छल-कपट भरी बातें करके ये भी दूसरों को अपने माया-जाल में फँसाने वाले हैं।

विशेष—(१) गोपियों की वाकपटुता उनके क्षोभ और व्यग्य में दर्शनीय है।

(२) 'जिनके.....अमोल'—में व्यग्य का प्रयोग करके गोपियों ने उद्धव को दुर्गुणों का भण्डार सिद्ध किया है।

अलंकार—'वतचल चचल लोल'—अनुप्रास।

ऐसी बात कहौं जनि ऊधो !

ज्यो त्रिदोष उपजे जक लागइ, निकसत बचन न सूधो ॥

आपन तौ उपचार करौ कछु तब औरन सिख देहु।

मेरे कहे बनाय न राखौ थिर कै कतहँ गेहु ॥

जौ तुम पद्मपराग छाँड़िके करहु ग्राम-बसवास।

तौ हम सूर यहाँ करि देखें निमिष छाँड़ही पास ॥१२८॥

शब्दार्थ—जनि=मत। त्रिदोष=तीन प्रकार का रोग अर्थात् सन्निपात।

जक=बकने की सनक। बचन=बोल। उपचार=इलाज। सिख=शिक्षा।

थिर कै=स्थिर होकर। गेहु=घर। बसवास=निवास। निमिष=पल,

प्रसंग—गोपियों के बार-बार मना करने पर भी उद्धव ज्ञान का उपदेश देना बन्द नहीं करते। इस पर गोपियाँ क्षोभ से भर उठती हैं और उद्धव को सन्निपात का रोगी घोषित करती हैं, बकभक्त करना जिसकी प्रकृति बन चुकी है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव को ज्ञान-योग का उपदेश देने से रोकते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम हमसे बार-बार एक ही बात मत कहो। तुम्हारे ऐसा करने से हमें लगता है कि तुम सन्निपात के रोगी हो। क्योंकि जिस प्रकार सन्निपात ग्रस्त हो जाने पर कोई व्यक्ति निरन्तर बक-भक्त करता चला जाता है। उसके मुँह से सीधी, स्पष्ट सरल और समझ में आने योग्य कोई भी बात नहीं निकलती। तुम्हारी स्थिति भी कुछ-कुछ वैसी ही प्रतीत हो रही है। क्योंकि तुम्हारी ये योग-ब्रह्म सम्बन्धी बातें विलकुल अनर्गल और पागल के प्रलाप की तरह निरर्थक हैं, इनका जीवन में कोई महत्व नहीं। अतः पहले तुम्हें अपना उचित इलाज कराना चाहिए। फिर ही तुम किसी और को कोई सीख-उपदेश देने के योग्य हो सकते हो। तुम पहले हमारा कहना मानो और अपना कही घर बसा कर स्थिर चित्त होकर रहो। तुम्हारा अपना चित्त ही पहले अस्थिर है, जिसके कारण तुम पागलों की भाँति घर-घर, गाँव-गाँव भटकते फिर रहे हो तथा सबको अपने निर्गुण ब्रह्म एवं योग के निरर्थक उपदेश द्वारा दुखी कर रहे हो। जब तुम स्वयं ही अस्थिर चित्त लिये हुए और अशान्त हो तो हमें किस प्रकार अपना मन एकाग्र करके निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रहे हो ?

हे भ्रमर ! यदि तुम स्वयं कमल के पराग का मोह त्याग कर किसी गाँव में जाकर बसकर दिलादो तो हम भी क्षणभर के लिए कृष्ण के सामीप्य अर्थात् निरन्तर ध्यान करना स्थगित कर देगी और तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को अपना कर देखेगी कि इससे हमें क्या लाभ होता है। परन्तु हमें निश्चय है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्थात् जिस प्रकार भ्रमर कमल के पराग का मोह त्याग कर किसी एक स्थान पर शान्त, स्थिर नहीं रह सकता उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को त्याग कर निर्गुण को अपनाने में असमर्थ हैं।

विशेष—(१) 'त्रिदोष' सन्निपात के रोग को कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में वात, पित्त और कफ—तीनों दोषों से विकार उत्पन्न होता है तो वह

सज्ञाहीन-सा हो उठता है और व्याकुल होकर पांगलो की तरह अनर्गल प्रलाप करने लगता है। उद्धव भी जब से आए है, एक ही रट लगाए हुए है कि गोपियाँ निर्गुण-ब्रह्म और उनके योग को अपना ले और रोकने पर भी चुप नहीं हो रहे, इसलिए उन्हें सन्निपात-ग्रस्त घोषित किया गया है।

(२)-तृतीय पक्ति से मिलता-जुलता भाव कवीर ने निम्न पक्तियों में प्रस्तुत किया है—

‘रासि परासी राखता, अपना खाया खेत।’

औरन को परबोधता, सुख-मे पर्या रेत।’

(३) ‘निमिष छाड़ही’ इन शब्दों का अर्थ अनेक व्याख्याकारों ने ‘क्षण भर में ही छोड़ देगी’ किया है। किन्तु हमें ‘क्षण भर’ के लिए छोड़ देगी ही उचित प्रतीत होता है।

ऊधो ! जानि परे सयाने ।

नारियन को जोग लाए, मले जान सुजान ॥

निगम हूँ नहिं पार पायो कहत जासों ज्ञान ।

नयन-त्रिकुटी जोरि संगम जेहि करत अनुमान ॥

पवन धरि रवि-तन निहारत, मनीहि राख्यो मारि ।

सूर सो मन हाथ नाहीं गयो संग विसारि ॥१२६॥

शब्दार्थ—सयान=सयाने; समभदार, चतुर। नारियन को=नारियों के लिए; स्त्रियों के लिए। निगम=वेद-शास्त्र। त्रिकुटी=दोनों आँखों के ऊपर भौहों के बीच का स्थान। पवन धरि=प्राणायाम साध कर। रवि-तन=सूर्य की ओर।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने निर्गुण-मार्ग को दुर्गम एवं असाध्य बताया है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम हमें अत्यन्त चतुर मालूम होते हो अर्थात् निपटं मूर्ख हो जो तुम हमें अवला नारियों के लिए योग का संदेश लाये हो। इससे बड़ी तुम्हारी मूर्खता का और क्या प्रमाण हो सकता है। तुम स्वयं को विद्वान् समझते हो किन्तु तुम यह नहीं जानते कि निर्गुण-ब्रह्म का पार तो अभी तक वेद-शास्त्र आदि भी न पा सके हैं और न ही इसे स्पष्ट कर सके हैं, फिर हमें अवला नारियाँ किस प्रकार इसे समझ

सकती हैं। योगीराज अपनी त्रिकुटी के मध्य ध्यानस्थ होकर निर्गुण-ब्रह्म के सम्बन्ध में केवल कल्पना करते हैं और इसका अनुमान लगाते हैं। वे लोग प्राणायाम साध कर सूर्य की ओर एकटक देखते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को सयमित कर वश में कर लेते हैं अर्थात् अपने मन को मार कर अपनी सम्पूर्ण सांसारिक वासनाओं को दूर रखते हैं। ऐसी कठिन है निर्गुण-ब्रह्म की साधना। साधारण व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त दुर्गम है।

इस प्रकार निर्गुण-ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कठिन योग-साधना करनी पड़ती है। यह समस्त साधना मन द्वारा ही सम्भव है किन्तु हम ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। वह हमें भुलावा देकर उसी दिन चला गया था जिस दिन कृष्ण हमें छोड़ कर मथुरा गये थे। अतः ब्रह्म-प्राप्ति के लिए हम निरोध नहीं कर सकती क्योंकि मन के बिना यह असम्भव है।

विशेष—(१) 'गयो संगं विसारि'—इस अंश का अर्थ यह भी हो सकता है कि हमारा मन कृष्ण में पूर्णतया अनुरक्त है और सम्पूर्ण सांसारिक आकर्षणों का त्याग कर चुका है। अतः अब हम इसका निरोध किस बात के लिए करें ?

(२) गोपियो के मन के पास न रहने का भाव सूर ने अन्यत्र भी अभिव्यक्त किया है—

‘ऊधो मन नाही दस वीस ।

एक हुतो सो गयो श्याम सग, अब को आराधै ईस ।’

अलंकार—सम्पूर्ण पद में काकु-वक्रोक्ति ।

ऊधो ! मन नहीं हाथ हमारे ।

रथ चढ़ाय हरि संग गए लै मथुरा जवै सिधारे ।

नातरू कहा जोग हम छाँड़िहँ अति रुचि कै तुम ल्याए ॥

हम तौ भक्तित स्याम की करनी, मन लै जोग पठाए ।

अजहँ मन अपनो हम पावै तुमते होय तो होय ॥

सूर, सपथ हमै कोटि तिहारी कहौ करैगी सोय ॥१३०॥

शब्दार्थ—नातरू=नहीं तो। अतिरुचि=अत्यन्त प्रेम के साथ। भक्ति=भीकती है। पठाए=भेज दिया। कहौ करैगी सोय=जो तुम कहोगे वही

हम करेगी । अजहूँ=आज ही ।

प्रसंग—गोपियाँ अपनी वाक्चातुरी द्वारा उद्धव को फुसलाने का प्रयत्न कर रही है कि वे एक बार उनकी कृष्ण से भेट करा दे । हम तो कृष्ण के व्यवहार से खिन्न हैं और अपना मन उनसे वापिस लेना चाहती है । फिर जैसा उद्धव कहेगे हम वैसा ही करेगी ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमारा मन ही हमारे हाथ में नहीं है । उसे तो जब कृष्ण मथुरा गए थे, अपने साथ रथ में बिठा कर वही ले गए । नहीं तो क्या हम इतनी निष्ठुर थीं कि तुम्हारे इस योग को, जो तुम हमारे लिए इतने प्रेम से लाए हो, इस प्रकार ठुकरा देती । यदि हमारा मन हमारे पास होता तो हम कभी भी इसे अपनाने से इन्कार न करती । हम तो कृष्ण के इस व्यवहार से कि उन्होंने हमारा मन अपने वश में कर रखा है और उसे बलात् हमसे छीन कर मथुरा ले गए है, अत्यन्त दुःखी और खिन्न हैं । अब उन्होंने हमारा मन तो वही रख लिया है और उसके बदले में हमारे लिए तुम्हारे हाथों योग का सन्देश भिजवाया है । हम तो आज भी अपना मन वापिस पाना चाहती है और हमारा यह काम केवल तुम ही करवा सकते हो क्योंकि तुम कृष्ण के अभिन्न सखा हो । हमें एक बार उनसे मिलना दो जिससे हम अपना मन उनसे फेर ले । हम तुम्हारी अनगिनत सौगन्ध उठा कर प्रतिज्ञा करती है कि फिर तुम जो कहोगे हम करेगी—अर्थात् तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म एव योग स्वीकार कर लेगी ।

विशेष—(१) गोपियाँ अत्यन्त चातुरी से काम निकालना चाहती है । चस्तुतः वह चाहती तो है कृष्ण के दर्शन और उद्धव को लालच दे रही है कि यदि कृष्ण से उनका मन लौट आया तो वे उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लेगी, इसलिए वे उनकी खुशामद कर रही है कि किसी प्रकार वे अपने सखा कृष्ण को ब्रज में ले आवे ।

(२) 'मन लै जोग पठाये'—इस जैसा भाव कवि घनानन्द ने निम्न पक्तियों में व्यक्त किया है—

‘तुम कौन सी पाटी पढे हो लला,
मन लेहु पै देहु छटांक नही ?’

(३) श्रोता को शपथ खाकर विश्वास दिलाने की ग्रामीण-प्रबला स्वभाव

की स्पष्टता दर्शनीय है।

(४) गोपियों की वाग्विदग्धता देखते ही बनती है।

ऋधो ! जोग सुन्यो हम दुर्लभ।

आपु कहत हम सुनत अर्चभित जानत हो जिय सुल्लभ ॥

रेख न रूप वरन जाके नहि ताको हमें बतावत।

अपनी कहो दरस वैसे को तुम कवहूँ हो पावत ?

मुरली अघर धरत है सो, पुनि गोवन वन वन चारत ?

नैन बिसाल भौंह वंकट करि देख्यो कवहूँ निहारत ?

तन त्रिभंग करि नटवर वपु धरि पीतांबर तेहि सोहत।

सूर स्याम ज्यो देत हमै सुख, त्यो तुमको सोउ मोहत ॥१३१॥

शब्दार्थ—सुलभ=सरल, आसान। अपनी कहो=अपने विषय में बताओ।

वंकट=वाकी, बक, टेढ़ी। निहारता=घूरता हुआ। त्रिभंग=त्रिभंगी मुद्रा।

वपु=शरीर। सोहत=शोभा देता है।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने निर्गुण योग-साधना को अत्यन्त नीरस बताते हुए प्रेम-साधना के सम्मुख उसे निकृष्ट और आकर्षणहीन सिद्ध किया है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कह रही हैं कि हे उद्वेग ! हमें बताया गया है कि तुम्हारी यह योग-साधना अत्यन्त दुर्लभ है, जन-साधारण के लिये साधना एक तो कठिन है, दूसरे निर्गुण-ब्रह्म का पाना भी आसान नहीं। जबकि तुम अपने हृदय में इसे अत्यन्त सुलभ समझते और यही बात हमें बता रहे हो किन्तु हमें सुन कर यह विचित्र लग रहा है। क्योंकि तुम्हारा यह अनुभव लोगों की उक्त धारणा के सर्वथा विपरीत है। तुमने अपने निर्गुण-ब्रह्म की हमारे सम्मुख व्याख्या करते हुए हमें बताया है कि ब्रह्म रूप-रेखा रहित, वर्ण-विहीन, निराकार है। अतः हमें सच सच बताओ, ऐसे ब्रह्म का क्या कभी तुमने वास्तविक अनुभव प्राप्त किया है अथवा कभी उसे निकट से देखकर उसका दर्शन प्राप्त कर सके हो ? तुम्हारा यह कहना है कि कृष्ण और निर्गुण-ब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं तो क्या यह ब्रह्म अपने अघरो पर मुरली रख कर उससे मधुर तान निकालता है तथा क्या वह वृक्ष-वन घूम-कर गायों को चराता है ? क्या तुमने उसे प्रिय कृष्ण की भाँति अपने विशाल नयनों द्वारा तिरछी भौंहें करके अपनी

और निहारते एवं घूरते हुए पाया है ? क्या कभी वह कृष्ण के समान-त्रिभंगी मुद्रा बना कर अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ कर नटवर का वेश धारण करके शोभित होता है ? जिस प्रकार हमारे प्रिय कृष्ण हमें अपनी विभिन्न मुद्राओं एवं क्रीडाओं द्वारा सुख प्रदान करते हैं, क्या तुम्हारा ब्रह्म भी उसी प्रकार के कार्यों एवं अपनी रूप माधुरी द्वारा तुम्हारे मन को मोह कर तुम्हें सुख प्रदान करता है ? हमें विश्वास है कि वह ऐसा नहीं कर सकता । हमें अपने कृष्ण का यही मन-मोहक रूप प्रिय है और यदि तुम्हारा ब्रह्म ऐसा रूप धारण करके दिखा दे तो उसे स्वीकार कर लेगी ।

विशेष— (१) इस पद में गोपियाँ कृष्ण के सगुण रूप की सरसता में खो गई हैं तथा निर्गुणोपासना को नीरस बताते हुए उन्होंने उसकी उपेक्षा पर जोर दिया है ।

(२) वेदो एवं उपनिषदों में भी ब्रह्म को निराकार स्वीकार किया गया है । सूर ने उसी से प्रेरित होकर उद्धव की भर्त्सना का एक मार्ग निकाला है तथा इस प्रकार सगुणोपासना को श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक सूत्र प्रस्तुत किया है ।

(३) अपने निराकार रूप के कारण ही रत्नाकार की गोपियों के लिए भी ब्रह्म व्यर्थ की वस्तु है—

कहै रत्नाकार बदन विनु कैसे चाखि,

माखन बजाइ वेनु गौधन गवाइ है ।

रावरी अनूप कोउ अलख अरूप ब्रह्म,

उधो कहो कौन धौ हमारे काम आइ है ॥

(४) 'अपनी कहो'—इन दो शब्दों में गोपियों ने अपनी सम्पूर्ण उपेक्षा को केन्द्रभूत करके उद्धव पर व्यंग्य किया है ।

उधो ! हम-लायक सिख दीजें ।

यह उपदेश अग्नि तें तातो, कहो कौन बिधि कीजें ?

तुम्हीं कहौ यहाँ इतनिन में सोखनहारी को है ?

जोगी जती रहित माया तें तिनको यह मत सोहै ॥

जो कपूर चदन तन लेपत तेहि विभूति क्यों छाजें ?

सूर कहौ सोभा क्यों पावै आखि आँधरी आजें ॥१३२॥

शब्दार्थ—लायक=योग्य । तातो=गर्म, कठिन । सीखनहारा=सीखने के योग्य । सोहै=शोभा देता है । छार्जै=शोभा देगी । आन्धरी=अन्धी स्त्री । आँजे=अज्ञ लगाने ।

प्रसंग—वस्तुतः विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उपदेश देने से पूर्व पात्र-मुपात्र की जाँच कर ले । गोपियो अबला नारियाँ हैं तथा अपने तन पर चन्दन का लेप करती हैं ? क्या वे दुर्गम योग-साधना के योग्य हैं ? अपना उपदेश आरम्भ करने से पूर्व उद्धव को यह देखना तो चाहिए था ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम हमें हमारी योग्यता को परख कर वही उपदेश दो जिस पर हम आचरण कर पाने में समर्थ हैं । हम अनपढ़, गँवार, अबला नारियाँ हैं इसीलिए तुम हमें वही शिक्षा दो जिसके कि हम योग्य हैं ।

कृष्ण को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग साधना का आचरण करने का यह उपदेश हमें अग्नि से भी अधिक दाहक प्रतीत हो रहा है । तुम्हीं बताओ हमारे लिए यह किस प्रकार संभव हो सकेगा । हम तो पहले ही कृष्ण के वियोग की विरहाग्नि में दग्ध हो रही हैं और हमें तो ऐसे उपदेश की आवश्यकता है जो हमें शीतलता और धैर्य प्रदान करे । तुम्हारे लिए यह उचित था कि हमारी स्थिति देखकर हमारे लिए कृष्ण-भेट की व्यवस्था करवाते । यहाँ इतनी गोपियाँ उपस्थित हैं, तुम्हीं बताओ क्या इनमें से कोई भी निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश पर आचरण करने के योग्य प्रतीत होती है ? सभी गोपियाँ श्रीकृष्ण की परम अनुरागिनी हैं और उनके प्रेम के वियोग में सतप्त हैं । तुम्हारे लिए यही उचित है कि किसी प्रकार भी श्रीकृष्ण के दर्शन हमें कराओ । तुम्हारा यह उपदेश हमारे लिए उचित नहीं है । यह तो उन योगी-यतियों को शोभा देता है जिन्होंने सासारिक माया-मोह का त्याग करके विरक्ति प्राप्त कर ली है ।

हम ब्रजनारियाँ अत्यन्त कोमल हैं और आरामदेह जीवन की अभ्यस्त हैं, हम किस प्रकार योग साधन के दुर्गम पथ की गामिनी हो सकती हैं । जो शरीर इतने कोमल हैं और चन्दन के लेप से सुख प्राप्त करते हैं, क्या उन पर भ्रूत का लेप शोभा पा सकता है ? अच्छा यह बताओ कि यदि कोई अन्धी स्त्री अपने नेत्रों में काजल लगाये, तो क्या उसका सौंदर्य बढ़ सकता है । अतः पात्र

को उसकी सामर्थ्य के अनुसार काम बतलाना ही विवेकशीलता है। हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिकायें हैं, हमारे सम्मुख कृष्ण चर्चा करो। तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की उपासना में हमारा कल्याण निहित नहीं है।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों ने यह सिद्ध किया है कि वे सुकोमल नारियाँ हैं, निर्गुणोपासना उनके लिए एक गहित कार्य है और त्याज्य है।

अलंकार—‘सूर’—‘आजे’—लोकोक्ति।

ऊधो ! कहा कथत विपरीत ?

जुवतिन जोग सिखावन आए यह तो उलटी रीति ॥

जोतत धेनु, दुहत पय वृष को, करन लगे जो अनीति ।

चक्रवाक ससि को क्यों जानै ? रवि चकोर कह प्रीति ?

पाहन तरै, काठ जाँ बूडै, तो हम मानै नीति ।

सूर स्याम-प्रति-अंग माधुरी रही गोपिका जीति ॥१३३॥

शब्दार्थ—कथत=कह रहे हैं। विपरीत=उल्टा, विरुद्ध। जोतत=हल में जोत रहे हैं। पय=दूध। वृष=बैल। चक्रवाक=चकवा-चकवी। रवि=सूर्य। पाहन=पत्थर। जीति=विजित, जीत लिया जाय।

प्रसंग—इस पद में गोपियों ने नारियों के लिए योगसाधना को सर्वथा असंभव एवं अकरणीय बताया है—

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम यहाँ ब्रज में आकर किस प्रकार की उल्टी बातें कर रहे हो ? यह तुम्हारा आचरण लोक-मान्यताओं के बिल्कुल विरुद्ध है कि यहाँ हम युवतियों को योग की शिक्षा प्रदान करने आए हो। तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है और अनाचार है। यह ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य है जैसा कि कोई मूढ खेत-बहाने के लिए गाय को हल में जोत दे और बैल से दूध दुहने लगे। जिस प्रकार ये दोनों काम असंभव हैं, उसी प्रकार हमारा कृष्ण को त्याग तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को अपनाना असंभव है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि प्रेम एक से ही किया जाता है उसे त्याग अन्य से प्रेम करना भी अनीति है। चकवा-चकवी सूर्य के अनन्य प्रेमी हैं, चन्द्रमा को जानते तक नहीं, उसकी तरफ आँख उठा कर देखना भी पाप समझते हैं। इसी प्रकार चकोर चन्द्रमा का प्रेमी है और सूर्य से कभी प्रेम

नहीं कर सकता। दोनों अपने-अपने प्रेम में अटल हैं। इसी प्रकार हम भी केवल सगुण-रूप कृष्ण को जानती हैं और उन्हीं से प्रेम करती हैं। तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को अपना कर हम धर्म-विरुद्ध और अनीतिपूर्ण अचारण नहीं कर सकतीं।

हम अबला गँवार नारियो को तुम्हारा योग की शिक्षा देना तभी नीतिपूर्ण एव न्यायपूर्ण कहा जाएगा जब पत्थर जल पर तैरने लगेगे और काष्ठ डूबने लगेगा। जिस प्रकार पत्थर का जल पर तैरना और काष्ठ का जल में डूबना—ये दोनों कार्य असम्भव हैं उसी प्रकार हमारा कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेना असम्भव है। हम गोपिकाएँ तो कृष्ण के अंग-प्रत्यगो की रूप-माधुरी से प्रभावित होकर अपनी सुघ-बुध भूल चुकी हैं—अर्थात् कृष्ण की रूप-माधुरी ने हमें पराजित करके अपने वश में कर लिया है, ऐसे में हमारे लिए निर्गुण-ब्रह्म को अपनाना नितान्त असम्भव है।

विशेष—(१) गोपियो ने अनेक असम्भव कार्य-व्यापारों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि इन्हीं की भाँति कृष्ण को त्याग-निर्गुण-ब्रह्म को अपनाना उनके लिए असम्भव है। अन्त में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कृष्ण की रूप-माधुरी के सम्मुख वे विवश हैं और अपना सब कुछ हार चुकी है।

(२) 'सूर...जीति'—इस पक्ति का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि हम गोपिकाएँ अब तक कृष्ण के अंग-प्रत्यग की रूप-माधुरी का स्मरण करके ही जीवन-धारण किए हुए हैं, उन्हें त्याग कर हम अपने प्राण छोड़ना नहीं चाहती।

अलंकार—'जोतत-धेनु...मानै नीति'—निदर्शना।

ऊधो ! जुबतिन शोर निहारो ।

तब यह जोग-भोट हम आगे हिये समुझि विस्तारो ॥

जे कच स्याम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए ।

तिनको तुम जो बिभूति घोरिकै जटा लगावन आए ॥

जेहि मुख मृगमद मलयज उबटति, छन छन धोबति माँजति ।

तेहि मुख कहत खेह लपटावन सो कैसे हम छाजति ?

लोचनं श्रांजि स्याम-ससि दरसति तवहीं ये तृप्ताति ।
 सूर तिनहै तुम रबि दरसावत यह सुनि सुनि करुआति ॥१३४॥
 शब्दार्थ—मोट=गठरी । विस्तारो=खोलो, फैलाओ । कच=केश ।
 कर=हाथ । नितहि=प्रतिदिन । तिनको=उनको । विभूति=भस्म । घोरिक
 =घोल कर । मृगमद=कस्तूरी । मलयज=चन्दन । खेह=राख । छाजति=
 शोभित होती । लोचन=नेत्र । करुआति=दुखी हो रही है ।

प्रसंग—गोपियों ने अनेकशः उद्धव को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि
 उनका योग नारियो के लिए उचित नहीं है । प्रस्तुत पद में उन्होंने अपने इस
 मत को एक अन्य तथ्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है ।

व्याख्या—हे उद्धव । पहले तुम हम युवतियों की ओर भली-भाँति देख तो
 लो और अपने हृदय में समझ लो कि हम तुम्हारे इस योग को ग्रहण करने के
 योग्य हैं । तब ही तुम अपनी योग की गठरी को हमारे सम्मुख खोलना अर्थात्
 अपने योग का उपदेश देना आरम्भ करना । अपने हृदय में तनिक विचार तो
 करो कि जिन हमारे केशों को कृष्ण अपने ही हाथों से प्रतिदिन सवार कर
 उनमें सुगन्धित प्रसाधन लगाया करते थे, हमारे उन्हीं केशों में अब तुम भस्म
 घोल कर लगाओगे और इस प्रकार उन्हीं उलभा करं रूखे-सूखे और कुरूप बना
 दोगे । क्या तुम इसीलिए यहाँ पधारे हो ? अपने चेहरे पर हम कस्तूरी और
 चन्दन का उघटन लगाती थी, प्रतिक्षण धो-धोकर साफ करती और सुन्दर
 रखती थी, उन्हीं पर आज तुम हमें राख मलने का उपदेश दे रहे हो । क्या यह
 तुम्हें शोभा देता है । तुम ही बताओ, हम अपने केशों में भस्म का घोल लगा
 कर और चेहरे पर राख मल कर किस प्रकार आकर्षक बनी रह सकती है ।
 क्या तुम यह चाहते हो कि हम यौवनावस्था में ही वृद्धाओं का जामा पहन ले
 और इस प्रकार कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जायें ।

हमारे नेत्रों को तभी तृप्ति एवं सुख प्राप्त होता था जब हम इनमें अंजन
 लगा कर कृष्ण के चन्द्रमुख का दर्शन करती थी । अब तुम हमारे इन्हीं नेत्रों को
 सूर्य के समान गर्म और तीक्ष्ण प्रकाश वाले निर्गुण-ब्रह्म को दिखाने का प्रयत्न
 कर रहे हो । तुम्हारी इस अनीति की बात सुन-सुन कर हमारे नेत्र दुःखी हो
 रहे हैं । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों के लिए कृष्ण का रूप
 एवं दर्शन चन्द्रमा के समान शीतल एवं आनन्द देने वाला है जबकि निर्गुण-

ब्रह्म सूर्य के समान दाहक है। गोपियों के नेत्र कृष्ण दर्शन के अभ्यस्त हैं वे निर्गुण-ब्रह्म को देख कर जल जायेगे। अतः उद्धव को चाहिए कि वह अपना योग का उपदेश देकर उन्हें दुःखी न करें।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों ने मामिक शब्दों के माध्यम से उद्धव को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वह बार-बार निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का अनुरोध न करे। यहाँ गोपियों की वाग्विदग्धता एवं व्यग्र्य का का भाव पीछे रह गया है और उनके हृदय की कोमल भावनाएँ उभर कर सामने आई हैं। इस प्रकार मामिकता, कोमल भाव-व्यजना की दृष्टि से यह पद कलात्मक बन पड़ा है।

(२) 'जे कच'... 'माँजति'—इन पवित्रियों का भाव रत्नाकर के 'उद्धव-शतक' की निम्न पवित्रियों से मिलता-जुलता है—

'चोप करि चन्दन चढ़ायी जिन अगनि पै,
तिन पै वजाय तूरि, धूरि धरिवै कहाँ ।'

अलंकार—(१) 'जोग-मोट'—रूपक।

(२) 'छन-छन'—पुनरुक्ति प्रकाश।

(३) 'स्याम-समि'—रूपक।

(४) 'मुनि-मुनि'—पुनरुक्ति प्रकाश।

ऊधो ! इन नयनन अजन देहु ।

आनहु क्यों न स्याम रंग काजर जासों जु र्यो सनेहु ॥

तपति रहति निसि-वासर, मधुकर, नहि सुहात तन गेहु ।

जैसे भीन मरत जल विछुरत, कहा कहीं दुख एहु ॥

सब द्विधि बाँधि ठानि कै राह्यो खरि कपूर कोरेहु ।

वारक मिलवहु स्याम सूर प्रभू, क्यों न सुजस जग लेहु ? ॥१३५॥

शब्दार्थ—अंजन=काजल। आनहु=लाओ। निसि-वासर=रात-दिन। तन-गेहु=शरीर रूपी घर। एहु=इन्के। ठानिकै=हृत्तापूर्वक। खरि=खडिया मिट्टी। कोरेहु=कोर या कोने में भी। वारक=एक बार।

प्रसंग—गोपियों की आँखें दुखती रहती हैं, कृष्ण-दर्शन रूपी अंजन ही इन्हें शीतलता प्रदान कर सकता है। अतः गोपियाँ उद्धव से आग्रह कर रही हैं कि वे एक बार कृष्ण से उन्हें मिला कर ससार में यश प्राप्त करें।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण के दर्शन न पाने पर हमारी आँखें दुःख रही हैं, तुम इनके लिए उपयुक्त अजन लाकर दो जिससे ठीक हो जाये। तुम्हारे ज्ञान-रूपी अजन के देने से इनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई है, अतः इन्हे तुम काले रंग का अजन अर्थात् कृष्ण को ला दो, तभी इन्हे शान्ति मिलेगी, क्योंकि इनका प्रेम एव स्नेह का नाता है और वही इनकी पीड़ा को दूर कर सकता है।

हे उद्धव रूपी भँवरे ! कृष्ण के दर्शन के बिना हमारी ये आँखें रात-दिन तपती एव दग्ध होती रहती हैं। इन्हें अपना यह शरीर रूपी घर भी नहीं सुहाता। इन्हे इस बात का संताप है कि कृष्ण के बिना हमने अभी तक यह शरीर क्यों धारण किया हुआ है। हम तुम्हें इनके दुःख के विषय में और अधिक क्या बताये—ये तो कृष्ण के वियोग में उसी प्रकार तडप-तडप कर अपनी जान देना चाहती है जिस प्रकार मछली जल से विलग होते ही छटपटा कर अपना जीवन त्याग देती है।

हमारे इन नेत्रों ने कृष्ण के मोहनी रूप को दृढ़तापूर्वक इस प्रकार अपने भीतर बाँध कर रखा लिया है जिस प्रकार कपूर को नष्ट होने से बचाने के लिए खरिया मिट्टी के साथ पुडिया में कस कर बाँध दिया जाता है और इस प्रकार वह एक कोने में सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हमारी संतप्त आँखों को एक बार प्रिय कृष्ण के दर्शन करा कर हे उद्धव ! तुम अपने लिए संसार में यश का अर्जन क्यों नहीं करते क्योंकि संसार के लिए यह भी एक पुण्य का कार्य होगा।

विशेष—(१) 'स्याम रंग' में श्लेष होने के कारण उसके दो अर्थ निकलते हैं—काले रंग का जल तथा काले रंग वाले कृष्ण।

(२) कपूर धीरे-धीरे उड़कर नष्ट हो जाता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए खरिया मिट्टी के साथ एक पुडिया में बाँध कर एक कोने में रख दिया जाता है।

(३) "सब बिधि बाँधि ठानि कै, राख्यौ"—इस पक्ति का यह भी अर्थ हो सकता है कि कृष्ण-दर्शन की आतुरिक अभिलाषा के कारण इन आँखों ने इतना कष्ट सहते रहने पर भी अपने प्राणों को दृढ़तापूर्वक बाँध रखा है।

अलंकार—(१) 'स्याम रंग काजल'—में श्लेष पुष्ट रूपक।

(२) 'जैसे...ऐहु'—उपमा ।

(३) 'राख्यो कोरेहु' तथा 'तन...गेहु'—रूपकान्तिशयोक्ति ।

१. ऊधो ! भली करी तुम आए । ✓ १-१ ।

ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥

कौन काज वृन्दावन को सुख, दही-भात की छाक ?

अब वे कान्ह कूवरी रांचे बने एक ही ताक ॥

मोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठवौ सोज हमारी ।

अपनी जटाजूट अरु मुद्रा लीज मस्म अधारी ॥

वे तौ बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति ।

सूर सबै मति भली स्याम की जमुना-जल सौं प्रीति ॥१३६॥

शब्दार्थ—छाक = कलेवा, नाश्ता । रांचे = अनुरक्त हो गए हैं । ताक =

वार, मेल । सोज = वस्तुएँ ।

प्रसंग—पिछले कतिपय पदों में गोपियों की दीन-भावना मुखरित हुई थी । अब वे पुनः उद्धव पर व्यंग्य करती हुई दिखाई दे रही हैं । उन्हें उद्धव की योग-ब्रह्म से सम्बद्ध सभी बातें मनोरंजक एवं हास्यास्पद लग रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! यह तुमने बहुत अच्छा किया जो ब्रज चले आए । ब्रज के समस्त लोग कृष्ण के वियोग में दुखी एवं व्याकुल थे, तुमने इन्हें योग एवं निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी उन्टी-सीधी बातें सुना कर उनका मनोरंजन किया है और इस प्रकार हम काफी नमय के उपरान्त खूब दिल खोल कर हँसे हैं । कृष्ण का मथुरा में दिल लग गया है । वहाँ उन्हें खूब स्वादिष्ट-स्वादिष्ट व्यजन मिलते हैं, यहाँ का दही-भात का कलेवा अब उन्हें क्या रुचेगा ? वहाँ वे कुब्जा पर अनुरक्त हो गए हैं । दोनों का खूब मेल हुआ है । अब उनके लिए वृन्दावन में क्या सुख एवं आकर्षण रह गया है ? कुब्जा के प्रेम में निमग्न कृष्ण को न तो हमारी स्मृति ही आती है और न मथुरा के स्वादिष्ट व्यजनों के सम्मुख माता यशोदा का दही-भात का कलेवा, जिसे वे अत्यन्त चाव से खाते थे, ही याद आता है । इस प्रकार जब उन्हें वृन्दावन से कोई मोह एवं लगाव ही नहीं रहा तो अब हमारी वस्तुएँ ही भला उनके पास क्यों बनी रहे । अतः तुम ऐसा करना कि हमारी वे सारी वस्तुएँ अर्थात् मौर-मुकुट, मुरली और पीताम्बर हमें यहाँ लौटा भेजना क्योंकि

ये वस्तुएँ हमने ही उन्हे भेट की थी और जब उनका हमसे ही नाता टूट गया तो ये चीजे भी उनके पास क्यों बनी रहे ? और उनसे हमारे लिए जो-जो वस्तुएँ तुम यहाँ लाए हो वे भी तुम यहाँ से लौटा ले जाओ और उन्हे सौप दो । अर्थात् योग-साधना से सम्बद्ध जो-जो वस्तुएँ—जटाजूट, मुद्रा भस्म, अधारी भेजी है, वे हम नहीं रख सकती । हमारे लिए ये किसी काम की नहीं है ।

मथुरा मे जाकर कृष्ण बड़े आदमी बन गए है, वे राजा है, तुम राजा के मित्र हो अर्थात् तुम भी हमारे लिए बड़े और आदरणीय हो । बड़े आदमी हो अनीतिपूर्ण व्यवहार करे पाने मे समर्थ होते हैं क्योंकि वे किसी के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होते । तुम दोनो भी हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हो । तुम दोनो लुटेरे हो । कृष्ण हमारा मन और हमारी वस्तुएँ लूट कर मथुरा जा बैठे है और अब तुम उसकी स्मृति ही हमसे लूटने आए हो । हमे कृष्ण की यह बात विवेकपूर्णा लगी है कि वे हम जैसे से तो नाता तोड चुके है किन्तु यमुना-जल से अब भी स्नेह करते है क्योंकि वृदावन के समान मथुरा मे भी यमुना नदी प्रवाहित है ।

विशेष—(१) 'भली करी' इन शब्दो मे नीहित व्यंग्य का भाव दर्शनीय है । गोपियाँ उद्धव को यहाँ मनोरंजन का साधन सिद्ध कर रही है ।

(२) 'वै...अनीति'—इस पक्ति मे कृष्ण एव उद्धव को बड़ा आदमी सिद्ध करने मे गोपियो का वाक्चातुर्य दर्शनीय है । व्यंग्य द्वारा वे दोनो को अनाचारो एवं अन्यायी घोषित कर रही है ।

अलंकार—सम्पूर्णा पद मे 'परिवृत्ति' ।

ऊधो ! ब्रह्मति गुप्त तिहारी ।

सब काहू के मन की जानत बाँधे मूरि फिरत ठगवारी ॥

पीत ध्वजा-उनके पीतांबर, लाल ध्वजा कुबिजा व्यभिचारी ।

सत की ध्वजा स्वैत ब्रज ऊपर अजस हैत ऊधो ! सो प्यारी ॥

उनके प्रेम-प्रीत मनरंजन, पै ह्याँ सकल सीलव्रतधारी ।

सूर बचन-सिथ्या, लंगराई ये दोऊ ऊधो की न्यारी ॥१३७॥

शब्दार्थ—गुप्त=गुप्त वात, रहस्य की वात । मूरि=जडी-बूटी ॥ ठगवारी=ठगो वाली । अजस=अपयश । लंगराई=लस्पटता । न्यारी=

निराली, अनौखी ।

प्रसंग—गोपियों के मत में उनका कृष्ण के प्रति सात्विक प्रेम है अर्थात् सांसारिक नहीं जबकि कुब्जा का प्रेम विषय-भोग वाला अर्थात् रजोगुणी है किन्तु उद्धव ने कुब्जा को उपदेश देना उचित नहीं समझा जबकि वह भोग-विलास में निमग्न है और उसे इस उपदेश की अधिक आवश्यकता है । किन्तु वे तो गोपियों से कृष्ण के प्रेम की स्मृति ही छीनने को पधारे हैं, अतः इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव ! हम तुमसे तुम्हारे मन में छिपे हुए रहस्य के विषय में जानना चाहती हैं । हमें तुम सच-सच बता दो कि तुम्हारा यहाँ आने का और हमें योग का उपदेश देने का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इससे किसे लाभ होने वाला है । तुम स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हो । क्या तुम सचमुच सबके मन की बातें जानते भी हो या यूँ ही ठगो की जड़ी, जिसे वे लोगो की खिला या सुँघा कर उन्हें बेहोश कर देते हैं और इस प्रकार उनका सब कुछ लूट लेते हैं, के समान अपने इस योग को यहाँ लाकर हमें ठगने एवं लूटने आए हो और अपने वाक्जाल में हमें उलझा कर हमारे कृष्ण रूपी सर्वस्व को लूटना चाहते हो । हमें तो तुम ढोगी प्रतीत होते हो क्योंकि तुम कृष्ण के प्रति हमारे सात्विक प्रेम को नहीं पहचान पाए । तनिक अपने मन में विचार करके समझो कि कृष्ण के शरीर पर सुशोभित पीताम्बर ही पीली ध्वजा है जो कि हमारे प्रति उनके प्रेम का हल्का-सा प्रतीक है । इसके विपरीत कुब्जा लाल परिधान धारण करती है । यह लाल रंग वासना का प्रतीक है—अर्थात् कृष्ण के प्रति उसका प्रेम सात्विक न होकर वासना-प्रधान है जिसे वस्तुतः व्यभिचार कहा जाता है । यहाँ ब्रज में सर्वत्र श्वेत ध्वजा फहराती रहती है अर्थात् कृष्ण-वियोग में हमने रंगीन परिधानों का परित्याग कर दिया है । यह श्वेत-वस्त्र कृष्ण के प्रति हमारी सात्विक-भावना का प्रतीक है । किन्तु कृष्ण को कुब्जा से ही प्यार है और हमसे कोई सरोकार नहीं । फिर भी, तुम हमारे सात्विक प्रेम को हमारे अपयश का कारण स्वीकार करके हमें उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो । इसमें हमें किसी षड्यंत्र की बूँद आ रही है । ऐसी दुर्भावना पूर्ण चाल तो कुब्जा ही चल सकती है ।

कृष्ण एवं कुब्जा मे स्थापित प्रेम-सम्बन्ध मांसल है, उनका लगाव वासना-जन्य है और प्रेम मनोरंजन एव सासारिक वासनाओं की तृप्ति का साधन है किन्तु यहाँ ब्रज में हम सबने शील का व्रत धारण कर रखा है और हमारा आचरण सर्वथा सात्विक एव भोग-विलास से-परे है। इस प्रकार हमारा प्रेम एव शील अखड है। फिर भी तुम हमें ही कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म को-अपनाने का उपदेश दे रहे हो। इसका यही कारण है कि तुम झूठ बोलने और लम्पटता मे अद्वितीय हो—इन दोनों मे तुम्हारी बराबरी नहीं की जा सकती।

विशेष—(१) इस पद मे गोपियो ने कुब्जा के मांसल प्रेम की तुलना मे अपने सात्विक प्रेम को श्रेष्ठ घोषित किया है। उनके मत मे कृष्ण का पीताम्बर राजसी-योगियो के पीत वस्त्र का प्रतीत होने के कारण उनके वैभव की ओर संकेत करता है तथा कुब्जा का लाल परिधान वासना का प्रतीक होने के कारण उसको व्यभिचारिणी सिद्ध करता है।

(२) कुब्जा व्यभिचार में सलग्न है। अतः योग की उसे अधिक आवश्यकता है किन्तु उद्धव उपदेश देने ब्रज मे पधारे हैं, इससे अधिक धूर्तता और छल और क्या हो सकता है ?

(३) उद्धव का ब्रज में उपदेश देने आना गोपियो को किसी षड्यंत्र का भाग प्रतीत होता है जिसका कारण कुब्जा है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में उपमा।

ऊधो ! मन माने की बात। ✓ ✓ ✓

जरत पतंग दीप में जैसे, श्री फिरि फिरि लपटात ॥

रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! ससि अकास भरमात ।

ऐसो ध्यान धरो हरिजू पे छन इत उत नहि जात ॥

दादुर रहत सदा जल भीतर कमलहि नहि नियरात ।

काठ फोरि घर कियो मधुप तै बंधे अंबुज के पात ॥

बरषा बरसत निसिदिन, ऊधो ! पुहुमी पूरि अघात ।

स्वाति - बूँद के काज पपीहा छन छन रटत रहात ॥

सेहि न खात अमृतफल भोजन तोमरि को ललचात ।

सूरज कृस्न कुबरी रीभे गोपिन देखि लजात ॥१३८॥

शब्दार्थ—पुहुमि=पृथ्वी। भरमात=भ्रमता है, घूमता है। नियरात=

पास फटकता । अम्बुज=कमल । अघात=तृप्त हो जाती है । सेहि=एक जीव, जिसके शरीर पर लम्बे-लम्बे काँट होते हैं । तोमरि=तोमड़ी कड़वा घिया या लौकी ।

प्रसंग—अपने प्रिय में कोई अवगुण नहीं ढूँढता, उसी के लिए दीवाना बना रहता है । यदि कुब्जा पर कृष्ण रीझ गए हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं । प्रस्तुत पद में गोपियो ने कुब्जा-कृष्ण-प्रेम की अद्भुत घटना की अनेक उदाहरणों द्वारा व्याख्या की है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! इसमें कोई विलक्षणता नहीं है, अपितु अपने मन की रूचि की बात है । कृष्ण-कुब्जा के प्रेम में हमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, क्योंकि यह जग की रीति है कि जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी का दीवाना बना रहता है, उसके गुणों-अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता । पतंगा दीपक की जला देने की प्रवृत्ति से परिचित होता है । फिर भी वह उसमें जलकर मर जाता है, अपने प्राणों की विपदा के बारे में जानते हुए भी वह बार-बार उससे जाकर लिपट जाता है । हे उद्धवरूपी भ्रमर ! चकोर पृथ्वी का वासी है और उड़ पाने में भी असमर्थ है किन्तु आकाश में विचरने वाला चन्द्रमा अपने आकर्षण में हमेशा उसे भरमाए रहता है । चकोर जानता है कि वह चन्द्रमा तक न कभी पहुँच सकता है और न ही कभी उसे पा सकता है, फिर भी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ता । हमने भी प्रभु ने ऐसा ही स्नेह एव प्रेम का नाता जोड़ा था, हमारा मन उनके ध्यान को त्याग कर किमी और का कभी ध्यान नहीं करता । इस निष्फल एव निस्वार्थ प्रेम-सम्बन्ध में जो आनन्द है वह अन्यत्र नहीं ।

जल में त्रिचरणा करने वाला मेढक सदा पानी में रहता है किन्तु जल के एक अन्य वामी कमल के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं, वह उसके पास तक भी नहीं फटकता और डम प्रकार एक अद्वितीय सौन्दर्य से वंचित रह जाता है । इसके विपरीत जो भ्रमर सरत लकड़ी को काट कर उसमें अपना घर बना लेने में मग्न है, वह कमल की पत्तियों में स्वयं को कैद करा कर ही जीवन की सार्थकता समझता है और उन्हें काटने का प्रयत्न न करके वही घुट-घुट कर प्राण दे देता है । वस्तुतः वह कमल का अनन्य प्रेमी है कि अपने शरीर से उनको कमल पत्तियों को आघात नहीं पहुँचा सकता है । उद्धव ! वर्षा ऋतु

में रात-दिन बादल बरसता है तथा पृथ्वी जल से पूरी तृप्त हो जाती है, उसकी प्यास जाती रहती है परन्तु ऐसे में भी पपीहा प्यासा रहता है। वर्षा के जल की एक बूँद को भी ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूँद की खातिर पिय-पिय रटता रहता है। एकनिष्ठ प्रेम तो इसी को कहते हैं।

ऐसे ही साही नाम का वन-जीव अमृत के समान मीठे और शक्तिदायक फलो का तो त्यागकर देता है किन्तु अपने भोजन के लिए कडवी लौकी को ललचता है क्योंकि उसे वही प्रिय है। कृष्ण का भी यही हाल है। वह हमारे अमृत फल के समान मीठे और पवित्र प्रेम को त्यागना चाहते हैं जबकि नीच कुलोत्पन्न कुब्जा के लौकी के समान कडवे एव वासनामय प्रेम पर रीझ गये हैं। उसके साथ सस्थापित अपने सम्बन्धों पर तो गर्व करते हैं और प्रेम-सम्बन्धों पर लज्जा अनुभव कर रहे हैं।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में असूया सचारी भाव व्याप्त है तथा गोपियों का कृष्ण-कुब्जा के प्रेम-सम्बन्धों पर व्यग्य स्पष्ट हुआ है।

(२) विलक्षण प्रेमियों के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया गया है कि 'प्रेम अन्धा होता है' तथा प्रेमी प्रिय के गुण-दोषों का विचार न कर उससे प्रेम का नाता स्थापित करता है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में अर्थान्तरन्यास।

ऊधो ! खरिए जरी हरि के मूलन की। *mp*

✓ कुंज कलोल करे बन ही बन सुधि बिसरी वा मूलन की ॥

ब्रज हम दौरि आँक भरि लीन्ही देखि छाँह नव मूलन की।

अव वह प्रीति कहाँ लौ बरनौ वा जमुना के कूलन की ॥

वह छबि छाकि रहे दोउ लोचन बहियौ गाहि बन भूलन की।

खटकति है वह सूर हिये मों माल दई मोहि फूलन की ॥१३६॥

शब्दार्थ—खरिए=अत्यन्त। मूलन=दुखो। कलोल=क्रीड़ा। आँक=गोद। मूलन=वृक्ष। कूलन=तट, किनारा। छाकि=पूर्णा तृप्त। गहि=पकड़ कर, डाल कर। मो=मुझे।

प्रसंग—राधा अथवा कोई अन्य गोपी कृष्ण के ब्रज में रहते हुए उनके साथ की गई केलि-क्रीड़ाओं की स्मृति कर दुख अनुभव कर रही है।

व्याख्या— राधा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव ! हम हरि द्वारा दिए गए दुखों से अत्यन्त सन्तप्त हैं । एक तो उनके साथ सहवास-काल में की गई क्रीड़ाओं की स्मृति हमें दग्ध कर रही थी, ऊपर से उन्होंने तुम्हारे हाथों योग का सन्देश भेज दिया । और इस प्रकार हमारे दुख में और भी वृद्धि कर दी । सम्भवतः कृष्ण वृन्दावन में स्थित कुजों में हमारे साथ की गई क्रीड़ाओं के समय की प्रेम-विमुग्धता एवं तन्मयता की स्मृति को भूल गए हैं । यदि वे बातें उन्हें याद रहती तो आज वह हमारे लिए योग का सन्देश न भेजते । उनके ब्रज में निवास करते समय जब हम नए-नए कोमल वृक्षों की छाया में विश्राम कर रही होती थी और हमें इस प्रकार विश्राम करते पा वह दौड़ पड़ते थे और अपनी गोद में उठा कर आर्त्तिगनवद्ध कर लेते थे । उन्होंने हमारे साथ यमुना तट पर अर्गणित प्रेम-क्रीड़ाएँ की हैं, इनकी स्मृति आते ही हम अपनी सुध-बुध भूल जाती हैं । हम कहाँ तक उन क्रीड़ाओं का वर्णन तुम्हारे सम्मुख करें ।

वह हमारे साथ वन-विहार करते थे । हमारी बाँहों को पकड़ कर हमारे साथ झूला झूलते थे और हमें झूला झुलाते थे । उस समय की उनकी मुख-मुद्राएँ तथा रूप-छवि हमारी दोनों आँखों में अभी तक समाई हुई है और यह अभी तक भी तृप्ति अनुभव करती है । और उन्होंने जो वन के फूलों की माला मुझे पहनाई थी, उस समय की स्मृति तो आज भी एक सूल वन कर मेरे हृदय में चुभन पैदा कर रही है ।

हे उद्धव ! तुम्हारे योग-सन्देश लाने पर उनकी आनन्दमयी क्रीड़ाओं की स्मृति ताजा हो उठी है । कहाँ तो उनका जीवनदायक प्रेम और कहाँ दग्ध करने वाला यह योग । हम इसे करने में सर्वथा असमर्थ हैं ।

विशेष—सम्पूर्ण पद में स्मृति सचारी भाव व्याप्त है ।

अलंकार—स्मरण ।

मधुकर ! हम न होँह वे वेली ।

जिनको तुम तजि मजत प्रीति विनु करत कुसुमरस-केली ॥

वारे तें बलवीर बढाई पोसी प्याई पानी ।

दिन पिय-परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित-हानी ॥

ये वल्ली विहरत वृन्दावन अरुभी स्याम-तमालहि ।

प्रेमपुष्प-रस-बास हमारे बिलसत मधुप गोपालहि ॥

जोग-समीर धीर नहि डोलत, रूपडार-ढिग लागी ।

सूर पराग न तजत हिये तें कमल-नयन-अनुरागी ॥१४०॥

शब्दार्थ—वेली = लताएँ । कुसुम रस = पद्मपराग । केलि = क्रीड़ा । बारे = वचपन । बलवीर = बलराम के भाई कृष्ण । परस = स्पर्श । स्याम-तमालहि = श्यामरूपी तमाल का वृक्ष । बिलसत = पान करते हैं । समीर = पवन । ढिग = पास ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाएँ हैं । अपनी अनन्यता को लताओं के रूपक द्वारा उद्धव को समझा रही हैं । भ्रमर लताओं से अधिक पुष्प-पराग का प्रेमी है । अतः वे लता और भ्रमर का रूपक बाँध कर भ्रमर के माध्यम से उद्धव को समझा रही हैं कि गोपिकाएँ रूपी लताएँ श्याम-तमाल के साथ उलझी हुई हैं, अतः योग-रूपी आँधी उनकी स्थिरता को डगमगा नहीं सकती ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव रूपी भ्रमर ! हम उन साधारण लताओं के समान नहीं हैं जिनको तुम प्यार नहीं करते किन्तु उनके पुष्पों का पराग पीने के लिए उनके पास मडराते रहते हो और फिर उनके साथ क्रीड़ा कर उनका त्याग कर कहीं अन्यत्र मधु-पराग की खोज में चल पडते हो । वस्तुतः यह तुम्हारा प्रेम न होकर प्रेम का अभिनय होता है और तुम्हारी चातुरी में ये लतायें लुभायमान होकर अपना सब कुछ खो बैठती हैं । परन्तु हम इनसे भिन्न हैं और फिर प्रिय कृष्ण ने हमारा वचपन से स्नेह के साथ भरण-पोषण किया है तथा अपने प्रेमरूपी जल से सींच-सींच कर हमें बड़ा किया है । हम सदा अपने प्रिय का स्पर्श पाकर उस प्रकार खिल उठती थीं जिसे प्रकार प्रातःकालीन सूर्य का स्पर्श पाकर अन्य लताएँ खिल उठती हैं । जिस दिन हमें अपने प्रिय का स्पर्श प्राप्त नहीं होता था, उस दिन हम अपनी अत्यधिक हानि हुई समझती थीं । इस प्रकार हमारा कृष्ण के साथ युवावस्था में पहली नजर का प्रेम नहीं बल्कि यह तो बालापन से ही पुष्ट होता आया है ।

हम गोपियाँ रूपी लताएँ कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष के प्रेमालिंगन में आवद्ध वृन्दावन की कुज-गलियों में विडार करती रहती थीं और हमारे प्रेम रूपी पराग एवं सुगन्धि का गोपाल रूपी भ्रमर भोग करते थे, रसपान करते थे । अर्थात् वृन्दावन की कुज गलियों में कृष्ण हमें अपने बाहुपाश में बद्ध करके

हमारे साथ विहार करते थे और हमारे सुधारस का पान किया करते थे । हमें जब कृष्णरूपी तमाल वृक्ष का सहारा है और हम उनकी अनपम सौन्दर्य रूपी शाखा में लिपटी हुई हैं अर्थात् कृष्ण के सौन्दर्य का शक्तिशाली आश्रय हमें प्राप्त है, इसलिए हम तुम्हारे योग के तूफान में विचलित न होकर स्थिर बनी हुई हैं । अर्थात् हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाएँ हैं, अतः तुम्हारे योग-उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । हे उद्धव ! हम अपने हृदय रूपी पुष्प-पराग को तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म पर समर्पित नहीं कर सकती-क्योंकि हमारा हृदय कमल जैसे नेत्रों वाले कृष्ण का पहले से ही अनुरागी है । इसलिए हम अपने प्रिय को त्याग तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करने में पूर्णतया असमर्थ हैं ।

विशेष—(१) सम्पूर्ण 'भ्रमर-गीत सार' में यह एक महत्वपूर्ण पद है ।

(२) इससे गोपियो ने लता-और भ्रमर के रूपक द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेमनिष्ठा व्याप्त की है । यह रूपक सफल है और ऐसे रूपक हिन्दी साहित्य में विरल हैं ।

(३) पद की भाषा रोचक, भावपूर्ण और अभिव्यजनापूर्ण है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में सांगरूपक ।

(२) 'वे बेली.....केली'—रूपकाश्रितिशयोक्ति ।

(३) 'श्याम तमालहि' एव 'मधुपगोपालहि'—रूपक ।

(४) 'ये बल्ली.....अनुरागी'—सांगरूपक कतिपय विद्वानों ने इसमें अन्योक्ति भी माना है ।

मधुकर ! स्याम हमारे ईस ।

जिनको ध्यान धरे उर-अंतर आनहि नए न उन विन सीस ॥

जोगिन जाय जोग उपदेसौ जिनके मन दस बीस ।

एक मन, एक वह मूरति, नित वितवत दिन तीस ॥

काहे निर्गुन-ज्ञान आपुनो जित तित डारत खीस ।

सूरज प्रभु नंदनदन हैं उनतें को जगदीस ? ॥१४१॥

शब्दार्थ—आनहि=अन्य, दूसरा । नए=नत होना, झुक रहना । डारत खीस=नष्ट करते हो ।

प्रसंग—गोपियो के ब्रह्म कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त वे किसी अन्य के सम्मुख शीष नहीं भुका सकती ।

व्याख्या—गोपियाँ मधुकर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमारे ब्रह्म अथवा ईश्वर एकमात्र कृष्ण हैं । हम सदा अपने हृदय में उनका ध्यान किया करती हैं तथा उनके अतिरिक्त किसी अन्य के सम्मुख तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की तो बात ही क्या, अपना मस्तिष्क नत नहीं कर सकती अथवा किसी अन्य को अपने शीष पर धारण नहीं कर सकती । यदि तुमने अपना योग-सन्देश देना ही है, तो तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम उन योगिनियों के पास चले जाओ और अपना उपदेश दो । उनके अनेक मत होते हैं, अतः वही इसके ग्रहण किये जाने की सम्भावना है । वस्तुतः इन योगिनियों का मन अस्थिर होता है और उसे एकाग्र करने के लिए इन्हे तुम्हारा योग-सहायता दे सकता है, हम तो पहले ही कृष्ण के प्रेम में एकाग्र-चित्त हैं । हमारे पास फिर एक ही मन है और कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, उसमें अन्य के लिए कोई स्थान नहीं । हम तो महीने में तीस दिन अर्थात् प्रतिपल कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहनी हैं ।

यहाँ तुम्हारा यह निर्गुण-ज्ञान किसी के काम का नहीं, ब्रज में इसका कोई लाभ नहीं । अतः तुम इसे इधर-उधर वितरण करने का प्रयत्न न करके नष्ट न करो, सम्भाल कर रखो, कभी न कभी तुम्हारे काम आयेगा । हमारे स्वामी तो एक मात्र कृष्ण ही हैं, उनसे बढ़ कर ससार का स्वामी कोई नहीं हो सकता । जब हमें वह प्राप्त हो तो व्यर्थ में हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म के पीछे मगज-पच्ची क्यों करे ।

विशेष—कृष्ण सर्वशक्तिमान और जगदीश है । गोपियाँ उसकी आराधिका होने के कारण उन्हें प्राप्त कर चुकी हैं । अतः योग-साधना उनके लिए व्यर्थ है, कोरा बकवास है ।

मधुकर ! तुम हीं स्याम-सखाई ।

पा लागीं यह दोष बकसियो संमुख करत ढिठाई ॥

कौने रंक संपदा बिलसी सोवत सपने पाई ?

किन सोने की उड़त चिरैया डोरी बाँधि खिलाई ?

धाम धुआँ के कहीं कौन के, बैठी कहीं अथाई ?
 किन अकास ते तोरि तरैयाँ, आनि घरी घर माई ।
 बौरन की माला गुहि कौन अपने करन बनाई ?
 बिन जल नाव चलत किन देखी, उतरि पार को जाई ?
 कौन कमलनयन ब्रत वीड़ो, जोरि समाधि लगाई ?
 सूरदास तू फिरि-फिरि आवत यामें कौन बड़ाई ? ॥१४२॥

शब्दार्थ—दोप=अपराध । वकसियो=क्षमा करना । कौने=किसने ।
 रक=निर्धन, भिखारी भोगी । धाम=महल । अथाई=बैठक, चौवारा ।
 तरैया=तारे । बौरन=बौर । करन=हाथों से । वीडो जोरी=वीड़ा उठा
 कर, प्रतिज्ञा करके ।

प्रसंग—गोपियो के मत मे निर्गुण-ब्रह्म को प्राप्त करना असम्भव है ।
 प्रस्तुत पद मे उन्होने विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करके अपने उक्त मत की
 सत्यता प्रतिपादित की है ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही है कि हे
 मधुकर ! तुम हमारे प्रिय के मित्र हो और उनका सन्देश लेकर पधारो हो ।
 अतः इस नाते से हमारे लिए आदरणीय हो । हम तुम्हारे ज्ञानोपदेश के उत्तर
 में कुछ बातें कहना चाहती है । तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे सम्मुख बराबरी के
 आधार पर बातें करना वस्तुतः हमारी उच्छृंखलता होगी । इसलिए हम
 तुम्हारे पाँव पडती हैं कि तुम हमारे इस अपराध को क्षमा कर देना ।

तुमने हमे योग-साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का सन्देश दिया
 है । परन्तु हमारी समझ मे ब्रह्म को प्राप्त करना असम्भव है । क्या कभी
 किसी निर्धन ने स्वप्न मे प्राप्त धन-वैभव का उपभोग किया है ? वह वैभव तो
 स्वप्न टूटते ही नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका योग असम्भव है ? कवियो
 द्वारा कल्पित सोने की चिडिया को क्या कभी किसी ने डोरी के साथ बाँध
 कर खिलाया है ? क्या कभी किसी ने धुये के महलो मे बैठक-चौवारे आदि
 का निर्माण किया है और उनमे बैठ कर जीवन का आनन्द उठाया है ? धुएँ
 का महल तो पवन चलते ही नष्ट हो जाता है । अच्छा तुम यह बताओ कि
 आज तक कोई व्यक्ति आकाश से तारे तोड़ कर अपने घर मे रख सका है ?
 इसी प्रकार क्या कोई आज तक बौर के फूलो की माला अपने हाथों से गूँथ

सका है ? क्या किसी ने कागज की नाव को पानी में तैरते हुए देखा है और क्या कोई उसमें बैठ कर नदी के पार उतरा है ? ये सब असम्भव कार्य हैं ।

अच्छा, अब यह बताओ कि जिसने आज तक कमलनयन कृष्ण से प्रेम के व्रत की प्रतिज्ञा की हो, क्या वह समाधि लगा कर योग-साधना को स्वीकार करेगा अर्थात् नहीं, क्योंकि जिसने कृष्ण से प्रेम किया है, उन्हें सहजाभक्ति से प्राप्त किया है, वह योग साधना द्वारा मृग तृष्णा के समान दुर्लभ ब्रह्म के पीछे क्यों भागेगा ? हे मधुकर ! हम अनेक बार तुझे समझा चुकी है कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती, फिर भी तू बार-बार अपने हठीले स्वभाव द्वारा हमें ऐसा करने का क्या आग्रह कर रहा है । इसमें तेरा कौन-सा बड़प्पन है ।

विशेष—(१) विभिन्न असम्भव कार्य-व्यापारों का उदाहरण प्रस्तुत करके गोपियो ने यह सिद्ध किया है कि जिसने प्रिय कृष्ण के प्रेम का व्रत लिया हो और उसे प्राप्त भी कर लिया हो, वह निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकता ।

(२) गोपियो के बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपना उपदेश जारी रखते हैं, इस पर गोपियाँ खीझ उठती हैं, और उनके मुह से बरबस फूट पड़ता है कि इस हठ और मूर्खता में उद्धव का कोई बड़प्पन नहीं । अन्तिम पक्ति में मुखरित गोपियो की खीझ अत्यन्त हृदयग्राही है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में निदर्शना ।

मधुकर ! मन तो एकै आहि ।

सो तो लै हरि सग सिधारे जोग सिखावत काहि ?

रे सठ, कुटिल-बचन, रसलंपट ! अबलन तन धौं चाहि ।

अब काहे को देत लोन हौ विरह अनल तन दाहि ॥

परमारथ उपचार करत हौ विरह व्यथा नहि जाहि ।

जाको राजदोष कफ ब्यापै, दही खवावत ताहि ॥

सुन्दर-स्याम-सलोनी मूरति पूरि रही हिय माहि !

सूर ताहि तजि निर्गुन-सिधुहि कौन सकै अबगाहि ? ॥१४३॥

शब्दार्थ—एकै आहि=एक ही है । काहि=किसको । तन=शरीर । धौं=तो । चाहि=देखना । लोन=लवण, नमक । दाहि=दग्ध । राजदोष=

राज्यदमा, तपेदिक, क्षय रोग। सिन्धु=सागर, समुद्र। अबगाहि=थाह लेना।

प्रसंग—गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। क्योंकि उनका एक ही मन था और वह कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय साथ ही ले गये। वह प्रस्तुत पद—मे भ्रमर के माध्यम से उद्धव को यही बात समझा रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! सभी के पास मन तो एक ही होता है। हमारा भी एक ही मन था जिसे कृष्ण मथुरा गमन करते समय अपने साथ ही ले गये, अतः अब तुम यह योग-साधना आदि का उपदेश किसे दे रहे हो। यह तो तुम जानते ही हो कि मन को एकाग्र करने से ही योग-साधना सम्भव हो सकती है और जब हमारा मन ही-हमारे पास नहीं है तो हम किसे एकाग्र करें। और किस प्रकार योग साधना करें अर्थात् यह हमारे लिए सम्भव नहीं। हे दुष्ट, छल एव कपट भरे वचन कहने वाले रस के लोभी भँवरे। तू तनिक हम अबला नारियो की ओर तो निहार। क्या हम तुम्हें योग-साधना करने के योग्य लगती हैं। हमारा शरीर तो पहले ही कृष्ण के वियोग की अग्नि में दग्ध हो रहा है, उस पर तू योग का उपदेश देकर हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा काम क्यों कर रहा है। तू हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर हमारे विरह के सताप को और अधिक बढ़ा रहा है।

तुम हमें इस विरह-व्यथा के उपचार के लिए ब्रह्म आराधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की बात कह रहे हो, किन्तु हम जानती हैं कि इससे हमारी व्याकुलता दूर नहीं होगी क्योंकि जब यह तुम्हारे उपदेश पर ही बढ गई है तो योग-अभ्यास पर तो इसकी सीमा ही नहीं रहेगी। हमारी विरह-व्यथा केवल कृष्ण के दर्शनों द्वारा ही दूर हो सकती है। किन्तु तू जाने कैसा वैद्य है जो हमें केवल राज्यदमा रूपी कृष्ण-वियोग के रोग में विकृत एव न ग्रहण करने योग्य दही रूपी निर्गुण-ब्रह्म की वृत्ति दे रहा है। जिस प्रकार दमा के रोगी को दही देने से उसके कफ का शमन नहीं होता, अपितु उत्तेजित होता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने से हमारी पीड़ा में वृद्धि होगी।

हमारे हृदय में कृष्ण की सुन्दर, सलोनी और सौवली मूर्ति पूर्णतया विराजमान है, उसे वहाँ से विस्थापित करके कौन तुम्हारे अथाह निर्गुण-ब्रह्म

रूपी समुद्र की थाह लेता फिरे? क्या हम अनाड़ी हैं जो तुम्हारे कहने में आकर ऐसा-करेगी? तुम्हारा-ब्रह्म-वेद-शास्त्रों के लिए भी अगम्य है, हम अबला-नारियाँ प्रेम की भूखी हैं, हमारे लिए तो वह सर्वथा व्यर्थ है।

विशेष—पूर्व पद के समान गोपियों की खीझ अभी तक जारी है। परन्तु इस पद में यह खीझ एव भुङ्गलाहट अधिक मुखरित एवं मनोरम है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में निदर्शना-।

(२) 'विरह-अनल' में रूपक।

(३) 'निर्गुण सिंधुहि' में रूपक।

मधुकर! छौंड़ु-अटपटी बातें-।

फिरि-फिरि बार-बार सोई सिखवत हम दुख पावति जाते ॥

अनुदिन देति असीस प्रात उठि, अरु सुख सोवत न्हाते ॥

तम निसिदिन उर-अन्तर सोचत ब्रज जुवतिन को घाते ॥

पुनि-पुनि तम्है कहत क्यों आवैं, कछु जाने यहि नाते ॥

सूरदास जो रंगी स्याम रंग फिरि न चढ़त अब राते ॥१४४॥

शब्दार्थ—अटपटी=उल्टी-सीधी बकवास। जाते=जिससे। अनुदिन=प्रतिदिन। अरु=और। न्हाते=स्नान करते समय। घाते=कष्ट, दुःख, नुकसान, हानि। राते=लाल रंग।

प्रसंग—उद्धव के मुख से बार-बार-निर्गुण-ब्रह्म की बातें सुनकर गोपियाँ उदण्ड हो उठी हैं और-उन्हे डाट रही है।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि मधुकर! तू निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी अपनी बकवास को अब समाप्त कर दे। इसे जारी रखना अब तेरे लिए उचित नहीं है। तू बार-बार घुमा-फिरा कर हमें वहीं निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश देता है जिससे हम दुखी होती हैं। एक तो हम कृष्ण के वियोग में पहले ही व्यथित हैं और-फिर निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर तू हमारी पीड़ा में वृद्धि कर रहा है। तू कृष्ण के प्रिय सखा हो और हमारे लिए उनका सन्देश लाये हो, इसलिए प्रतिदिन-प्रातःकाल उठ कर, स्नान करते समय तथा अपनी-दिनचर्या समाप्त करके रात्रि को जब हम सुख-पूर्वक सोती हैं और कृष्ण के स्वप्न में निमग्न हो जाती हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं तब तू त्रयि हो ताकि कभी-न-कभी तुम

उन्से हमारी भेट करा दो। किन्तु तुम तो ऐसे 'दुष्ट हो कि हमारी कोमल-भावना का तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं पडता और तुम सदा अपने हृदय मे यही सोचते रहते हो कि कब तुम्हें कोई अवसर मिले और तुम हम व्रज-युवतियों पर आघात करो और हमें दुःख पहुँचाओ।

हमारी समझ मे यह बात अभी तक नहीं आ रही, कि बार-बार तुम ऐसी कष्टदायक बातें कह किस प्रकार पाते हो, तुम्हे जरा भी लज्जा नहीं आती और न ही तुम्हे उस सम्बन्ध का कुछ ख्याल है जो हमारे और तुम्हारे बीच स्थापित है अर्थात् तुम कृष्ण के सखा होने के कारण हमारे लिए पूज्य हो। जो एक बार काले रंग मे रंग गया, उस पर लाल रंग नहीं चढ सकता अर्थात् हम कृष्ण के प्रेम-रंग मे सराबोर है, अब हम पर निर्गुण-ब्रह्म का कोई प्रभाव नहीं पड सकता तथा हम तुम्हारे योगियों के गेरुए वस्त्र धारण नहीं कर सकती।

विशेष—(१) गोपियों को खीभ पूर्ववत् है। बीच-बीच मे उन्होंने उद्वेग को प्रसन्न करने के लिए नर्म-वचनावली का प्रयोग भी किया है।

(२) 'सूरदास जो रगी म्याम रग फिरि न चढे अब राते'—इस पंक्ति जैसा भाव सूर ने अन्यत्र भी व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है—

'सूरदास कारि कामरि पै चढे न दूजो रंग ।'

अलंकार—(१) 'फिरि-फिरि', 'बार-बार', 'पुनि-पुनि' मे पुनरुक्ति प्रकाश।

(२) 'स्याम रग'—श्लेष।

(३) 'सूरदास' 'अब राते'—रूपकातिशयोक्ति।

मधुप ! रावरी पहिचानि ।

वास रस लै अनत बँठे पुहुप की तजि कानि ॥

वाटिका बहु विपिन जाके एक जो कुम्हलानि ।

फूल फूले सघन कानन कौन तिनकी हानि ?

कामपावक जरति छाती लोन लाए आनि ।

जोग-पाती हाथ दीन्हों विष चढ़ायो सानि ॥

सीस तें मनि हरी जिनके कौन तिनमें जानि ।

सूर के प्रभु निरखि हिरदय व्रज तज्यो यह जानि ॥१४५॥

शब्दार्थ—पुहुप=पुष्प। कानि=मर्यादा। विपिन=जंगल, वन, उपवन। सघन=घना। कानन=जंगल। कामपावक=कामाग्नि, काम-पीड़ा। लोन

—लवण, नमक । आनि—लाकर । लाए—लगाया । सानि—तीखा । मनि—मणी । हरी—छीन ली । बानि—शोभा, वर्ण, आभा, कान्ति ।

प्रसंग—गोपियो का प्रेम अनन्य तथा एकनिष्ठ है किन्तु कृष्ण का प्रेम-रस लोभी भ्रमर के समान अस्थिर है । प्रस्तुत पद में गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण की इसी रस-लोलुपता की ओर संकेत किया है ।

व्याख्या—हे मधुप ! हम तुम्हारे प्रेम की वास्तविकता को पहचान गई है । तुम तो एक ढोंगी हो और सदा प्रेम का नाटक रचा करते हो । कभी एक पुष्प पर बैठ कर उसकी सुगन्धि और पुराग का उपभोग करते हो और फिर वहाँ से उड़ कर दूसरे पुष्प पर मडराते हो और उसका रसपान करते हो । वस्तुतः प्रेम में ऐसा व्यवहार वर्जित है, किन्तु फिर भी तुम ऐसा आचरण करते हो और पहले वाले पुष्प की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं करते । इस प्रकार तुम तो वाटिकाओं और वनो में विचरण करने वाले हो । इन स्थलो पर अगणित पुष्प विकसित होते हैं । तुम सभी को अपनी सम्पदा समझते हो और उनका उपभोग करते हो । ऐसे सग्न वनो में खिलने वाले पुष्पो में यदि एक फूल मुरझा जाय तो उसमें तुम्हारी क्या हानि है क्योंकि एक फूल की कमी से तुम्हारे आनन्द-भोग में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । कृष्ण ने भी हमारे साथ ठीक इसी भ्रमर जैसा व्यवहार किया है । वह ब्रज में विकसित एवं पल्लवित हम ललनाओं के साथ केलि-क्रीड़ाये कर हमारा रसपान करके अब मथुरा जा बैठे हैं और वहाँ कुब्जा के साथ प्रेम-क्रीड़ाओं में रत हैं । जब उसमें रस का अभाव हो जायेगा तो उसे त्याग किसी अन्य को अपना लेंगे और इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा । हमारे न रहने से उनके रसभोग में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा ।

कृष्ण का व्यवहार हमारे प्रति कैसा भी उपेक्षा भरा क्यों न हो, हम उनसे एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, हमें तो केवल उन्हीं का सहारा है, अन्य आश्रय नहीं । उनके वियोग में सदा कामाग्नि में संतप्त रहती हैं, ऐसे में तुम योग और निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो । यह तुम्हारा किनना घृणित कार्य है । हमारी शोचनीय दशा देख कर तुम्हें हमारे साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी किन्तु तुमने कृष्ण के योग के सन्देश की चिट्ठी हमारे हाथों में थमाकर हमें मर्मान्तक पीड़ा पहुँचाई है । यह तो ऐसा हुआ है जैसे कोई शाह किसी भूखे और दीन याचक को खाना देने के लालच में

अपने पास बुला ले और उसके हाथ में भीषण एवं प्राणघातक विष का प्याला धर दे। जब मणिधारी सर्प की मणि छीन ली जाती है, तो वह काल्तिविहीन और अमर्यादित हो जाता है, उसी प्रकार हमारी भी मणि अर्थात् कृष्ण हमसे छीन लिये गये हैं अर्थात् वे हमें छोड़ मथुरा चले गये हैं, और अब उनके विरह में दग्ध होकर हम नीरस ज्योतिहीन हो गई हैं, हमारा सौन्दर्य नष्ट हो चुका है। कृष्ण अपने हृदय में इस बात को समझते और जानते हैं कि अब हम रसहीन होने के कारण उनके उपभोग के योग्य नहीं रही, इसलिए उन्होंने ब्रज को त्याग दिया है।

विशेष—यहाँ भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के कुब्जा के प्रति प्रेम पर गहरा व्यंग्य किया गया है।

अलंकार—(१) भ्रमर के माध्यम से कृष्ण पर व्यंग्य होने के कारण अन्योक्ति।

(२) 'कामपावक'—रूपक।

मधुकर स्याम हमारे चोर।

मन हरि लियो माधुरी-मूरति चित्त नयन को कोर ॥

पकर्षो तेहि हिरदय उर अन्तर प्रेम-प्रीति के जोर।

गए छँडाय छोरि सब बँधन, दे गए हँसनि अँजोर ॥

सोवत ते हम उचकि परी हैं दूत मिल्यो मोहि मोर।

सूर स्याम मुसकनि मेरी सर्वस लै गए नदकिसोर ॥१४६॥

शब्दार्थ—कोर=कटाक्ष। अकोर=भेट। मुसकनि=मुस्कान द्वारा।

प्रसंग—इस पद में कृष्ण के मादक आकर्षण का वर्णन है जिसके कारण

गोपियाँ अपना सर्वस्व लुटाने पर तत्पर हुई थी।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि वे

मधुकर! कृष्ण हमारे एक अनुभवी चोर हैं। उन्होंने अपनी रसभरी प्राकृति

द्वारा हमारा मन हर लिया है और अपने नयनों के कटाक्ष से हमारा चित्त

चुरा लिया है। जब वह हमारा मन चुरा रहे थे तो हमने भी उन्हें प्रेम एवं

स्नेह के स्निग्ध बन्धन में बाँध कर अपने हृदय में रख लिया। इस प्रकार वह

'माधुरी मूरति' हमारे हृदय में स्थापित हो गई किन्तु वह तो हमसे

अधिक चतुर थे। हमें भुलावे में डालकर प्रेम के सभी तातों को क्षण में ही

छिन्न-भिन्न कर दिया और बन्धन तोड़ कर यहाँ से चले गये । जाते समय भेंट के रूप में अपनी मन्द मुस्कान हमें दे गये हैं । अर्थात् अपनी मन्द-मुस्कान द्वारा हमें भुलावे में डाले रखा और बन्धन तोड़ कर चलते बने । उनकी मन्द मुस्कान सम्मोहन से हमें तब होश आया जब कृष्ण हमारा सब लूट कर यहाँ से प्रस्थान कर चुके थे । इस मोह-निद्रा के भंग होते ही हमें वास्तविकता का अनुभव हुआ कि हम पूरी की पूरी लूटी जा चुकी है । जब हमारी मोह-निद्रा टूटी और वास्तविकता के सवरे ने अपना उजाला फैलाया तो हमने कृष्ण के दूत अर्थात् उद्धव को यहाँ पाया जो हमारी बची-खुची निधि अर्थात् कृष्ण की स्मृति भी हमसे लूटने का उपक्रम कर रहा था—अर्थात् योग और निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर कृष्ण की स्मृति भी हमसे छीन लेना चाहता था । अब तो हमें कृष्ण की उस मधुर-मुस्कान का ही ध्यान रहता है जो एक बार हमें इतनी घातक सिद्ध हुई थी कि हमारा सर्वस्व ही लूट लिया गया था ।

विशेष—गोपियाँ कृष्ण की मोहक रूप-माधुरी के सम्मुख अपना सब कुछ हार गई थी और कृष्ण की मन्द मुस्कान ने तो उन्हें सम्मोहन में डाल दिया और कृष्ण सब प्रेम के बन्धन तोड़ कर मथुरा जा बैठे । गोपियाँ तो अब इसी मुस्कान को याद करके ही जीवन धारण किए हुए हैं ।

मधुकुर ! समुक्ति कहौ मुख बात ।

हो मद पिए मत्त, नहीं सूभक्त, काहे को इतरात ?

बोच जो परै सत्य सो भाखै, बोलै सत्य स्वरूप ।

मुख देखत को न्याव न कीजै, कहा रंक कह भूप ॥

कछु कहत कछु ऐ मुख निकसत, परनिदक द्यभिचारी ।

हम जुवतिन को जोग सिखावत कीरति आनि पसारी ॥

हम जान्यो सो भँवर रसभोगी जोग-जुगति कहँ पाई ?

परम गुरु सिर मूँड़ि वापुरे करमुख छार लगाई ॥

यहै अनीति विधाता कीन्हीं तोऊ समुभक्त नाही ।

जो कोउ परहित कूप खनावै परै सो कूपहि माँही ।

सूर सो वे प्रभु अतर्यामी कासो कहौ पुकारी ?

तब अक्रूर अबै इन ऊधो दुहुँ मिलि छाती जारी ॥१४७॥

शब्दार्थ—मद=मदिरा । मत्त=वदहवास । इतरात=गर्व कर रहे हो ।

भाखं = कहे। कछु ऐ = कुछ और ही। बापुरे = बेचारा। करमुख = काले मुँह वाला, अमर। छार = भस्म। कूप = कुर्मा। खनावै = खुदवाता है। बीच जो परै = जो बीच में पड़ता है, अर्थात् जो मध्यस्थ या दूत होता है।

प्रसंग—गोपियों के लाख मना करने पर भी उद्धव की अपनी रहस्यात्मक उपदेश भरी बातें जारी रहती हैं। इस पर वे झुंझला उठती हैं और उन्हें खरी-खोटी सुनाती हैं।

व्याख्या—गोपियाँ अमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! अपने मुँह से सोच-समझ कर बातें निकालो। योग और त्रिगुण-ब्रह्म सम्बन्धी निरर्थक प्रसंग त्याग कर कुछ समझ से काम लो। तुम अपने ज्ञान की मदिरा पिये मदमस्त हो अर्थात् अपने को विद्वान् समझ कर इतरा रहे हो। अपने ज्ञान के नशे में तुम्हें उचित-अनुचित का भी अन्तर प्रतीत नहीं होता। तुम्हें इतना गर्व शोभा नहीं देता क्योंकि यह सर्वविदित है कि गर्व का सिर सदा नीचा होता है। दो दलों के वाद-विवाद में जो मध्यस्थ का कार्यभार सभानता है, वह विवाद को सुलभाने में ही अपनी रुचि प्रदर्शित करता है। वह सदा सच्चाई का पक्ष लेता है और उचित न्याय करता है। किसी भी पक्ष का साथ वह इसलिए नहीं देता कि वह समाज में सम्मानित है। उसके दृष्टि में राजा और रक दोनों समान होते हैं। तुम भी हमारे और कृष्ण के बीच पंच-नियुक्त हुए हो। तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम पक्षपात रहित निर्णय करो। किन्तु हम स्पष्ट देख रही हैं कि तुम ऐसा नहीं कर रहे। कृष्ण मथुरा के राजा हैं, सम्मानित हैं और तुम्हारे सखा हैं वह वहाँ कुब्जा के साथ भोगलिप्त हैं। तुम उनका यह व्यवहार तो न्यायोचित ठहरा रहे हो और उनके लाभ के लिए कि उनके कुब्जा के साथ स्वच्छन्द एवं उन्मुक्त प्रेम में कोई व्याघात न पहुँचे, हमें योगिनी बना कर रास्ते से हटाना चाहते हो। क्योंकि कृष्ण कभी हमसे प्रेम करते थे, तुम समझते हो कि कभी हम उन्हें इस प्रेम की दुहाई देकर कुब्जा से छीन न ले जाएँ। यह स्पष्ट है कि तुम कुब्जा से मिले हुए हो और हमसे अन्याय करना चाहते हो।

तुम इस प्रकार उचित बात कहने में हिचकिचाहट अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्षपात की भावना के अधीन है। इसी कारण तुम कहना तो कुछ चाहते हो किन्तु तुम्हारे मुख से कुछ अन्य बात निकलती है। वस्तुतः तुम

परनिन्दा में आनन्द लेने वाले ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जिन्हें अन्यायपूर्ण कार्य करने में कोई हिचक नहीं होती। तुम यह समझ रहे हो कि ब्रज में तुमने अपनी विद्वता द्वारा अपने यश का विस्तार किया है। जबकि तुम्हारा ब्रज की युवतियों को योग की शिक्षा देने का काम ऐसा भयकर अपराध है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। जिसे तुम अपनी कीर्ति समझ रहे हो, वह तो वास्तव में अपयश ही है। हम इस बात से तो पूर्व परिचित थी कि अमर घोर विलासी और रसलोलुप होता है किन्तु हम इस बात पर हैरान हैं कि तुमने योग-साधना की विधि कहाँ से प्राप्त की। हमें विश्वास ही नहीं होता कि एक रसलोभी भँवरा योग-साधना के ज्ञान से परिचित हो सकता है। परम गुरु विधाता ने इसकी विलासिता की प्रकृति को जानते हुए इसका सिर घुटा कर काले मुख पर राख पोत दी। अर्थात् इसकी आकृति को देख कर इसकी मक्कारी, धूर्तता और विलासिता का ज्ञान हो जाता है। विधाता ने इसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि इसकी शकल को ही बिगाड़ कर रख दिया। किन्तु फिर भी इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। यह सदा अनर्गल प्रलाप किया करता है और अपनी धूर्तता से बाज नहीं आता। जो व्यक्ति दूसरो के गिरने के लिए कुँआ खुदवाता है, कभी-न-कभी स्वयं भी उस कुँए में गिर जाता है अर्थात् दूसरो के लिए बुरा चाहने वाला व्यक्ति पहले स्वयं विपदा में फँसता है। क्योंकि जो भँवरा कली-कली का रस लेता फिरता है, कमल की पखुड़ियों में वन्दी बना लिया जाता है जहाँ वह अपने प्राण त्याग देता है।

उद्धव का आचरण भी विलकुल भ्रमर जैसा है। वह विलासी व्यक्तियों का हिमायती है। वह स्वयं को गुरु और विद्वान् समझता था किन्तु कृष्ण उसके भी गुरु निकले। वह उसकी योग जैसी अनर्गल बातों से ऊब चुके थे। इसलिए उन्होंने उद्धव को दण्ड स्वरूप अपने पास से हटा कर यहाँ भेज दिया है। अपने साथ हुए इस अन्याय को यह अभी तक समझ नहीं पा रहे और अपना ही राग अलापते जा रहे हैं। यह समझते हैं कि यह हमें योग की शिक्षा देने के लिए यहाँ भेजे गए हैं जबकि इन्हें मुसीबत समझ कर जान छुड़ाने लिए यहाँ भेजा गया है।

हमारे स्वामी कृष्ण स्वयं अन्तर्यामी हैं और हमारे हृदय की बात को जानते हैं। कृष्ण ने तो इन्हें हमारा कुशल समाचार जानने के लिए यहाँ भेजा

था क्योंकि वह हमारे विरह जन्य सन्ताप से ही परिचित हो गए थे। किन्तु यह यहाँ आकर हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रहे हैं। अब इनके विरुद्ध हम किसके सम्मुख आर्त-पुकार करें? वस्तुतः कृष्ण ने उद्धव को यहाँ भेज कर हमारे साथ घोर अन्याय किया है तथा अपने गले की बला उतार कर हमारे गले में डाल दी। हमें लगता है कि मथुरा से आने वाले सभी लोग अन्यायी एवं क्रूर होने हैं। पहले अक्रूर आए थे जो हमारे प्रिय कृष्ण को यहाँ से ले कर चलते बने और अब यह उद्धव आए हैं जो हमारे हृदय की एकमात्र बची हुई निधि—प्रिय कृष्ण की स्मृति को हमें योग की शिक्षा देकर हमसे छीन लेना चाहते हैं। इन दोनों ने हमारे साथ वैरियो जैसा बर्ताव किया है और इस दुख से हमारी छाती फटी जा रही है।

विशेष—(१) 'परमगुरु' का अभिप्राय है कि उद्धव स्वयं को विद्वान समझ कर ब्रज में गोपियों को योग की शिक्षा देने आए किन्तु वह कृष्ण की परम गुरुता से तो परिचित ही नहीं थे, जिन्होंने इन्हें अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही वस्तुतः ब्रज भेजा था। इस प्रकार 'गुरु' शब्द में व्यंग्य है जिसका अर्थ है चालाक एवं घुटा हुआ व्यक्ति, दूसरों को नीचा दिखाना ही जिसका उद्देश्य ही।

(२) गोपियों के क्षोभ, आक्रोश एवं वाक्चातुर्य ने मिल कर इस पद में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न किया है, जो हिन्दी-साहित्य में विरल है।

(३) 'हम जान्यो सो भंवर रस भोगी जोग जुगति कहँ पाई', पक्ति के माध्यम से उद्धव की विद्वता पर सीधा व्यंग्य एवं प्रहार किया गया है।

मधुकर ! हम जो कहँ करें।

पठ्यो है गोपाल कृपा कँ आयसु तँ न टरै ॥

रसना वारि फेरि नव खँड कँ, दँ निगुन के साथ ।

इतनी तनक विलग जनि मानहुँ, अँखियाँ नाहीं हाथ ॥

सेवा कठिन, अपूरब दरसन कहत अबहुँ मैं फेरि ।

कहियो जाय तूर के प्रभु सों केरा पास ज्यों बेरि ॥१४८॥

शब्दार्थ—पठ्यो=भेजा। आयसु=आज्ञा। टरै=हटे। रसना=जिह्वा। वारि फेरि=उलट कर। नवखंड=नौ टुकड़े, योग-साधना का नवम द्वार। कँ=करके। विलग=वुरा। जनि=मत। फेरि=फिर। केरा=केले का

वृक्ष । वेरि—वेर या भाड़ का वृक्ष ।

प्रसंग—उद्धव को कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा है । इसी नाते उसकी कोई आज्ञा टालना नहीं चाहती किन्तु वे बाध्य है क्योंकि उनके नेत्र उनका साथ नहीं देने, वे तो हरि दर्शन के प्यासे हैं ।

व्याख्या—वे गोपियाँ अपनी उक्त विवशता को प्रकट करती हुई भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! तुम हमसे जो भी करने के लिए कहोगे हम वही करने के लिए तत्पर है । हमारे प्रिय गोपाल ने अत्यन्त कृपा करके तम्हे हमारे पास भेजा है, अतः हम तुम्हारी हर प्रकार की आज्ञा के सम्मुख अपना मस्तक झुका देगी । हम तुम्हारी योग-साधना को स्वीकार कर अपनी जिह्वा को उलट कर नवम् द्वार तक पहुँचा देगी और इस प्रकार योगिनी बन कर निर्गुण-ब्रह्म की साधना में स्वयं को एकाग्र करेगी । परन्तु हमारी एक छोटी-सी बात का जरा बुरा मत मानना । वस्तुतः हम बाध्य है क्योंकि हमारे ये नेत्र हमारे अधिकार में नहीं हैं । इन्हें कृष्ण-दर्शन की लौ लगी हुई है, इन्हे उनके अतिरिक्त किसी अन्य को देखने में कोई रुचि नहीं है । अतः हमें भय है कि हमारे ये नेत्र हमारे योग-साधना को अपनाते ही, विद्रोह कर देगे । इसलिए हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को अपनाते में हिचकिचाहट अनुभव कर रही है ।

तुम्हारे ब्रह्म को अगम्य कहा गया है । वेद-शास्त्र आदि भी उसका पार नहीं पा सके, उसकी सेवा अति कठिन है और हम ब्रजनारियों के लिए योग-साधना द्वारा उसे प्राप्त करना तो असम्भव है । योग-साधना का मार्ग अत्यन्त दुरूह एवं जटिल है । हमें यह भी स्वीकार करती है कि ब्रह्म के दर्शन भी अपूर्व, अद्भुत एवं अनुपम होंगे । फिर भी हम तुमसे यह बात कहने की घृष्टता करती है कि एक बार मथुरा जाकर हमारे स्वामी कृष्ण से यह विनय तो करना कि उन्हें त्याग निर्गुण-ब्रह्म की उपासना करने पर हमारी स्थिति वैसे ही शोचनीय हो जायेगी जैसी वेर के पास उगे हुए केले के वृक्ष की होती है । जिस प्रकार केले के पत्ते पवन चलने पर वेरी के काँटों में फँस जाते हैं और कट भेलते हैं, उसी प्रकार हम भी ब्रह्म-साधना स्वीकार करने पर सदां दुखी दीन-हीन बनी रहेगी ।

विशेष—(१) निर्गुण-ब्रह्म की उपासना अत्यन्त कष्टकर एवं दुरूह

स्वीकार की गई है। गीता में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त चित्त वालों को अधिक बलेश होता है—
'बलेशोऽधिकतरस्तेपायव्यक्तासक्तचेतयाम् ।'

(२) 'केरा के पास ज्यो बेरि'—इस पक्ति के भाव को कवीर ने भी व्यक्त किया है—

'कहै कवीर कैसे निभे बेर केर को सग ।

वे डोलत रस आपने उनके फाटत अग ॥'

अलंकार—उपमा ।

मधुकर ! ती औरनि सिख देहु ।

जानोगे जब लागंगो, हो, खरो कठिन है नेहु ॥

मन जो तिहारो हरिचरनन-तर, तन धरि गोकुल आयो ।

कमलनयन के संग तें विछुरे कहू कौने सचु पायो ॥

ह्याई रहौ जाहु जनि मथुरा, भूठो माया-मोहु ।

गोपी सूर कहत ऊधो सों हमहीं से तुम होहु ॥१४६॥

शब्दार्थ—ती=तुम । नेहु=प्रेम एव स्नेह का नाता । तर=नीचे । सचु=सुख । ह्याई=यहाँ पर ही ।

प्रसंग—उद्धव स्वयं तो कृष्ण के परम अनुरागी हैं और सदा उनके साथ बने रहते हैं परन्तु गोपियों से उन्हें त्याग निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने की बात कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में इस अन्तर को प्रस्तुत पद में स्पष्ट किया गया है।

व्याख्या—भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! पहले तुम प्रेम-मार्ग के विषय में भली भाँति जान लो, फिर औरों को शिक्षा देना। प्रेम-मार्ग कितना कठिन एवं दृढ़ होता है, यह तुम तभी जान सकोगे, जब तुम्हारा किसी से प्रेम का नाता जुड़ेगा। और उस प्रिय के वियोग में तुम्हें दुख भेलना पड़ेगा। तब तुम जान सकोगे कि हम प्रिय के वियोग में कितनी व्यथित हैं। तुम्हारा मन तो सदा कृष्ण के चरणों में अनुरक्त रहता है। तुम्हारा वही मत्त साकार रूप धारण करके यहाँ गोकुल आया है। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि उद्धव अपना मन तो वहीं कृष्ण के चरणों में छोड़ आए हैं और यहाँ केवल उनका शरीर ही आया है। इसी

कारण वह इतनी निष्ठुर बातें कर रहे हैं। यदि इनका मन यहाँ साथ होता तो यह हमारी व्यथा को अनुभव करते और उसका कोई उपचार करते। चलो छोड़ो, सब पचड़े। इतना ही बता दो। कमल के समान सुन्दर नेत्र वाले कृष्ण से बिछुड़ कर क्या किसी ने आज तक सुख पाया है? कभी तुम उनसे अलग रहते, तो तुम्हें भी इस विरह-व्यथा का अनुभव होता।

तुम, हमें जब से यहाँ आये हो यही उपदेश दे रहे हो कि यह सासारिक मोह-माया असत्य है। ससार मिथ्या है। क्षणभंगुर है, केवल ब्रह्म सत्य है, इसलिए हम ब्रह्माराधना में लीन हो जायें। क्या तुम स्वयं भी यह सिद्धान्त मानते हो और इस पर आचरण कर सकते हो? यदि करते हो तो फिर तुम यहाँ हमारे पास ब्रज में ही रह जाओ, मथुरा मत लौटो। देखो तो सही तुम कितने दिन हरी से विमुख हो कर रह सकते हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तुम यहाँ रहने लगोगे तो कृष्ण के वास्तविक महत्व को समझोगे। और हमारी तरह रात दिन तुम्हें भी विरह-व्यथा सतायेगी। तब तुम्हारी दशा भी विल्कुल हमारी तरह होगी क्योंकि तुम भी कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हो, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियो ने यह सिद्ध किया है कि श्रीरो को उपदेश देना सरल होता है, जब बात अपने ऊपर पड़ती है, तभी मनुष्य की वास्तविक पहचान होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस भाव को निम्न पक्तियों में व्यक्त किया है—

‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

जे आचरहि ते नर न घनेरे।’

संस्कृत वाङ्मय में भी इसी भाव को स्पष्ट करने वाली एक उक्ति मिलती है जो इस प्रकार है—

‘परोपदेश पाण्डित्य सर्वेषा सुकर नृणाम्।

धर्म स्वीयमनुष्ठानं कास्य चित्तु महात्मनः॥’

(२) इन पक्तियों में गोपियो ने अपनी तरह उद्धव को भी कृष्ण का परम भक्त सिद्ध किया है।

मधुकर ! जानत नार्हिन बात ।

फूँकि फूँकि हियरा सुलगावत उठि न यहाँ तें जात ॥

जो उर बसत जसोदानंदन निर्गुन कहाँ समात ?
 कत भटकत डोलत कुसुमन को तुम हौ पातन पात ?
 जदपि सकल बल्ली वन विहरत जाय बसत जलजात ।
 सूरदास ब्रज मिले वनि आवँ ? दासी की कुसलात ॥१५०॥

शब्दार्थ—हियरा=हृदय । सुलगावत=जला रहा है । पातन पात=पत्ते-पत्ते पर । बल्ली=बेल लताएँ । विहरत=विकसित होती है, खिलती हैं, शोभा पाती है । जलजात=कमल । दासी=कुब्जा ।

प्रसंग—यदि गोपियाँ कृष्ण को त्याग निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेती हैं तो इसमें सबसे अधिक लाभ कुब्जा को ही होना है । इसलिए गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश में कुब्जा के षड्यंत्र का अनुमान कर उन्हें खरी-खोटी सुना रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! तुम त्रय भी ग्रनाडी और भोले हो क्योंकि तुम वास्तविकता से अपरिचित हो । तुम नहीं जानते कि किसने और किस कारण यहाँ भेजा है । हम अब कुछ-कुछ अनुमान लगा पा रही हैं कि तुम्हें यहाँ भेजने में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है । तुम बार-बार अपना उपदेश दोहरा रहे हो । इससे हमारा हृदय इस प्रकार जलता है जैसे कोई बार-बार फूक मार कर अग्नि सुलगा रहा हो । तुम्हें ऐसा करने में तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं होता ? तुम यहाँ से उठ कर चले क्यों नहीं जाते ? क्यों हमें दुखी करने पर तृप्ते हुए हो ? जाओ कहीं और जाकर अपना मुह काला करो ।

जब मैं तुम यहाँ आए हो और तुमने अपना उपदेश आरम्भ किया है, तभी मैं तुम्हें निरन्तर बता रही हूँ कि हमारे हृदय में तो जसोदानन्दन पूर्णतया विराजमान है । उसमें तनिक स्थान भी रीता नहीं है । इसलिए तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म वहाँ नहीं समा सकता । यदि हृदय में एक के पहले से विराजित होने पर किसी दूसरे को स्थापित करना सम्भव हो तो तुम हे भ्रमर ! स्वयं किसलिये वन-वन में विकसित पुष्पों की खोज में पत्ते पत्ते पर भटकते रहने हो ? यद्यपि बनो उपवनो में सब प्रकार की लताएँ एवं पुष्प शोभा पाते हैं फिर भी तुम कमल की खोज में लगे रहते हो और उसे पाते ही उसकी पृखुड़ियों में स्वयं को बन्दी बनवा लेते हो । स्पष्ट है कि तुम कमल के अनन्य

प्रेमी हो और उसे अपने हृदय में बसाये रहते हो, इसी कारण अन्य किसी पृष्प में तुम्हें रस प्राप्त नहीं होता । हम भी एकमात्र कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती ।

कुब्जा हमारे प्रेम की सत्यता को जानती है । उसे भय है कि कृष्ण हमारे प्रेम से प्रभावित होकर ब्रज चले जायेगे जिससे उसका आनन्द और प्रेम-क्रीड़ाएँ छिन्न-भिन्न हो जायेगी । इसलिए उसने तुम्हें वहला-फुसला कर भेज दिया है कि तुम हमें अपने ज्ञान के बल पर ब्रह्म उपासना में लीन कर दो और उधर उसकी रगरेलियो निर्वाध गति से चलती रहे । इसी में ही वह अपनी कुशलता समझती है । तभी उसका प्रेम सुरक्षित रह सकता है ।

विशेष—इस पद में गोपियाँ विशेष चातुरी का प्रदर्शन कर रही हैं । एक ओर तो वे उद्धव को जली-कटी सुनाती हैं और दूसरी ओर कुब्जा के पड्यत्र का भडा फोड करके उद्धव को उसके अनाडीपन का एहसास दिला रही हैं ताकि वे कुब्जा की चाल को समझे और उसके विरुद्ध भड़क उठे ।

तिहारी प्रीति किधौं तरवारि ?

दृष्टि-धार करि मारि साँवरे घायल सब ब्रजनारि ॥

रही सुखेत ठौर वृंदावन, रनहु न मानति हारि ।

बिलपति रही सँभारत छन छन बदन-सुधाकर-वारि ॥

सुंदरस्याम-मनोहर-मूरति रहिहै छविहि निहारि ।

रचक सेष रही सूरज प्रभु अब जनि डारौ मारि ॥१५१॥

शब्दार्थ—किधौं=अथवा । तरवारि=तलवार । सुखेत=धर्मक्षेत्र, युद्धक्षेत्र । ठौर=धराशायी । रनहु=युद्ध में । बदन-सुधाकर वारि=मुखरूपी चन्द्रमा का अमृत । रचक=रचमात्र, थोड़ी-सी ।

प्रसंग—गोपियाँ विरह व्यथा में दग्ध हो रही हैं किन्तु प्रेमक्षेत्र में अपनी पराजय स्वीकार करने को प्रमत्त नहीं । कृष्ण प्रेम उनके लिए भयकर सग्राम है जिसे जीतना ही है । प्रस्तुत पद स्वयं कृष्ण को सम्बोधित है ।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रियतम कृष्ण ! तुम्हारा यह प्रेम—प्रेम की भाँति सुखकारक है अथवा तलवार की धार की भाँति प्राणघातक ? हे साँवरिया ! तुमने अपनी तलवार रूपी नेत्रों की कटाक्षरूपी धार से सम्पूर्ण ब्रज-युवतियों को घायल कर दिया है । यद्यपि हम वृन्दावन के

प्रेमरूपी रणक्षेत्र में तुम्हारे नयनों के कटाक्षों के आघातों से धराशायी हो चुकी है किन्तु फिर भी अपनी पराजय स्वीकारने को तत्पर नहीं। तुम्हारे प्रेम में हमने अनेक कष्ट सहे हैं। तुम्हारे विरह में सतप्त होते हुए भी हम उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर रही क्योंकि हमें अपनी सफलता का पूरा विश्वास है। तुम्हारे प्रेम की विरह-वेदना में हम सब निरन्तर विलाप करती रही। फिर भी हम तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा की गोभारूपी अमृत का प्रतिक्षण पान करने हुए अपने होश-हवास बनाए रही अर्थात् तुम्हारे चन्द्रमुख की स्मृति ने बार-बार हमें वेसुध होने से बचाया। हम सब अपने प्रिय कृष्ण की मनोहर मूर्ति के सौन्दर्य एवं गोभा का दर्शन करते हुए और अपने हृदय में निरन्तर उन्हीं का ध्यान करते हुए अपना जीवन धारण किये रहेगी, उद्धव के कहने में आकर उसके निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेंगी। हे स्वामी ! तुम्हारी पुण्य स्मृति के सहारे हमारा काफी जीवन व्यतीत हो गया है, अब तो थोड़ा-सा बचा है। अपनी स्मृति को हमसे छीन कर हमें समय से पूर्व मत मार डालो जो थोड़े-बहुत जिन्दगी के दिन बचे हैं उन्हें पूरा कर लेने दो।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में उद्वेग नामक संचारी भाव का चित्रण हुआ है।

(२) इस पद में अलंकारों का अधिक सार्थक प्रयोग हुआ है जिससे अनुभूति की सघनता में वृद्धि हुई है।

अलंकार—(१) 'तिहारी'.....'तरवारि'—सन्देह।

(२) 'दृष्टि-धार'—रूपक।

(३) 'छन-छन'—पुनरुक्ति प्रकाश।

(४) 'वदन-सुधाकरवारि'—रूपक।

(५) सम्पूर्ण पद में सागरूपक अलंकार है।

मधुकर ! कौन मनायो मानै ?

अविनासी अति अगम अगोचर कहा प्रीति-रस जानै ?

सिखवहु ताहि समाधि की वातै जैहँ लोग सयाने।

हम अपने ब्रज ऐसेहि बसिहँ विरह-बाय-वौराने ॥

सोवत जागत सपने सौतुख रहिहै सो पति माने ।

बालकुमार किसोर को लीलार्सिंधु सो तामे साने ॥

पर्यो जो पयनिधि बूँद अल्प सो को जो अब पहिचाने ?

जाके तन धन प्रान सूर हरिमुख-मुसुकानि विकाने ॥१५२॥

शब्दार्थ—मनायो=मनाने से, समझाने से । सयाने=चतुर, समझदार । विरह-त्राय=वीराने, विरह के सन्निपात में पागल । सौतुख=सम्मुख, सामने । सो=उन्हे ही । तामे=उसमें । साने=सनी, लिपटी हुई । पयनिधि=समुद्र । अल्प=अल्प, छोटी-सी । सो=उसे । विकाने=विक गये ।

प्रसंग—गोपियों के मना करने पर भी उद्धव अपनी उपदेश जारी रखते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कृष्ण को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर ले । किन्तु गोपियाँ विवश हैं—

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! तुमने हमें अनेक बार समझाया कि निर्गुण-ब्रह्म के अपना लेने में ही हमारा हित निहित है । इसे स्वीकार करने के लिए हमारी खुशामद भी की किन्तु यहाँ ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे कहने में आकर अपने प्रिय कृष्ण को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर ले । निर्गुण-ब्रह्म अविनाशी, अगम्य, अगोचर है अर्थात् तुम्हारा ब्रह्म शाश्वत, चिरन्तन, इन्द्रियों के अनुभव से परे तथा अदृश्य अर्थात् निराकार है । ऐसा ब्रह्म प्रेम के आनन्द को क्या अनुभव कर सकता है ? अर्थात् ब्रज-वासी तो प्रेम के दीवाने हैं, अतः यहाँ तुम्हारे नीरस निर्गुण-ब्रह्म का कोई अनुयायी नहीं हो सकता । अतः तुम वहाँ चले जाओ, जहाँ विवेकशील प्राणियों का निवास है तथा उन्हे ही योग-साधना से सम्बद्ध समाधि आदि की शिक्षा दो । वही तुम्हारे इस ज्ञान की गूढ बातों को समझ पाने में समर्थ है । हम तो यहाँ सन्तुष्ट हैं और कृष्ण की लीलाभूमि ब्रज, उनके विरह-जन्य संताप एवं सन्निपात में बावली बनी हुई किसी-न-किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर ही लेगी । तुम हमारी ओर से निश्चित रहो । हम इस विरह की आदी हो चुकी हैं ।

हे मधुकर ! हम जानते हुए, सोते हुए एवं स्वप्नावस्था में तथा प्रत्यक्ष उन्हे अपने सम्मुख पाते हैं अर्थात् सभी अवस्थाओं में ही कृष्ण को अपना स्वामी मान कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं । बालक कृष्ण द्वारा सम्पन्न

अपार समुद्र के समान अनेक बाललीलाएँ एव क्रीडाएँ हमें सदा आकर्षित करती रहती हैं तथा हम उन्हीं लीलाओं के आनन्द में डूबती-उतराती रहती हैं। हम उन लीलाओं में उन्हीं की सहचरी होने के कारण, पूर्णतया उनमें निमग्न रहती हैं। कृष्ण के उस लीलारूप व्यक्तित्व में हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार घुल-मिल कर तद्रूप हो गया है और अपना पृथक्त्व खो बैठा है जिस प्रकार विशाल समुद्र में एक नन्ही-सी जल की बूँद विलय होकर अपना पृथक् अस्तित्व खो बैठती है। अब उनसे पृथक् न तो हमारा कोई अस्तित्व ही है और न ही कोई आश्रय स्थल। हम तो वे गोपियाँ हैं जो अपना तन और प्राण सभी कुछ कृष्ण के मुख की एक मधुर मुस्कान पर न्यौछावर कर चुकी हैं। अब हम किस प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर ले।

विशेष—(१) ऊपरी तौर पर तो समुद्र और बूँद की अभिन्नता के माध्यम से कवि साध्य और साधक की अभिन्नता का प्रतिपादन करता हुआ प्रतीत होता है। परन्तु पुष्टि मार्ग में ऐसी अद्वैतवादी अभिन्नता अम्बीकृत है। यहाँ इसलिए कवि का आशय यह है कि गोपियाँ अपना सर्वम्ब कृष्ण को समर्पित कर अपने पृथक् अस्तित्व को भुला चुकी हैं। उनके पृथक् अस्तित्व का लोप नहीं हुआ अपितु उस पर कृष्ण का रूप इस प्रकार छाया हुआ है कि पृथक् कुछ दिखाई नहीं देता।

(२) इस पद में निराकार ब्रह्म का पूर्णतया खण्डन प्रस्तुत किया गया है।

(३) बूँद और समुद्र को आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता के रूप में कवीर ने भी ग्रहण किया है। किन्तु उनकी यह अभिन्नता अद्वैतवाद के निकट है। देखिए निम्न पक्तियाँ—

‘हेरत हेरत हे सखी हेरत गया हिराय ।

बूँद समानी समन्द में सो कित हेरी जाय ॥’

अलंकार—(१) ‘विरह-वाय’—रूपक ।

(२) ‘परयो...पहचाने’—उदाहरण ।

मधुकर ! ये मन विगरि परे ।

समुझत नाहिँ ज्ञानगीता को हरि-मुसुकानि अरे ॥

बालमुकुन्द - रूप - रस - राचे - ताते, बक्र खरे ।

होय न सूधी स्वान, पूँछि ज्यों कोटिक जतन करे ॥

हरि-पद-नलिन बिसारत नाहीं सीतल उर संचरे ।

जोग गँभीर है अंधकूप तेहि देखत हरि डरे ॥

हरि-अनुराग सुहाग भाग भरे अमिय तें गरल गरे ।

सूरदास बरु ऐसेहि रहिहै कान्ह बियोग-भरे ॥१५३॥

शब्दार्थ—विगारि परे—विगड़ गए है, विद्रोही हो उठे है । राचे—अनुरक्त हैं । ताते—इसलिए । बक्र खरे—अकड़े हुए हैं । नलिन—कमल । संचरे—व्याप्त हुए हैं । अमिय—अमृत । गरल—विष ।

प्रसंग—गोपियो का मन कृष्ण के सौंदर्य में पूर्णतया अनुरक्त है । इसी कारण वह निर्गुण-ब्रह्म से भयभीत है और उसे ग्रहण नहीं करती । प्रस्तुत शब्द में गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से अपने मन की इसी विद्रोही प्रकृति की चर्चा कर रही है—

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारी योग-निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी बातें सुन कर हमारे ये मन विगड़ उठे हैं और विद्रोही बन गए हैं । ये अत्यन्त हठीले हो चुके हैं और हमारे किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करते । तुम्हारी योग-ब्रह्म सम्बन्धी अनन्त ज्ञान-चर्चा को यह तनिक भी नहीं समझते, न ही उस ओर कोई ध्यान देना चाहते हैं । यह तो कृष्ण की मोहक-मुस्कान पर पूर्णतया आसक्त हैं और उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर निहारना भी इनको रुचिकर नहीं लगता । इनके लिए वस्तुतः यह सम्भव भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा ज्ञानोपदेश निरासक्ति की ओर ले जाने वाला है जबकि हमारे मन कृष्ण-प्रेम में पूर्णतया आसक्त है ।

हमारे ये मन इस समय बालमुकुन्द कृष्ण की रूपमाधुरी में पूर्णतया अनुरक्त हैं, इस कारण ये आज बहुत अधिक अकड़े हुए हैं तथा तुम्हारी ज्ञानोपदेश की बातें सुन कर विद्रोह करने पर उतारू हैं । इन्हें अपने सकल्प से डिगाना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार करोड़ो यत्न करने पर भी कुत्ते की पूँछ को सीधा करना असम्भव है । हमारे ये मन कृष्ण के चरण-कमलों का ध्यान क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं करते । उन्हीं का ध्यान करके इनके हृदय में शीतलता का संचार होता है । अर्थात् कृष्ण के चरण-कमलों

की स्मृति से इन्हें सुख-शांति मिलती है। तुम्हारा योग एव ज्ञानोपदेश इनके लिए गहन अन्धकार युक्त कुएँ के समान अगम्य, एव भयावह है, इसी कारण यह उससे डरकर दूर ही खड़े रहते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते।

हमारे ये मन कृष्ण के प्रेम के सौभाग्यरूपी अमृत को पीकर पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं और अब तुम्हारे विष के समान कड़वे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। यह उपदेश उसी प्रकार पीडादायक है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अमृत के पात्र से निकाल कर विष के पात्र में गलने के लिए डाल दिया जाय। अतः उचित यही है कि तुम इन्हे अपना ज्ञानोपदेश देना बन्द कर दो। ये कन्हैया के वियोग में किसी प्रकार अपना जीवन धारण किए रहेंगे। इन्हे तो कृष्ण-विरहजन्य पीडा अधिक प्रिय है, ये निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते।

विशेष—इस पद की अतिम पक्तियों का सा भाव रत्नाकार की निम्न पक्तियों में उपलब्ध होता है—

‘जाके या वियोग-दुख हूँ मैं कुछ ऐसी सुख,
जाय पाय ब्रह्म-सुख हूँ मैं दुख माने हम।’

अलंकार—(१) ‘होय...करे’—लोकोक्ति।

(२) ‘हरि-पद-नलिन...सचरे’—रूपक।

(३) ‘हरि-अनुराग...गरल गरे’—उत्प्रेक्षा।

मधुकर ! जो तुम हितू हमारे।

तो या भजनसुधानिधि में जनि डारी जोग-जल खारे ॥

सुनु सठ रीति, सुरभि पयदायक, क्यों न लेत हल फारे ?

जो भयभीत होत रजु देखत क्यों बढ़वत अहि कारे ॥

निज कृत बूझि, बिना दसनन हति तजत धाम नहि हारे ॥

सो बल अछत निसा पंकज में दल-कपाट नहि टारे ॥

रे अलि, चपल मोदरस-लपट ! कतहि बकत विन काज ?

सूर स्याम-छवि क्यों विसरत है नखसिख अंग विराज ? ॥१५४॥

शब्दार्थ—हितू=शुभचिन्तक। भजनसुधानिधि=कृष्ण-भक्ति रूपी भजन का अमृत सागर। खारे=खारा, कड़वा। पयदायक=दूध देने वाली। फारे=हल की फार। रजु=रस्सी। अहि कारे=काला सर्प। कृत=कार्य। दसनन

हृति—दाँतो से काट कर घायल करना । घाम—स्थान । अछत—रहते हुए ।
पंज—कमल । दल-कपाट—पंखुड़ियो रूपी किवाड़ । मोदरसे-लपट—आनन्द
रस के लोभी । चपल—चचल । कतहि—क्यो ।

प्रसंग—गोपियो के बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपना योग-सदेश
जारी रखते हैं । इस पर गोपियाँ भुंभला उठती है और उनकी भर्त्सना करती
हुइ भ्रमर के माध्यम से कहती है—

व्याख्या—हे मधुकर ! यदि तुम सचेतुच हमारे हितैषी हो और हमारा
भला चाहते हो तो कृपा करके हमारे इस कृष्ण-भक्ति के भजन रूपी अमृत के
समान जीवन प्रदान करने वाले समुद्र के जल में अपने निर्गुण-ब्रह्म रूपी
जीवन घातक कड़वे और खारे जल को मत मिलाओ । तुम्हारा योग द्वारा प्राप्य
निर्गुण ब्रह्म समुद्र के खारे जल के समान अरुचिकर और प्राणघातक है
जबकि हमारा कृष्ण-भक्ति-भजन अमृत के समान शीतल, जीवनदायक है ।

हे दुष्ट भ्रमर ! तू क्या ससार की दूसरी गति से परिचित नहीं है कि
जिसका जो कार्य होता है, उसे वही कार्य दिया जाता है और वह उसी को
करते हुए सतुष्ट रहता है । गाय दूध देने वाला पशु है, उससे यही काम लिया
जाता है । उसे पशु होने के नाते हल में क्यों नहीं जोता जाता ? जिस प्रकार
गाय को हल में जोतना अनुचित है उसी प्रकार तुम्हें हमारे सम्मुख योग का
उपदेश देना भी अनुचित है । फिर युवतियों के लिये योग-साधना का विधान
कही भी तो उपलब्ध नहीं होता । जो व्यक्ति रस्सी को देखकर साँप समझे
और भयभीत होकर कांपने लगे, उसके सम्मुख काले साँप को लाने का क्या
लाभ ? हम तो कृष्ण-वियोग के कारण पहले ही सतप्त हैं अब तुम अप्राप्य
निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर हमें और अधिक दुखी और भयभीत क्यों करना
चाहते हो ?

हे भ्रमर ! तुम तनिक अपने कार्यों की ओर निहारो और विचार करो ।
तुम जिस स्थान अर्थात् पुष्प पर बैठते हो, उसे अपने दाँतो से काट कर जब
तक क्षत-विक्षत नहीं कर लेते तब तक हार नहीं मानते और नहीं वहाँ से
हटते हो, चाहे तुम्हें इसके लिए कितना ही श्रम क्यों न करना पड़े । किन्तु
रात्रि के समय जब तुम कमल की पंखुड़ियो में बन्दी बना लिये जाते हो तो
कमल की पंखुड़ियो रूपी किवाड़ों की अपनी उक्त शक्ति के बावजूद काटकर

-बाहर नहीं निकल सकते । वस्तुतः तुम कमल के अनन्य प्रेमी हो, उसे तुम हानि पहुँचाना नहीं चाहते और घुट-घुटकर वही प्राण त्याग देते हो । हम भी इसी स्थिति में हैं । हम कृष्ण की अनुरागिनी हैं, वे चाहे हमें त्याग दें किन्तु हम उन्हें छोड़ कर तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती ।

हे चंचल आनन्द रस-भोगी भ्रमर रूपी उद्धव ! तू यहाँ व्यर्थ क्यों बकभक्त कर रहा है ? यहाँ तुम्हारी अनर्गल बकवाद मुनने के लिए, कोई खाली नहीं बैठा है । कृष्ण की रूप-माधुरी हमारे अग-अग में समाई हुई है । उनका सम्पूर्ण नख-शिख सौन्दर्य हमारे हृदय में समाया हुआ है । उनकी ऐसी मोहिनी-छवि क्या हमसे भुलाई जा सकती है ?

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य किया गया है ।

(२) सम्पूर्ण पद में 'खीभ' संचारी भाव का चित्रण हुआ है ।

(३) भ्रमर के सम्बन्ध में यह विख्यात है कि वह काठ में सुराख करके बाहर निकल आता है किन्तु कमल की कोमल पखुड़ियों को नहीं काट पाता और उन्हीं में घुट-घुट कर अपने प्राण त्याग देता है । इस सन्दर्भ में सस्कृति की निम्न पंक्ति प्रसिद्ध है—

“दारुभेद निपुणीऽपिषडाघ्रिर्भवति निवद्ध ।”

अलंकार—“ती...खारे”—रूपक ।

मधुकर ! कौन गाँव की रीति ?

ब्रजजुवतिन को जोग-कथा तुम कहत सब विपरीति ॥

जा सिर फूल फुलेल मेलिकै हरि-कर ग्रंथ छोरी ।

ता सिर मसम, मसान पै सेवन, जटा करत आघोरी ॥

रतनजटित ताटंक विराजत अरु कमलन की जोति ।

तिन स्रवनन पहिरावत मुद्रा तोहि दया नहि होति ॥

वेसरि नाक, कंठ मनिमाला, मुखनि सार असवास ।

तिन मुख सिंगी कहौ बजावन, भोजन आक-पलास ॥

जा तन को मृगमद घसि चंदन सूछम पट पहिराए ।

ता तन को रचि चीर पुरातन दे ब्रजनाथ पठाए ॥

वै अबिनासी ज्ञान घटंगो यहि बिधि जोग सिखाए ।

करै भोग भरिपूर सूर तहँ, जोग करै ब्रज आए ॥१५५॥

शब्दार्थ—विपरीति=उल्टी; अनुचित। फुलेल=इत्र। मेलिकै=लगा कर। प्रथे=गाँठे। छोरी=सुलभाई। मसान=श्मशान। ताटक=कर्णफूल। वेसरि=नथ। सार=कपूर। असवास=सुगन्धित। पलास=ढाक। मृगमद=कस्तूरी। सूछम=महीन। पुरातन=पुराना। चीर=फटा-पुराना वस्त्र।

प्रसंग—यह ज्ञान कर कि योग का सन्देश और योगियों के वस्त्र कृष्ण ने भेजे हैं, गोपियाँ क्षुब्ध हो उठती हैं। योगियो का वेष धारण करना उनके लिए सर्वथा असम्भव है। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी बात को स्पष्ट किया गया है।

व्याख्या—हे मधुकर ! यह कौन से देश का रिवाज है कि तुम ब्रज की युवतियों को योग-कथा सुना रहे हो। हम अभी तरुणियाँ हैं, क्या ऐसी छोटों आयु की हम अबला नारियों को तुम्हारा योग का सन्देश देना उचित है। तुम्हारी तो सभी बातें जग-विपरीत हैं। तुम तनिक सोचो तो सही कि किस प्रकार प्रेम से कृष्ण ने अपने हाथों से हमारे सिर पर सुगन्धित तेल का लेप किया था और फूल गुंथे थे और उलभे हुए केशों को सँवार कर वेणी बनाई थी। अब तुम उसी सिर में भस्म लगाने, जटाजूट बाँधने के लिए कह रहे हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है। इस प्रकार तुम चाहते हो कि हम अघोरी का रूप धारण कर लें और श्मशान साधना करें। हमारे जिन कानों में कर्णफूल शोभायमान होते थे और जो कमल के समान सुन्दर और कान्तिमान थे, उनको तुम फाड़ कर मुद्रा पहनाना चाहते हो। ऐसा करने में तुम्हें हम पर दया भी नहीं आती, कैसे निर्दयी हो तुम।

हम नाक में नथ तथा उर में मणियों की माला धारण किए रहती थी। हमारा मुख सदा कपूर की सुगन्धि से महकता रहता था। अब तुम हमें ऐसे सुकोमल मुख से सिंगी बजाने जैसा कठिन कार्य करने की कह रहे हो तथा हमें ढाक और आक के पत्ते खाने का भी उपदेश दे रहे हो। हम अपने जिस तन पर कस्तूरी मलकर स्नान करती थी और चन्दन का लेप करती थी तथा अत्यन्त

तुम कहते हो कि कृष्ण अविनाशी है, अतः यदि उनकी बात मान कर हम ये चिथड़े धारण भी कर लें, तो उनका कुछ बिगडने-वाला नहीं किन्तु हमें योग का शिक्षण प्रदान करने से तुम्हारा ज्ञान अवश्य घट जायेगा। इसका कारण यह है कि तुम अपना उपदेश देने में पात्र-अपात्र का ध्यान नहीं करते, जहाँ जाते हो वस शुरू हो जाते हो। अतः तुम्हारा यह उचित अनुचित का भेद न कर पाना तुम्हारे अज्ञान-का ही सूचक है। कृष्ण स्वयं मथुरा में तो कुब्जा के साथ भोग-विलास में लिप्त हैं और हमारे लिए यह योग का सन्देश लिख कर भेज दिया है। हम तो तब जानेगी कि वह यहाँ ब्रज में आकर स्वयं भी योग-साधना का अभ्यास करे। तभी उन्हें इसकी दुर्गम्यता का ज्ञान होगा। वस्तुतः कृष्ण स्वयं तो मथुरा में राजसी-ठाठ से रह रहे हैं, और नई पटरानी कुब्जा के साथ आकण्ठ भोग-विलास में डूबे हुए हैं। इस प्रकार यह योग-सन्देश कितना अनुचित है? जो व्यक्ति स्वयं तो भोग-विलास में लिप्त हो, उसे क्या अधिकार है कि वह किसी अन्य को योग का उपदेश भेजे। हम तो तब जानेगी कि जब वह यहाँ आकर अपने सन्देश को स्वयं पर भी चरितार्थ करे। वस्तुतः हमें विश्वास है कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आकर उनका पुराना विलासी-भाव जागरूक हो जायेगा और वह हमारे साथ अनेक काम-क्रीडाओं में निमग्न हो जायेगे।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियो का कृष्ण के प्रति विषाद पूर्णतया मुखरित हुआ है। कृष्ण स्वयं तो विलास में लिप्त हैं और उनके लिए योग का सन्देश भेजा है जो नितान्त अनुचित है।

(२) गोपियो के अनुसार ज्ञानी पुरुष वही है जो पात्र-अपात्र देख कर ही अपना उपदेश आरम्भ करे, अन्यथा उद्धव के सदृश उसका उपहास ही हीता रहेगा।

(३) प्रस्तुत पद में योग सम्बन्धी उपदानों की चर्चा और उनके प्रयोग को स्पष्ट किया गया है।

अलंकार—'कौन गाँव की रीति'—वक्रोक्ति।

मधुकर ! ये नयना पै हारे ।

निरखि निरखि मग कमलनयन को प्रेममगन भए भारे ॥

ता दिन तें नींदी- पुनि नासी, चौकि परत अधिकारे ।

सपन तुरी जागत, पुनि सोई जो है हृदय हमारे ॥

यह निर्गुन लै ताहि बतावो जो जानै याके सारे ।

सूरदास गोपाल छाँडि कै चूसै टेटी खारे ॥१५६॥

शब्दार्थ—पै=यद्यपि । भारे=अत्यधिक । नींदी=नीद । नासी=

नष्ट हो गई । अधिकारे=अधिकतर, प्रायः, बार-बार । तुरी=तुरीयावस्था ।

याके=इसके । सारे=सार, तत्त्व । टेटी=करील का फल । खारे=कड़वा ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में रत हैं । उनके नेत्र सदा कृष्ण के ध्यान में लगे रहते हैं । प्रस्तुत पद में गोपियों के नेत्रों की इसी दशा का वर्णन हुआ है ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्वेग से कह रही हैं कि हे मधुकर ! यद्यपि हमारे ये नेत्र कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाले कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में मार्ग निहारते-निहारते थक गये हैं तथापि यह सदैव उनके आगमन की कल्पना में सदा अत्यधिक प्रेम-मग्न रहते हैं । कृष्ण के वियोग में इन्हे उनके आगमन की कल्पना तथा तज्जन्य संयोग से सदा सुख और आनन्द अनुभव होता है । जिस दिन कृष्ण ने यहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से इनकी नीद नष्ट हो गई है । उनके वापिस लौटने की सभावना के कारण ये बार-बार चौक पड़ते हैं और मथुरा से आने वाले मार्ग की ओर टकटकी बाँधे देखने लगते हैं । हमारे हृदय में सदा कृष्ण विराजमान रहते हैं और हमारे शरीर की तीनों अवस्थाओं—स्वप्नावस्था, तुरीयावस्था, जाग्रता-वस्था में सदैव हमारा ध्यान उन्हीं की ओर रहता है । अर्थात् हमारी स्मृति से कृष्ण कभी भी विलग नहीं होते । इसी प्रकार तुम्हारे लिए यही उचित है कि अपने योग एव निर्गुण-ब्रह्म को उन्न लोगों के पास ले जाओ जो कृष्ण-विमुख हों, वही इसके सार एव रहस्य को जानेंगे और समझ सकेंगे । हम इतनी मूढ़ नहीं हैं जो अपने सगुण रूप आनन्ददायक गोपालकृष्ण को त्याग तुम्हारे टेटी के फल के समान नीरस, कड़वे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लें । यह हमारे लिये असम्भव है ।

विशेष—(१) योगी की चार अवस्थाएँ स्वीकार की गई हैं—(क) जाग्रत—जिसमें वह पूर्ण चैतन्य होकर ब्रह्म-साधना में लीन रहता है । (ख) स्वप्न

—इसमे वह अर्द्ध चैतन्यावस्था मे ब्रह्म का चिन्तन करता है। (ग) सुषुप्ति— इस अवस्था मे वह आत्म-विस्मरण कर देता है और (घ) तुरीय—इस अवस्था मे उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

(२) सूर ने सुषुप्ति नामक अवस्था का उल्लेख नहीं किया। इसका कारण यह है कि जब से कृष्ण गये हैं उनके नेत्रों की नींद नष्ट हो गई है।

(३) गोपियाँ अपना सम्पूर्ण अस्तित्व विस्मृत करके कृष्ण मे लीन हो चुकी हैं—यही उनका मोक्ष अर्थात् तुरीयावस्था है।

अलंकार—(१) 'निरखि-निरखि'—पुनरुक्ति प्रकाश।

(२) 'कमलनयन'—उपमा।

(३) 'टेटी-खारे'—रूपक।

मधुकर ! कह कारे की जाति ?

ज्यो जल मीन, कमल पै अलि की, त्यों नहि इनकी प्रीति ॥

कोकिल कुटिल कपट वायस छलि फिरि नहि वहि वन जाति ।

तैसेहि कान्हु केसि-रस अचयो वैठि एक ही पांति ॥

सुत-हित-जोग जज्ञ व्रत कीजत बहु विधि नौकी भांति ।

देखहु अहि मन मोहमया तजि ज्यों जननी जनि खाति ॥

तिनको क्यों मन विसभौ कीजै आंगुन लों सुख-सांति ।

तैसेइ सूर सुनौ जडुनंदन, वजी एकस्वर तांति ॥१५७॥

शब्दार्थ—कारे=काले रंग वाले। वायस=कौआ। वहि=उसी।

अचयो=अचन किया, पान किया। अहि=सपिण्णी। जनि=जनकर, जन्म देकर।

प्रसंग—गोपियाँ श्याम-वर्णीय कृष्ण से ठगी गई है। अब वे सभी काले रंग वाले को निर्दयी, निर्मम और कपटी घोषित कर रही हैं।

व्याख्या—है मधुकर। इन काले रंग वाले की भी कोई जाति है। ये काले रंग वाले विश्वास-योग्य नहीं, ये सभी, छली और निष्ठुर होते हैं। जिस प्रकार मछली का जल के साथ, तथा भ्रमर का कमल के साथ एकनिष्ठ प्रेम होता है, उस प्रकार के प्रेम मे विश्वास नहीं करते। मछली जल से पृथक् होते ही प्राण त्याग देती है और कमल की पखुड़ियों में बन्दी बनकर भ्रमर घुट-घुट कर प्राण त्याग देता है किन्तु प्रेम की बात नहीं जाने देता। किन्तु ये काले

रंग वाले तो रस-लम्पट है। एकनिष्ठ प्रेम में विश्वास नहीं करते। कोयल श्यामवर्णीय होने के कारण स्वभाव से कुटिल है। वह कौए को घोखे में रख कर अपने बच्चे पालन-पोषण के लिए छोड़ आती है और फिर कभी मुड़ कर उस वन में नहीं जाती। उसके बच्चे बड़े होकर स्वयं अपने कुल में आ मिलते हैं। इसी प्रकार कन्हैया ने ब्रज के अपने प्रवास काल में एक पक्ति में बैठ कर हमारे साथ खूब केलि-क्रियाएँ की थी और जी भर कर हमारा रस लूटा था। जब इन विलासो से उनका जी ऊब गया और हम से मतलब निकल गया तो हमें यहाँ बिलखता हुआ छोड़ कर स्वयं मथुरा जा बैठे।

ससार में सन्तान-हीन माता-पिता पुत्र-प्राप्ति के लिए भली-भाँति और पुराणों में बताई गई विधि के अनुसार अनेक प्रकार के योग, यज्ञ और व्रत करते हैं। संतान-प्राप्त माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश जी-जान से करते हैं। किन्तु उस काले रंग की सर्पिणी के मन को देखो जो सन्तान के प्रति समस्त मोह-माया, स्नेह का नाता त्याग कर अपने बच्चों का स्वयं ही भक्षण करती है। सर्पिणी अपने अंडों को अपनी कुण्डली में रख कर बैठती है और जो अंडा कुण्डली से बाहर निकल आता है उसे खा जाती है।

इस प्रकार ये सभी श्याम-वर्णीय विश्वसनीय नहीं। इनके किसी भी कृत्य पर आश्चर्य अथवा विस्मय भी नहीं करना चाहिए। ये सभी निर्मम एव छली-कपटी हैं। बुरे कार्यों में इनका मन रमता है और उसमें इन्हें सुख एव शान्ति, संतोष मिलता है। ये यशोदा के लाडले कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं। ये भी अन्य सभी काले रंग वालों के साथ स्वर मिला कर अपना इकतारा बजा रहे हैं तथा श्यामवर्णीय लोगों के प्रति सारे अनुमानों को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने हमें भोगविलास की ओर प्रवृत्त किया और जब आनन्द रस चूस-चूस कर उनकी तृप्ति हो गई तो हमें बिलखता हुआ छोड़ कर स्वयं मथुरा चले गए। स्वयं तो अभी भी भोगरत हैं और हमें ससार से अनासक्त करने के लिए योग-सन्देश भेज रहे हैं। अतः इन काले रंग वालों की कोई भी बात विश्वास के योग्य नहीं।

विशेष—(१) गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार से अत्यन्त दुःखी हैं और रुष्ट हैं।

(२) वस्तुतः उनका उलाहना और व्यग्य कृष्ण के प्रति है, अन्य श्याम-

वर्णीय जन्तुओं को तो केवल माध्यम बनाया गया है ।

अलंकार—(१) 'कोकिल कुटिल, कपट'—अनुप्रास ।

(२) प्रथम तीन पक्तियों में उपमा अलंकार है ।

मधुकर ! ल्याए जोग-सँदेसौ ।

नली स्याम - कुसलात सुनाई, सुनतहि भयो अँदेसो ॥

आस रही जिय कवहुँ मिलन की, तुम आवत ही नासी ।

जुवतिन कहत जटा सिर बाँधहु तौ मिलिहुँ अविनासी ॥

तुमको जिन गोकुलहि पठायो ते वसुदेव-कुमार ।

सूर स्याम मनमोहन विहरत ब्रज में नंददुलार ॥१५८॥

शब्दार्थ—अँदेसो—अदेसा, सन्देह, आशंका । नासी—नष्ट कर दी ।

प्रसंग—गोपियों को सन्देह है कि उद्धव जो सन्देश लाये हैं, वह श्याम-सुन्दर कृष्ण ने नहीं भेजा । इसलिये वे उद्धव से कह रही हैं ।

व्याख्या—हे मधुकर ! यह तुम कृष्ण की ओर से कैसा योग-सन्देश लेकर यहाँ ब्रज पधारे हो । तुमने यह अच्छा कृष्ण का कुशल समाचार दिया कि जिसे सुनकर हमारा मन और भी आशंकित हो उठा है । हमें विश्वास नहीं कि श्यामसुन्दर ने ऐसा सन्देश हमारे लिए भेजा होगा । हे उद्धव ! तुम्हारे आने से पूर्व हमें यह आशा थी कि कभी न-कभी कृष्ण यहाँ ब्रज में लौट आयेंगे और अपने दर्शनो द्वारा हमारे हृदय को शीतल करेंगे । किन्तु अब वह आशा निराशा बन गई है क्योंकि तुमने हमें योग का सन्देश देकर यह बताया है कि अब हम कृष्ण को भूलकर वृहत् की आराधना करें, यही उनकी इच्छा है । तुम्हारा कहना है कि हम योगिनियों का वेप धारण कर ले अर्थात् सिर पर जटाजूट बाँध ले, तभी हम अविनाशी वृहत् को रिझाने तथा उसे प्राप्त करने में सफल हो सकेंगी ।

जैसा कि तुमने कहा है कि उक्त सन्देश कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है किन्तु हमें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि जिन कृष्ण ने तुम्हें यह सन्देश देकर यहाँ गोकुल में भेजा है वे वसुदेव के राजकुमार कृष्ण हैं और जो मनमोहन कृष्ण यहाँ ब्रज में रहते हुए हमारे साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ और प्रेम-विहार किया करने थे, वे बाबा नन्द के दुलारे कृष्ण थे । इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति एक ही नाम कृष्ण धारण किए हुए भी वस्तुतः एक व्यक्ति न

होकर भिन्न-भिन्न है। अतः जो योग-सन्देश तुम लाए हो वह हमारे कृष्ण ने नहीं भेजा बल्कि तुम्हारे मथुरा के राजकुमार कृष्ण ने भेजा है जिसे स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं।

विशेष—(१) गोपियो को विश्वास है कि कृष्ण अभी भी उनसे प्रेम करते हैं, इसलिये वे इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि उनके लिए योग और निगुण-ब्रह्म को अपना लेने का सन्देश भेजें।

(२) उद्धव के योग-सन्देश लाने के कारण कृष्ण के लौटने की आशा प्रायः समाप्त हो गई है। इससे गोपियाँ व्यथित हैं।

(३) कृष्ण गोपियो से प्रेम करते थे उन्होंने गोपियो के साथ अनेक क्रीडाएँ की थी, अतः वे योग-सन्देश नहीं भेज सकते। अतः जिन कृष्ण ने यह सन्देश भेजा है, वे कोई और ही व्यक्ति होंगे।

(४) श्री प्रतापनारायण मिश्र की गोपियों ने भी उद्धव के सन्देश पर सन्देह प्रकट किया था। देखिए निम्न पक्तियाँ—

ऊधौ मथुरा के हरि और।

एक नहीं तुम लाख बुझाओ समुझाओ सिर फोर ॥

उनके नन्द जसुमत पितु माता वे बसुदेव देवकी किसोर।

ये अहीर वे यादव क्षत्री भूपति भवन निनोर ॥”

स्याम विनोदी रे मधुवनियाँ।

अब हरि गोकुल काहे को आर्वाहि चाहत नवयौवनियाँ ॥

वे दिन माधव भूलि बिसरि गए गोद खिलाए कनियाँ।

गुहि गुहि देते नंद जसोदा तनक काँच के मनियाँ ॥

दिना चारि ते पहिरन सीखे पट पीतांबर तनियाँ।

सूरदाम प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकनियों ॥१५६॥

शब्दार्थ—मधुवनियाँ=मथुरा-निवासी। कनियाँ=कंधे पर। गुहि-गुहि=गूथ कर। मनियाँ=गुरिया। तनियाँ=कुरती। कामरी=काला कम्बल। चिकनियाँ=छैला।

प्रसंग—मथुरा में प्रवास करने के कारण कृष्ण का स्वभाव, प्रकृति और रुचियों में परिवर्तन आ गया है। इसी को लक्ष्य करके गोपियाँ व्यग्य करते हुए उद्धव से कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! श्याम मथुरा में निवास करते हुए अत्यन्त विनोदी अर्थात् रसिक बन गए हैं। अब उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है अतः उनका मथुरा से गोकुल लौट आना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि उनकी नवीन यौवनाग्रो के प्रति भोग की चाह बढ़ गई है जो उन्हें मथुरा में ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ तो हम हैं जो उनके लिए किसी प्रकार की नवीनता उपलब्ध नहीं कर सकती क्योंकि वे हमें भलीभाँति भोग चुके हैं और रीति जान कर ही छोड़ कर गये हैं। कृष्ण सम्भवतः वे दिन विस्मृत कर बैठे हैं जब वे निपट वालक थे और हम उन्हें गोद में लेकर खिलाया करती थी, कभी-कभी वे हमारे कन्धे पर भी चढ़ जाया करते थे। जब वे यहाँ थे तो बाबा-नन्द और माता यशोदा भी नितप्रति उनके विनोद के लिये नये-नये साधन जुटाया करते थे। वे काँच की छोटी-छोटी गुरियाँ डोर में गूँथ-गूँथ कर उन्हें पहनाया करते थे।

अभी तो केवल चार ही दिन हुए हैं कि उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और कुरती पहनना सीखा है। अर्थात् अभी उन्हें थोड़ा समय ही हुआ है कि वे स्वयं वस्त्र धारण करने लगे हैं और तभी से अपनी मनमानी करने लगे हैं। जिस काले कम्बल को ओढ़ कर वे मधुवन में गाय चराने जाया करते थे उसे उन्होंने उतार फेंका है। मथुरा में जाकर वे ऐसे वस्त्र धारण करते हैं जिससे राजासी शान टपकती हो, अब तो वे पूरे छैला बन गये हैं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में सूर की सख्यभाव की भक्ति का सकेत मिलता है। सख्यभाव से भक्ति करने वाला भक्त ही अपने आराध्य के प्रति ऐसी मधुर चुटकी लेने की धृष्टता कर सकता है।

(२) गोपियों की कृष्ण के शैशवकाल की स्मृतियाँ अत्यन्त मार्मिक हैं। कृष्ण के प्रति उनका स्नेह भरा व्यग्य भाव ही व्यक्त हुआ है।

अलंकार—‘गुहि-गुहि’.....पुनरुक्ति प्रकाश।

ऊधो ! हम ही हैं अति बौरी।

सुभग कलेवर कुंकुम खौरी। गुंजमाल अरु पीत पिछौरी ॥

रूप निरखि हग लागे ढोरी। चित्त चुराय लया मूरति सो, री !

गहियत सोजा समय अँकोरी। याही तँ बुधि कहियत बौरी ॥

सूर स्याम सों कहिय कठोरी ! यह उपदेश सुने ते बौरी ॥१६०॥

शब्दार्थ—बौरी=बावली, पगली। सुभग=सुन्दर, मनोरम। कलेवर=

शरीर । खीरी=तिलक । पिछीरी=चादर । लागे ढोरी=सग लग लिये, पीछे हो लिये । सो=उस । अकरोरी=गोद । बुधि=बुद्धिमान लोग ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण विरह में पहले से ही विह्वल थी, उद्धव का योग का सदेश सुनकर उनकी व्यथा और भी बढ़ गई । वे उद्धव के प्रति अपनी इसी वेदना को व्यक्त कर रही हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! वस्तुतः तुम्हारा कोई दोष नहीं हम तो स्वयं कृष्ण-वियोग में पहले से ही अत्यन्त पागल और मतवाली बनी हुई हैं । उनके मनोरम स्वरूप, मस्तक पर मुशोभित कुंकुम के तिलक, कण्ठ में पडी गुँजाओ की माला तथा शरीर पर धारण किये हुए पीताम्बर ने हमारे नेत्रों को लुभा लिया और वे उनके पीछे लग गये । हमारे नेत्र सदा उनके इसी रूप को ही देखना चाहते हैं । उनकी ऐसी मोहिनी मूर्ति ने हमारे हृदयों को चुराकर अपने वश में कर लिया था । इसी कारण उनके रूप के जादू के वशीकरण मंत्र के कारण हम उनके वश में थी और वशीकरण के कारण हमने उनके सौन्दर्य पर मोहित होकर उसी समय उन्हें अपने बाहुपाश में बाँधकर अपने अक में बैठा लिया । हमारे इस मतवालेपन के कारण तब से ही बुद्धिमान लोग हमें बावली कहते हैं । वस्तुतः तथ्य यह है कि तब से हम उनकी दृष्टि में प्रेम दीवानी बनी घूमती रहती हैं, हमें अपने शरीर और वस्त्रों की भी सुध बुध नहीं रहती ।

हे उद्धव ! तुम श्याम से जाकर कहो कि वे अत्यन्त कठोर हैं । हम उनके द्वारा भेजे गये इस योग-सन्देश को सुनकर ही बावली हो गई हैं । उनसे यह कदापी न कहना कि उनके रूप के आकर्षण में ही हम बावली बनी हुई हैं, बल्कि यह कहना कि उनके कठोर व्यवहार ने ही हमें पागल कर दिया है । हम अब प्रमाद-प्रस्त हैं, अतः अपना होश-हवास अर्थात् खरे-खोटे की पहचान खो बैठी है, अब जब हम तुम्हारा सन्देश समझ ही नहीं सकती तो उसे स्वीकार कैसे कर सकती हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद गोपियों की वाग्विदग्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ।

कहाँ लगी मानिए अपनी चूक ?

बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती ह्वै न गई द्वै हक ॥

तन, मन, जीवन वृथा जात है ज्यो भुवंग की फूँक ।

हृदय अग्नि को दवा बरत है, कठिन विरह की हूक ॥

जाकी मनि हरि लई सोस ते कहा करे अहि मूक ।

सूरदास ब्रजवास वसी हम मनहुँ दाहिने सूक ॥१६१॥

शब्दार्थ—लगि=तक । चूक=भूल, गलती । जीवन=जवानी । वृथा=व्यर्थ । भुवंग=सर्प । फूँक=फुकार । दवा=दावाग्नि । हूक=ज्वाला, झूल । अहि=सर्प । मूक=शात । दाहिने सूक=दक्षिण शुक्र ग्रह होने पर जो ज्योतिष मे बुरा योग माना जाता है ।

प्रसंग—राधा अथवा कोई गोपी कृष्ण-विरह मे अत्यन्त व्याकुल है और अपनी त्रुटियों पर पश्चाताप करती हुई उद्धव से कह रही है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! मैं कहाँ तक अपनी भूलों को न्वीकार कहूँ । मुझ से तो असंख्य त्रुटियाँ हुई हैं, अब कहाँ तक पश्चाताप कहूँ । अब तो कोई निदान होने वाला नहीं । मेरा सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि कृष्ण के बिना मैं अब तक भी जीवन धारण किये हुए हूँ । जब गोपाल यहाँ से गये तो उनके विरह मे मेरी छाती फटकर दो टुकड़े हो जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं हुआ । अतः स्पष्ट है कि मेरा कृष्ण से सच्चा प्रेम का नाता नहीं था । यदि होता तो क्या मैं अब तक जीवित रहती । इस प्रकार मेरे प्रेम मे कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य रह गई है ।

मेरा यह शरीर, मन एव यौवन उसी प्रकार निष्फल व्यर्थ जा रहे हैं जिस प्रकार एक सर्प की फुकार नष्ट हो जाती है । जब सर्प किसी को डस नहीं पाता तो क्रोध मे फुकारता है किन्तु उसकी फुकार भी वृथा चली जाती है । उसी प्रकार मेरा सुन्दर शरीर, प्रेम भरा मन और यौवन किसी को न रिझाने के कारण व्यर्थ एव निष्फल है । इसकी सार्थकता तो तभी थी जब कृष्ण इसका उपभोग करते । यह विरह की हुँकार अत्यन्त पीडा दायिनी है । मेरा हृदय विरह की ज्वाला की दावाग्नि मे धु-धु कर जल रहा है । प्रिय कृष्ण के पास न होने के कारण मेरी दशा बिल्कुल उस सर्प जैसी दीन और कष्ट है जिसकी अमूल्य मणि उससे छीन ली गई हो और वह दीन, असहाय ज्योति हीन, शान्त पड़ा रहता हो ।- कृष्ण मेरे लिये अमूल्य मणि के समान थे, उनके बिना जीवन के प्रति मेरा समस्त आकर्षण समाप्त हो गया है और अब

मैं सदा विवश शान्त बनी रहती हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम गोपियाँ यहाँ ब्रज में निवास के लिए आई थी तो शुक्र नक्षत्र हमारी दक्षिण दिशा में था जो हमें आज अशुभ देखने को मिला कि हमारे कृष्ण हमें छोड़कर चले गये अर्थात् हम अच्छे शकुन में ब्रज में नहीं आई, इसी कारण हमारी यह दशा हुई है।

विशेष—(१) ज्योतिष-शास्त्र में शुक्र नक्षत्र की दक्षिण दिशा में स्थिति अशुभ मानी गई है। गोपियाँ भी यही संकेत कर रही हैं कि आज जो उनकी हानि हुई है उसका कारण संभवतः यह है कि जब वे यहाँ ब्रज में बसने के लिये आई थी तो शुक्र नक्षत्र उनकी दक्षिण दिशा में था।

(२) प्रथम दो पक्तियों में व्यक्त गोपियों के भाव अत्यन्त मार्मिक बन पड़े हैं। उन्हें दुख है कि वे अब तक कृष्ण के बिना जीवन को धारण किये हुए हैं। कभी-कभी उन्हें अपने प्रेम पर ही सन्देह होने लगता है।

अलंकार—इस पद में अलंकारों की छटा दर्शनीय है। मुख्य रूप से प्रयुक्त अलंकार इस प्रकार है—

- (१) 'तन'.....'फूक'—उपमा।
- (२) 'हृदय'.....'हूक'—रूपक।
- (३) 'जाकी'.....'सूक'—अन्योक्ति।
- (४) 'ब्रजवास'.....'सूक'—उत्प्रेक्षा।

ऊधो ! जोग जानै कौन ?

हम अबला कहें जोग जानै जियत जाको रौन ॥

जोग हम पै होय न आवै, धरि न आवै मौन ।

वाँधिहैं क्यो मन-पखेरु साधिहै क्यो पौन ?

कहौ अंबर पहिरि कै भृगछाल ओढ़ै कौन ?

गुरु हमारे कूबरी - कर - मंत्र - माला जौन ॥

मदनमोहन बिन हमारे परै वात न कौन ?

सूर प्रभु कवं आय है वे स्याम दुख के दौन ? ॥१६२॥

शब्दार्थ—रौन = रमण करने वाला, पति। मन-पखेरु = मन रूपी पक्षी। अंबर = सुन्दर वस्त्र। परै = बैठती। दौन = दमन करने वाले।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव का योग-सन्देश सुन चुकी है। वे उसे अपनाते में असमर्थ हैं। वे उद्धव के सम्मुख अपनी इस असमर्थता को प्रकट करते हुए कहती है।

व्याख्या—हे उद्धव ! यहाँ ब्रज में तुम्हारे योग को न तो कोई जानता है और न ही समझता है। हम अथवा नारियाँ हैं और हमारे साथ रमण करने वाला हमारा पति अभी जीवित है, अतः हम योग के विषय में कुछ भी नहीं जानती और न ही इससे कोई सम्बन्ध रखना चाहती हैं क्योंकि हमारा पति जीवित है, इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर योग से सम्बद्ध सभी विधि-नियम विधवा नारियों के लिये ही हैं, हमारे लिये नहीं। हम साधना हैं क्योंकि हमारे स्वामी कृष्ण जीवित हैं। इसलिये हम तुम्हारे योग एवं निर्गुण-ब्रह्म को स्वोकार नहीं कर सकती। ऐसा करके हम पाप की भागी बन जायेंगी, इसके अतिरिक्त तुम्हारा योग अत्यन्त कठिन है, हमसे यह योग-साधना हो भी न सकेगी। क्योंकि हमें मौन धारण करना नहीं आता जबकि योग-साधना में मौन धारण करना अति आवश्यक है, यह साधना की पहली सीढ़ी है। हमारी जिह्वा तो प्रत्येक क्षण कृष्ण के गुणगान करने में लीन रहती है, अतः हम किस प्रकार मौन धारण कर सकेंगी, यह तो हमारे लिए असम्भव है। हम अपने मन रूपी पक्षी को किस प्रकार सयमित कर सकेंगी, क्योंकि यह तो हमारे वश में नहीं और वारम्बार उड़कर कृष्ण के पास जाने के लिये फड़फड़ाया करता है। कृष्ण विरह में हमारे हृदय से निरन्तर ठण्डी सांसों के रूप में हूक निःसृत होती रहती है, जिसे रोकना हमारे लिये असम्भव है, अतः पवन को अवरुद्ध कर प्राणायाम करना भी हमारे लिये असम्भव है।

हे उद्धव ! हमने अपने शरीर पर सदा रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। अब तुम्हीं बताओ ऐसे मुकुमार शरीर पर हम मृगछाला किस प्रकार ओढ़ सकेंगी। प्रेम के मार्ग में कृष्ण हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही हमें इस पथ का पथिक बनाया है, किन्तु आज वह पूर्णतया कुब्जा के वश में हैं और उसके हाथ की माला बने हुए हैं और उसी की मन्त्रणा के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात् जिस प्रकार माला फेरने वाला, मंत्र पढ़ते समय अपनी इच्छानुसार मनको को अपनी अंगुलियों पर धुमाता-नचाता है, उसी प्रकार कुब्जा भी कृष्ण को मनमाना नाच नचा रही है और उन्हें अनेक प्रकार से हमारे विरुद्ध भड़का कर ऐसे उलटे-सीवे

सन्देश भेज रही है। किन्तु हमारे मन में मदनमोहन कृष्ण के बिना अन्य कोई बात बैठती ही नहीं। हमारा मन कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त निर्गुण-ब्रह्म तो क्या किसी और की भी चर्चा सुनना नहीं चाहता। हमें तो केवल कृष्ण की लालसा और प्रतीक्षा है। वे ही हमारे दुःख का दमन करने वाले हैं। जाने कब वे यहाँ पधारेंगे और हमारे हृदय को शीतल करेंगे।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में गोपियों की विवशता और दैन्य भाव है।

(२) 'गुरु.....जौन' पक्ति में कृष्ण और कुब्जा के सम्बन्ध को लेकर कतिपय व्यंग्य किया गया है किन्तु वहाँ भी असूयाभाव की प्रधानता है, व्यंग्य गौण है।

अलंकार—(१) 'मनपखेरू'—रूपक।

(२) 'जोग जानै जियत जाको'—अनुप्रास।

फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ ।

बहुरि न तुमहिं जगाय पठवौ गोधनन के साथ ॥

वरजौ न माखन खात कबहूँ, दैहौँ देन लुटाय ।

कबहूँ न दैहौँ उराहगौ जसुमति के आगे जाय ॥

दौरि दाम न देहूँगी, लकुटी न जसुमति-पानि ।

चोरी न देहूँ उघारि, किए श्रीगुन न कहिहौँ आनि ॥

करिहौँ न तुमसो मान हठ, हठिहौँ न माँगत दान ।

कहिहौँ न मृदु मुरली बजावन, करन तुमसों गान ॥

कहिहौँ न चरनन देन जावक, गुहन बेनी फूल ।

कहिहौँ न करन सिंगार बट-तर, बसन जमुना-कूल ॥

भुज भूषननयुत कंध धरिकै रास नृत्य न कराउँ ।

हौँ संकेत-निकुंज बसिकै हृति-मुख न बुलाउँ ॥

एक बार जु दरस दिखवहु प्रीति-पंथ बसाय ।

चँवर करौँ, चढ़ाय आसन, नयन अँग अँग लाय ॥

देहु दरसन, नंदनंदन मिलन ही की आस ।

सूर प्रभु की कुँवर-छवि को मरत लोचन प्यास ॥१६३॥

शब्दार्थ—गोधनन=गायें। वरजौ=मना कहूँगी, रोकूँगी। उराहगौ=शिकायत। दौरि=दौड़कर। दाम=रस्सी। लकुटी=लाठी, डण्डा। पानि=

हाथ । उधारि=बताऊँगी । आनि=अन्य, किसी और को । हठिहौ=हठ करके । मान=कहना । दान=रतिदान । जावक=महावर । बटतर=बट-वृक्ष के नीचे । कूल=तट । भुज भूषननयुत=आभूषणों से सुसज्जित भुजाएं । वसिकै=बैठ कर । लोचन=नेत्र ।

प्रसंग—राधा अथवा कोई अन्य गोपी ध्यान मग्न है । वह सोच रही है कि यशोदा माता से कृष्ण की शिकायत करने के कारण अथवा हठपूर्वक कृष्ण के साथ रति क्रियाएँ करने के कारण वे हठ गये है और ब्रज लौटना नहीं चाहते । अतः वह प्रतीक्षा करती है कि वह लौट आएँ, अब उन्हें परेशान नहीं करेगी ।

व्याख्या—हे गोकुल के स्वामी कृष्ण ! तुम एक बार फिर आकर ब्रज में बस जाओ, रहने लगे । मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देती हूँ कि अब प्रातः काल होते ही तुम्हें जगाकर गायों के साथ उन्हें चराने के लिए वन में नहीं भेजूँगी । मैं तुम्हें माखन खाने के लिए मना नहीं करूँगी और चाहे तुम माखन को ग्वाल-वालो में वाँटते रहना, लुटाते रहना । मैं तुम्हें ऐसा करने से कभी नहीं रोकूँगी और न ही तुम्हारा हाथ पकडूँगी । तुम चाहे कितनी ही शैतानी करना, मुझे खूब परेशान करना किन्तु मैं पहले की तरह माता यशोदा के पास जाकर न तो उलाहना ही दूँगी और न ही उनके सम्मुख तुम्हारी शिकायत करूँगी । यदि माता यशोदा तुम्हारी किसी शैतानी से स्वयं क्रोध में होगी और तुम्हें दण्ड देना चाहेगी तो मैं दौड़ कर कभी तुम्हें वाँधने के लिए उनके हाथ में न तो रस्सी ही दूँगी और न ही तुम्हें मारने के लिए उनके हाथ में डण्डा ही दूँगी । तुम्हारी किसी चोरी के विषय में जानते हुए भी मैं उसका पर्दा रखूँगी, किसी और के सम्मुख इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं करूँगी और साथ ही मैं तुम्हारे अन्य अपराधों की भी चर्चा किसी से नहीं करूँगी, बल्कि उन्हें छुपाऊँगी । इस प्रकार अब तुम अपनी मनमानी करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र रहोगे ।

मैं अब तुमसे कभी भी नहीं रूठूँगी और न मान-हठ ही करूँगी । यदि तुम अब मुझसे रतिदान माँगोगे तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, अपितु इस कार्य में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें सहयोग दूँगी । इसके अतिरिक्त न तो मैं कभी तुम्हें मुरली की मधुर तान बजाने के लिए कहूँगी और न ही तुम्हें गीत गाने के लिए

ही कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुरली बजाने के लिए तुम्हे अपने शरीर को तीन स्थानों से मोड़ना पड़ता है जिससे तुम्हें कण्ठ का अनुभव होता होगा। मैं अब न तो तुमसे अपने चरणों में महावर लगाने को कहूँगी और न ही वेणी में फूल ही गुँथवाऊँगी। अब तुम यहाँ पूर्णतया स्वतंत्र रहोगे। वृक्ष के नीचे बैठ कर न तो तुम्हें मेरा बनाव शृंगार ही करना पड़ेगा और न ही मैं तुम्हें यमुना तट पर अपने साथ लीला-विहार करने के लिए बाध्य ही किया करूँगी। मैं अपनी भूषण युक्त भारी भुजाओं को तुम्हारे सुकोमल कन्धों पर रख कर तुम्हें रास-नृत्य करने के लिए भी नहीं कहूँगी तथा मैं स्वयं पूवनिर्धारित मिलन-स्थान-कुंज पर विश्राम करते हुए तुम्हें द्वतिका के द्वारा कभी-भी बुला नहीं भेजूँगी, बल्कि स्वयं सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूँगी।

यदि तुम एक बार यहाँ आकर मुझे अपने दर्शन करा दोगे और इस प्रकार मेरे प्रेम को सार्थक बना दोगे तो मैं तुम्हें ऊँचे आसन पर बैठा कर तुम्हारे ऊपर चवर ढालूँगी अर्थात् तुम्हारी पूजा करूँगी और तुम्हारी अग-प्रत्यग की रूप-माधुरी को अपने नेत्रों द्वारा पीकर तृप्त हो जाऊँगी अर्थात् तुम्हारी अग-प्रत्यग से प्रस्फुटित रूप-गरिमा को देखती रहूँगी और इसी से ही तृप्त हो जाऊँगी। हे नन्दनदन कृष्ण, मुझे एक बार पुनः अपने दर्शन करादो, मैं केवल आप से मिलन की आशा में ही अपना जीवन धारण किए हुए हूँ, वरन् मेरे जीवन की अन्य समस्त अभिलाषाएँ पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। मेरे ये नेत्र तो अपने स्वामी कृष्ण की कौमार्यविस्था को देखने के लिए प्यासे मरे जा रहे हैं।

विशेष—(१) सूर ने अपने कविचातुर्य द्वारा प्रस्तुत पद में विलक्षण कलात्मक मनोरमता उत्पादन की है। गोपियों का विचार है कि उनके द्वारा की गई ज्यादतियों के कारण कृष्ण उनसे भयभीत है और इसलिए वह ब्रज लौटना नहीं चाहते। इसी कारण वे अपने किये पर पश्चात्ताप कर रही हैं कि क्यों उन्होंने यशोदा माता से शिकायत कर उन्हें पिटवाया। अब वे उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वे लौट आये, उन्हें पहले की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। वस्तुतः इस पद में गोपियो अथवा राधा के साथ-साथ माता यशोदा भी बोलती प्रतीत होती है।

(२) सम्पूर्ण बाल-लीलाओं का वर्णन गोपियो के मुख से होने के कारण

यह पद पाठक पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है ।

(३) 'कुंवर-छवि' शब्द का प्रयोग साभिप्राय हुआ है । कवि के कहने का आशय है कि गोपियो को कृष्ण के कुमार-रूप को देखने की लालसा है क्योंकि वे इसी रूप के ही दर्शनो की अभ्यस्थ थी । वे कुब्जा के साथ भोग-विलास में लिप्त कान्ह के मलिन मुख को नहीं देखना चाहती । इस प्रकार यहाँ गोपियो की कुब्जा से सोतिया-डाइ की व्यजना भी होती है ।

(४) सूर ने ऐसे निर्मल भावों और पूर्व-स्मृतियों को अन्यत्र भी अभिव्यक्त किया है । देखिए निम्न पद—

“मेरे कान्ह कमल दल लोचन ।

अवधि वेरि बहुरि फिरि आवहु कहा लगे जिय सोचन ॥

यह लालसा होति मेरे जिय बँठी देखत रहिहौ ।

गाइ चरावन कान्ह कुवर सौ बहुरि न कबहुँ कहिहौ ॥

करत अन्याय न बरजौ कबहुँ, अस माखन की चोरी ।

अपने जियत नैन भरि देखौ, हरि हलधर की जोरी ॥

अलंकार—(१) 'सूर प्रभु' 'लोचन प्यास' 'परिकर ।

(२) सम्पूर्ण पद में मुद्रा अलंकार है ।

कबहुँ सुधि करत गोपाल हमारी ?

पूछत नंद पिता ऊधो सों अरु जसुमति महतारी ॥

कबहुँ तौ चूक परी अनजानत, कह अबके पछिताने ?

वासुदेव घर-भीतर आए हम अहीर नहिं जाने ॥

पहिले गरग कह्यो हो हमसों, 'या देखे जनि भूलै' ।

सूरदास स्वामी के विछुरे राति-दिवस उर सूलै ॥१६४॥

शब्दार्थ—चूक=भूल, त्रुटि, गलती । अनजानत=अनजाने में । गरग=गर्ग मुनि । सूलै=काँटा चुभने से होने वाली पीड़ा ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में नन्द एव यशोदा का वात्सल्य-भाव एव पीड़ा का प्रकाशन हुआ है । दोनों उद्धव से पूछते हैं कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! क्या गोपाल कृष्ण कभी हमें भी स्मरण करते हैं । पिता नन्द और माता यशोदा अत्यन्त उदास हैं और उद्धव से पूछते हैं कि क्या कभी कृष्ण को उनकी याद आती है । तदुपरान्त अपने द्वारा कृष्ण को दी गई

ताड़नाओ को स्मरण करके पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि सम्भवतः हमसे अनजाने में कोई भूल-चूक ही गई होगी जिससे कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए और न ही हमें स्मरण करते हैं और न ही ब्रज लौट कर ही आते हैं किन्तु अब पछताने से क्या लाभ । जो होना था सो हो गया । जब वासुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात् भगवान् विष्णु ही हमारे घर आये और अपनी लीलाएँ हमें दिखाईं किन्तु उस समय हम अहीरो पर तो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था जिससे हम उन्हें पहचान नहीं सके और फिर गर्ग मुनि ने भी तो पहले ही हमें सावधान कर दिया था कि इस बालक के रूप को देखकर भूल न जाना । यह तो साक्षात् भगवान् का अवतार है । फिर भी हम भूल में रहे और उनकी बात का मर्म न जान सके । तभी तो हमें आज यह दिन देखने को मिला । हम उन्हें एक साधारण बालक समझ कर ही उनकी शरारतों पर दण्ड और ताड़ना करते रहे । हमें क्या खबर थी कि वे अपनी लीलाओं से हमें रिझाकर एक दिन इस प्रकार निराश्रय छोड़कर चले जायेंगे । स्वामी कृष्ण के हमसे विछुड़ जाने पर हमारे हृदय में भयंकर पीड़ा हो रही है मानो हमारे मर्म स्थल में कोई झूल गड़ गया हो ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव तथा पुत्र-वियोग एव तज्जन्य वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है । इसकी सवेदना की तीव्रता तथा मार्मिकता सीधी हृदय को छूती है ।

(२) इससे पूर्व पद में कवि ने गोपियों के पश्चाताप का अंकन किया था । गोपियों के समान नन्द और यशोदा को भी इस बात का पश्चाताप है कि सम्भवतः कृष्ण उनके किसी व्यवहार से रुठ कर चले गए हैं और अब यहाँ लौटना नहीं चाहते ।

भली बात सुनियत है आज ।

सुरभि=गाय । गोप-समाज=ग्वाल-वाल-सभा ।

प्रसंग—व्रज में उद्धव कृष्ण जैसा वेश बना कर और उनके ही रथ में बैठ कर आए है । उनके आगमन का समाचार सर्वत्र फैल गया है । इसी सदर्थ में गोपियाँ अपनी अन्य सखी से कह रही हैं ।

व्याख्या—आज व्रज में बड़ी अच्छी चर्चा मचाई पड़ रही है कि कमलनयन कृष्ण ने किसी को अपने वेश में सजाकार हमारा समाचार जानने के लिए यहाँ व्रज में भेजा है । आओ सखी वहाँ उसके पास चलो और उसके सखा कृष्ण का कुशल समाचार ज्ञात करे । उससे पूछें कि उसके सखा कृष्ण मथुरा में कैसे हैं, कभी-कभी हमें याद भी करते हैं अथवा नहीं ? हमारे लिए इससे प्रसन्नता की कोई ओर बात नहीं हो सकती, छोड़ी सब घर के काम-काज, आज हमने कुछ नहीं करना है । अच्छा यही है कि पहले कृष्ण का हाल तो जान लें । ऐसी अच्छी खबर सुनकर भला किसका मन काम में लगेगा, मेरा मन तो आज घर के काम में कदापि नहीं लग रहा ।

हे सखी ! इसके साथ यह भी समाचार मिला है कि कृष्ण ने कस का वध कर दिया है और अपने माता-पिता दमुदेव-देवकी को कारावास से मुक्त करा कर घर ले आए है । उन्होंने मथुरा के राज्य पर अपने नाना उग्रसेन को आसीन किया है । अब वे राजा हो गए हैं, उन्हें वहाँ राजमहल में सभी प्रकार की सुख-सामग्री एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो गए है । अब वे यहाँ क्यों आयेंगे । यहाँ उन्हें गायों के साथ वन-वन भटकना पड़ेगा और ग्वालों के समाज में मिलकर क्रीडा करनी पड़ेगी । यहाँ भला उन्हें अब क्या सुख प्राप्त होगा । राजसुख के सम्मुख यह तो नगण्य है । अतः हमें यही लगता है कि अब चाहे कोई करोड़ी यत्न करे, कन्हैया मथुरा से लौटकर व्रज आने वाले नहीं ।

विशेष—(१) उद्धव के आने पर गोपियाँ आशावान् हो उठती हैं कि सभवतः कृष्ण भी आवेंगे । किन्तु उनके राजा वन जाने का समाचार पाकर उनकी आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है । आशा और निराशा का यह द्वन्द्व अत्यन्त मार्मिक है ।

(२) इस पद में प्रकारान्तर से कस-वध का उल्लेख हुआ है ।

(३) विषय के आधार पर कहा जा सकता है कि यह पद 'भ्रमर-गीत सार' के आरम्भिक पदों में से है क्योंकि इसमें उद्धव के व्रज आगमन और

उनके द्वारा कंस वध के समाचार की कथा का वर्णन हुआ है ।

अलंकार—'कमलनयन' में उपमा ।

ऊधो ! हम आजु भई बड़ भागी ।

जैसे सुमन-गंध लै आवतु पवन मधुप अनुरागी ॥

अति आनंद बढ्यो अँग-अँग मै, परै न यह सुख त्यागी ।

बिसरे सब दुख देखत तुमको स्यामसुंदर हम लागीं ॥

ज्यो दर्पन मधि हग निरखत जहँ हाथ तहाँ नहि जाई ।

त्यो ही सूर हम मिलीं साँवरे बिरह-बिथा बिसराई ॥१६६॥

शब्दार्थ—बड़भागी=भाग्यशालिनी । सुमनगंध=पुष्प की, सुगन्ध । पवन=वायु । मधुप=भ्रमर । अनुरागी=अनुरक्त । लागीं=मिली । मधि=मध्य, बीच । बिथा=व्यथा । बिसराई=भूल गई ।

प्रसंग—ऊधो ब्रज में पहुँच गये हैं । सभी गोपियाँ अति प्रसन्न हैं तथा अपने भाग्य को सराह रही है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उद्धव कृष्ण का सन्देश लाये है जिसमें सम्भवतः कृष्ण के ब्रज लौटने का समाचार हो ।

व्याख्या—हे उद्धव ! आज तुम्हारा ब्रज में शुभ आगमन हुआ है । हम तुम्हारे यहाँ आने से अति प्रसन्न हैं तथा स्वयं को अत्यन्त सौभाग्यशालिनी समझ रही हैं । हमें विश्वास है कि तुम हमारे प्रियतम का हमारे लिये कोई अच्छा सन्देश लाये होगे जिस प्रकार पवन पुष्पों का स्पर्श करके उनकी सुगन्ध सजो कर स्वयं भ्रमर के पास चला आता है और भ्रमर उस पवन में अपने प्रिय की सुगन्ध को अनुभव कर पुष्पों के प्रति अपने अनुराग को स्मरण कर आनन्द-मस्त हो जाता है और प्रफुल्लित होकर गुजार करने लगता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे प्रिय को स्पर्श करके आए हो । हम अनुभव कर रही हैं कि तुम्हारे पास कृष्ण का हमारे लिए शुभ सन्देश है । सम्भवतः उसमें उनके आने का समाचार हो । इसी खुशी में हम सब फूल गई हैं और आनन्द विभोर हो रही हैं । हमारा अग-प्रत्यग आनन्द से खिल उठा है, अब हमसे यह सुख त्यागते नहीं बनता । कृष्ण रव्य चाहे नहीं पधारे, किन्तु उनका सन्देश ही हमारे लिए उनके आगमन के समान है । हमें विश्वास है कि अब वे स्वयं कभी-न कभी आयेगे, अब उन्हें हमारी सुधि आने लगी है ।

इसी सुशी के मारे हमारा अग-अग पुलकित हो गया है और हम आनन्दित हो भ्रूम रही हैं। कृष्ण के विरह में दग्ध हम अत्यन्त दीन-हीन बनी हुई थी किन्तु तुम्हारे दर्शन कर हमारा सब दुःख-दर्द जाता रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रूप में हमारा ध्यामसुन्दर से ही मिलन हो गया है। वस्तुतः तुम्हें यहाँ पाकर हमें ऐसा लग रहा है कि स्वयं कृष्ण हमें अपने दर्शन देने आए हो।

तुम्हारे दर्शन वस्तुतः हमारे लिये प्रियतम कृष्ण के दर्शनों के ही समान हैं। तुम उनके प्रतिविम्ब के समान हमें उसी प्रकार सुख दे रहे हो जिस प्रकार दर्पण के विम्ब का दृश्य कर आनन्द तो प्राप्त होता है किन्तु उस विम्ब का स्पर्श नहीं किया जा सकता। उससे नेत्र तृप्त होते हैं। तुम्हारे दर्शनों से भी हमारे नेत्र तृप्त हुए हैं क्योंकि तुम्हारे रूप में हमने प्रियतम कृष्ण के दर्शन कर लिये हैं किन्तु यह तृप्ति अस्थायी है क्योंकि हमारा शरीर उसके स्पर्श का आनन्द प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी तुमसे मिलकर हमें ऐसा अनुभव हुआ है कि हम अपने साँवले-मलोने कृष्ण से भेंट रही हैं इससे हमारी सम्पूर्णा विरह-व्यथा जाती रही है। यह हमारी अत्यधिक सुख की घड़ी है।

विशेष—(१) उद्वेग के रूप में कृष्ण-मिलन की गोपियों की आनन्दा-नुभूति अत्यन्त मार्मिक और हृदयग्राही है।

अलंकार—(१) 'जैमे'—अनुरागी—उपमा।

(२) 'अग-अग'—पुनरुक्ति प्रकाश।

(३) 'विसरे'—लागी—उत्प्रेक्षा।

(४) 'ज्यो'—जाई—दृष्टांत।

पाती सखि ! मधुवन में आई।

ऊधो-हाथ स्वाम लिखि पठई, आय सुनो, री माई ॥

अपने-अपने गृह ते' दौरों लं पाती उर लाई।

नयनन नीर निरखि नहिं खडित, प्रेम न विथा बुझाई ॥

कहा करी सुनो यह गोकुल हरि विनु कछु न सुहाई।

सूरदास प्रभु कौन चूक ते' स्वाम सुरति विसराई ? ॥१६७॥

शब्दार्थ—पाति=पत्नी, चिट्ठी। मधुवन=मधुरा। ऊधो-हाथ=उद्वेग द्वारा। लिखि=लिख कर। पठई=भेजी है। गृह=घर। खडित=नष्ट। चूक=भूल। सुरति=मुधि, स्मृति, याद।

प्रसंग—उद्धव ब्रज में पहुँच गए हैं। उन्होंने गोपियों को कृष्ण का पत्र दिया है। सभी पत्नी को चूम रही हैं और हृदय से लगा रही हैं।

व्याख्या—यह समाचार पाते ही कि उद्धव मथुरा से कृष्ण की पत्नी लाए हैं, गोपियों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि—“हे सखी ! मथुरा से चिट्ठी आई है। कृष्ण ने उसे स्वयं लिख कर उद्धव के द्वारा यहाँ हमारे पास भेजा है। हे सखी ! सब आकर सुनो कि उसमें क्या-क्या लिखा है और किस-किस के लिए क्या-क्या सदेश है ?” यह समाचार सुनते ही समस्त गोपियाँ अपने-अपने घर से दौड़ कर आईं और उद्धव के गिर्द आकर जमा हो गईं। कृष्ण के पत्र को देखकर सब प्रेम विह्वल हो गईं। उन्होंने वह चिट्ठी उद्धव से ले ली तथा बारी-बारी से उसे अपने हृदय से लगा कर चूमने चाटने लगीं। तदुपरान्त जब उन्होंने पत्नी को पढ़ने का प्रयत्न किया तो हृदय की विह्वलता के कारण उनके नेत्रों में आँसू भर गये जिससे वे चिट्ठी पर लिखे अक्षरों को पढ़ न सकीं। उनके नेत्रों का जल उस पर पड़ा जिससे चिट्ठी गल कर नष्ट हो गई। इस प्रकार चिट्ठी न पढ़ पाने के कारण वे यह न जान सकीं कि उनके लिए कृष्ण ने क्या सन्देश भेजा था, अतः उनकी प्रेम से जन्य चिरह की व्यथा ज्यों की त्यों बनी रही, वह शांत न हुई। इस पर वे सब अत्यधिक व्याकुल हो उठीं और कहने लगीं कि हम क्या करें ! कृष्ण के बिना हमें यह गोकुल विलकुल सूना प्रतीत होता है, कुछ भी नहीं सुहाता। कृष्ण के बिना यहाँ कुछ भी तो अच्छा नहीं है। न जाने हम से क्या भूल हो गई है कि हमारे प्रियतम कृष्ण ने हमारी सुध-बुध भुला दी है और हमसे मिलने के लिए यहाँ ब्रज में नहीं आते।

विशेष—(१) गोपियों के आँसुओं से कृष्ण की चिट्ठी के गल जाने का वर्णन सूर ने एक अन्य स्थान पर भी किया है, इस प्रकार है—

“निरखत अक स्याम सुन्दर के बार बार लावति लै छाती ।
लोचन-जल कागद-मसि मिलि कै, ह्वै गई स्याम स्याम की पाती ॥
गोकुल बसत सग गिरधर के कवहुँ वयारि लगी नहीं ताती ।
तब की कथा कहा कहौं, ऊधौं, जब हम वेनु-नाद सुनि जाती ॥
हरि के लाड गनति नहिं काहू निसिदिनि सुदिन रास रस भाती ।
प्राननाथ तुम कबधौ मिलौगे सूरदास प्रभु बाल सघाती ॥”

(२) 'उद्धवशतक' में रत्नाकर ने कृष्ण की पाती के आने का समाचार सुन गोपियों की प्रतिक्रिया का अत्यन्त मार्मिक एवं हृदयग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा रचित छन्द इस प्रकार है—

“भेजे मन भावन की, ऊधव के आवन की,
 सुधि ब्रज गाँवनि में पावन जवँ लगी।
 कहै रतनाकर गुवालनि की भौरि भौरि,
 दौरि दौरि नन्द पौरी आवन तवँ लगी।
 उभकि उभकि पद कजन के पजनि पै,
 पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवँ लगी।
 हमको लिख्यौ है कहा, हमको लिख्यौ है कहा,
 हमको लिख्यौ है कहा, कहन सवँ लगीं ॥”

रत्नाकर जी के उक्त पद में अद्भुत कलात्मक सौन्दर्य है किन्तु सूर का सा भाव सौन्दर्य इसमें उपलब्ध नहीं होता।

अलंकार—(१) 'अपने-अपने'—पुनरुक्ति प्रकाश।

(२) 'नयनन नीर निरखि नहिँ'—अनुप्रास।

(३) 'नयनन***सुहाई'—विभावना।

सुनु गोपी हरि को संदेस।

करि समाधि अतर-गति चित्तवौ प्रभु को यह उपदेस ॥

वै अविगत, अविनासी, पूरन, घट-घट रहे समाय।

तिहि निश्चय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमलमन लाह ॥

यह उपाय करि बिरह तजौगी मिल ब्रह्म तब आय।

तत्त्वज्ञान विनु मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥

सुनत सँदेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी।

सूर बिरह की कौन चलावँ, नयन ढरत अति पानी ॥१६८॥

शब्दार्थ—अन्तरगति=हृदय में। समाय=समाए हुए हैं, बुद्धिमान हैं।
 कै=करके। ध्यावहु=ध्यान करो। सुचित=स्वस्थ-चित्त होकर। निगम=
 वेद। दुसह=असह्य। बिलखानी=बिलख-बिलख कर रोने लगी। ढरत=
 वहाने लगे।

प्रसंग—उद्धव ब्रज में पहुँच गए हैं और उनकी कुशल-क्षेम पूछने के बाद

कृष्ण द्वारा भेजा गया निर्गुण-ब्रह्म का सन्देश गोपियों को सुनाते हुए कह रहे हैं—

व्याख्या—हे गोपियो ! कृष्ण का सन्देश सुनो । तुम्हारे स्वामी कृष्ण का तुम्हारे लिये यह उपदेश है कि तुम ध्यानस्थ होकर अपने हृदय में ब्रह्म को पाने का प्रयत्न करो । उनका कहना है कि ब्रह्म कभी न नष्ट होने वाला, अगम्य, परिपूर्ण एवं अखण्ड है । वह ससार के कण-कण में विद्यमान है । इसलिये यदि तुम समाधिस्थ होकर उसे अपने हृदय में ढूँढोगी तो तुम्हें अवश्य उसके दर्शन हो जायेंगे । तुम अपने चित्त को स्थिर कर ब्रह्म के उक्त स्वरूप में दृढ़ आस्था रखो तथा अपने हृदय-कमल को उसके चिन्तन में लीन करो तभी तुम्हारा कल्याण सम्भव है । इसलिये तुम स्थितप्रज्ञ होकर अपने चित्त को ब्रह्म में लीन करो, तभी तुम्हें उसकी अनुभूति हो सकती है । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार योगी कमल के रूप में स्वीकार्य षट्चक्रों को भेदन करता हुआ सहस्र कमल में पहुँच जाता है और इसी स्थिति में उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार तुम भी मन एवं इन्द्रियों को दमन करके उन पर अपना अधिपत्य स्थापित करो । ऐसी स्थिति पर पहुँचते ही तुम्हें ब्रह्म प्राप्त हो जायेगा । उक्त साधना रूपी उपाय को जब तुम करोगी तो तुम्हें कृष्ण-विरह की लौकिक पीडा की भावना से छुटकारा मिल जायेगा और तब तुम ब्रह्म से एकाकार हो जाओगी अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त कर लोगी । इस सृष्टि के आरम्भ से ही वेद पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति सम्बन्धी इस मन्त्रे ज्ञान को जाने विना भवसागर से मुक्ति पाना सम्भव नहीं ।

उद्धव के मुख से कृष्ण द्वारा भेजा गया यह असह्य सन्देश सुनकर गोपियाँ अत्यन्त व्याकुल हो गईं और बिलख-बिलख कर रोने लगी । अब वे उद्धव से अपनी विरह-व्यथा की बातें करना बिलकुल भूल गई थी क्योंकि कृष्ण की स्मृति हो जाने के कारण वे प्रेम विह्वल हो गई थी और उनकी आँखों में धारा-प्रवाह पानी बह रहा था ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद योग एवं निर्गुण ब्रह्म आदि के सिद्धान्त विवेचन के कारण शुष्क हो गया है किन्तु अन्तिम दो पक्तियों में गोपियों की कोमल-भावना ने इसे कोरे सिद्धान्त-विवेचन से कुछ-कुछ बचा लिया है ।

(२) उक्त तीन-चार पदों से यह सिद्ध हो जाता है कि 'सूरसागर' मुक्तक काव्य रचनाओं का संग्रह है न कि एक सुगठित प्रबन्ध रचना। 'भ्रमर गीत' के आरम्भ में ऐसे काव्य पद आए हैं जब उद्धव के व्रज पहुँचने से लेकर हरि के योग-ब्रह्म सन्देश तक की कथा का वर्णन मिलता है। तदुपरान्त गोपियों के निर्गुण-ब्रह्म-सम्बन्धी खण्डन पर पदों का संग्रह है। फिर १६५वें पद से कवि पूर्व कथा को दोहरा रहा है। सम्भवतः यह पुनरावृत्ति सम्पादन दोष हो किन्तु मूल पुस्तक 'सूरसागर' में ये पद 'भ्रमर गीत' के मध्य में ही उपलब्ध होते हैं। इसी आधार पर 'सूरसागर' को मुक्तक रचना स्वीकार किया गया है।

अलंकार—पूर्वपद में अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार हैं।

सुकर ! भली सुमति मति खोई ।

हालों होन लगी या व्रज में जोगै राखो गोई ॥

आतभराम लखावत डोलत, घट-घट व्यापक जोई ।

चापे काँख फिरत निर्गुन को, ह्याँ गाहक नहि कोई ॥

प्रेम-विथा सोई - पँ जानै जापै वीति होई ।

तू नीरस एती कह जानै ? बूझि देखिवे ओई ॥

बड़ो दूत तू, बड़े ठौर को, कहिए बुद्धि बड़ोई ।

सूरदास पुरीषहि पटपद ! कहत फिरत है सोई ॥१६६॥

शब्दार्थ—सुमति=श्रेष्ठ बुद्धि। जोगै=योग सम्बन्धी अपने ज्ञान को। गोई=छिपाकर। आतभराम=अन्तर्यामी आत्मा; ब्रह्म। लखावत डोलत=दिखाते फिरते हो। चापे=दवाये हुए। काँख=बगल में। गाहक=ग्राहक, खरीदार। एती=इतनी, ऐसी। ओई=वही। बड़ोई=बढा-चढाकर। पुरीषहि=पुरीष, विष्टा या मल।

प्रसंग—उद्धव से योग-सन्देश सुनकर गोपियों को यह आशंका होती है कि कृष्ण ने यह सन्देश नहीं भेजा। यह तो उद्धव की ही- बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जिससे स्वयं ही वक-भक्त कर रहा है। भ्रमर के माध्यम से वे उद्धव से कह रही हैं।

व्याख्या—हे उद्धव रूपी भ्रमर ! तुम्हें यह अन्ध्या ज्ञान का प्रकाश हुआ है कि तुम अपनी साधारण बुद्धि जन्य व्यवहार को भी भुला बैठे हो अर्थात्

ब्रह्म ज्ञान के रूप में श्रेष्ठ बुद्धि को पाते ही तुम सठिया गये हो और अर्नगल बाते कर रहे हो। तुम्हें उचित-अनुचित का भी ज्ञान नहीं रहा। तुम्हारी इस स्थिति पर सारे ब्रज में तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, अतः तुम अपने योग और निर्गुण-ब्रह्म-सम्बन्धी अपने उपदेश को कहीं छुपाकर रखो जिससे लोग तुम्हारी हँसी न उड़ायें। तुम अपने योग द्वारा लोगों को ब्रह्म के दर्शन कराते फिरते हो और साथ में यह भी कह रहे हो कि यह ब्रह्म घर-घर में व्याप्त है। यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारे योग की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं ही ब्रह्म के दर्शन कर लेंगी। तुम अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को पोटली के रूप में बाँधकर बगल में दबाये फिरते हो और इसे बेचने के लिये ग्राहक की तलाश कर रहे हो। वस्तुतः हमारे लिये यह एक गुणहीन वस्तु है, इसलिए यहाँ इसका कोई खरीदार नहीं। अतः तुम्हारे लिए यही उचित है कि इसे लेकर वापिस लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे चँगुल में फँसने वाला कोई नहीं।

रे भ्रमर ! तू प्रेम की पीड़ा को क्या जानेगा और क्या समझेगा ? प्रेम की पीड़ा को वही जान सकता है, जिसने स्वयं प्रेम किया हो और अपने प्रिय के वियोग में पीड़ा को भोगा हो। परन्तु तू निष्ठुर है और अपने शुष्क स्वभाव के कारण प्रेम की पीड़ा का मर्म क्या जाने ? यदि इसे जानना चाहता है तो अपने स्वामी कृष्ण से जाकर पूछ जिसने तुम्हें यहाँ निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देने के लिये भेजा है। उसने हमसे प्रेम किया है और उसे इसकी पीड़ा का अनुभव है। अब हम तुम्हें क्या कहे ? तू राजदूत है और फिर अत्यन्त विद्वान् है और फिर राजधानी से आया है, हमारे लिए वैसे भी पूज्य है, अतः तू जो भी बात करेगा, वह समझदारी की ही बात होगी। वस्तुतः ठीक बात यह है कि तू गुत्ररीला जाति के कीड़े के समान मल में रहने वाला है, अतः तू तो उसी मल की चर्चा करता फिरता है, तुम्हें श्रेष्ठ बात की आशा करना व्यर्थ है। जाति का प्रभाव छूटना असंभव है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह कि ब्रह्म चर्चा गोबर के समान नीरस और त्याज्य है, जबकि कृष्ण का प्रेम अमृत के समान सुमधुर एवं ग्रहणीय है। उद्धव को क्योंकि ब्रह्म की आराधना का ही अनुभव था, इसलिए वे सबके सम्मुख इसका ही गुण गाते फिरते हैं।

विशेष—(१) गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म को गोबर के समान नीरस एवं त्याज्य घोषित करते हुए उस पर तीक्ष्ण व्यंग्य कर रही है।

(२) इस पद में शंकर के अद्वैतवाद का खण्डन किया गया है।

(३) 'प्रेम-विधा.....होई'—इस पक्ति में प्रसिद्ध लोकोक्ति 'जा तन लागे वही तन जाने, और न जाने कोय' को काव्य बद्ध किया गया है।

(४) अन्तिम दो पक्तियों में 'षटपद' शब्द के प्रयोग द्वारा भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर भयानक व्यंग्य किया गया है। उन्हें महान्, दूत और राजधानी का निवासी बताकर उस पर गहरी चोट की गई है। वस्तुतः गोपियों को इस बात का दुःख है कि उद्धव कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए भी प्रेम की पीडा से परिचित नहीं है और निर्गुण-ब्रह्म का राग अलापते फिरते हैं।

अलंकार—(१) 'निर्गुण'.....श्लेष।

(२) 'बडो दूत...बडोई'—विपरीतलक्षणा।

(३) सम्पूर्ण पद में अन्वयोक्ति अलंकार है।

सुनियत ज्ञान-कथा अलि गात।

जिहि मुख सुधा बेनुरवपूरति हरि प्रति छनहि सुनात ॥

जहँ लीलारस सखी-समार्जहि कहत कहत दिन जात।

बिधिना फेरि दियो सब देखत, तहँ षटपद समुभात ॥

बिद्यमान रसरस लडैते कत मन इत अरुभात ?

रूपरहित कछु बकत वदन ते मति कोउ ठग भुरवात ॥

साधुवाद स्रुतिसार जानिकै उचित न मन बिसरात।

नदनदन कर-कमलन की छबि मुख उर पर परसात ॥

एक एक ते सब सयानी ब्रजसुंदरि न सकात।

सूर स्याम रससिधुगामिनी नहि बह दसा हिरात ॥१७०॥

शब्दार्थ—बेनुरवपूरित=वंशी की ध्वनि से परिपूर्ण। प्रति छनहि=प्रति-क्षण में। जात=समाप्त हो जाता है। बिधिना=विधाता। षटपद=छः पैरो वाला, भ्रमर। समुभात=समभाता है। बिद्यमान=रहते हुए। अरुभात=उलभता, आकर्षित होता। बदन=मुख। भुरवात=भुलाता है, भुलावे में डालता है। स्रुतिसार=वेदों का तत्व। कर=हाथ। छबि=शोभा। परसात=गर्श करती है। सकात=डरती है। हिरात=खोती, भूलती।

प्रसंग—उद्धव के योग एव निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश से गोपियों को मर्मान्तक पीड़ा हुई है। इस समय वे कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त सुख की वर्तमान दुःख से तुलना कर कृष्ण प्रेम में अपनी दृढ़ निष्ठा का प्रकाशन कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर बातचीत करते हुए एक-दूसरे से कह रही हैं— हम भ्रमर अर्थात् उद्धव द्वारा कही ज्ञान कथा को सुन रही हैं। यह कितनी अजीब और अनहोनी बात है कि उद्धव अपनी नीरस ज्ञान कथा इसी स्थल पर बैठ कर सुना रहे हैं, जहाँ कृष्ण पहले-पहल अपने सुन्दर मुख से प्रतिक्षण अमृत के समान मधुर एव सुखदायक वशी की तान सुनाया करते थे। वशी की इस मधुर तान को सुनकर ब्रज का समस्त वायुमण्डल गुँजित हो उठता था और समस्त वातावरण मधुरता से भर जाता था। इसी स्थान पर ही बैठकर हम सखियाँ कृष्ण द्वारा की गई रास-लीलाओं की चर्चा करते-करते सारा दिन व्यतीत कर देती थी और तनिक भी थकान का अनुभव नहीं करती थी। कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते हमें आनन्द प्राप्त होता था। हमारे देखते-देखते ही विधाता ने हमारे वे दिन बदल दिए हैं। अब कृष्ण यहाँ से चले गये हैं जिससे हमारे जीवन में कोई रस-आकर्षण नहीं रहा। देखो ! अब भाग्य ने कैसा पलटा खाया है कि जो स्थान हमारे सुख-आनन्द का प्रतीक था अब दुःख एवं पीड़ा का कारण बन गया है क्योंकि उद्धव ने अपना योग-सन्देश देने के लिए उसी स्थल का चयन किया है। यह भाग्य की विडम्बना ही है कि उसी स्थल पर ही यह षट्पद् भ्रमर हमें नीरस योग की शिक्षा दे रहा है किन्तु इसे यह ज्ञान नहीं कि हमारा रास-क्रीड़ा का लाडला कृष्ण अभी विद्यमान है और उसके रहते हुए हमारा मन इसकी बातों में कैसे उलभ सकता है। हमारा मन रास-क्रीड़ा निपुण कृष्ण की रूप माधुरी में उलभा हुआ है, उनके रहते हमारा इस निर्गुण-ब्रह्म के प्रति आकर्षित होना असम्भव है। यह उद्धव रूपी भ्रमर किसी रूप विहीन ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने मुख से कुछ बकबक किये चला जा रहा है जैसे कोई ठग लूटने के उद्देश्य से लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर भुलावे में डाल देता है और गाँठ का टका-पैसा ठग कर ले जाता है किन्तु यह उद्धव स्वयं नादान है और नहीं जानता कि यहाँ इसकी कोई चाल सफल होने वाली नहीं।

वस्तुतः हम उद्धव की कृतज्ञ हैं और इन्हे साधुवाद देती हैं क्योंकि इनका

योग एव ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश महान है। हम यह स्वीकार करती हैं कि यह उपदेश वेदों का सार होने के कारण श्रेष्ठ है, मुक्ति दिलाने वाला है, अतः यह हमारे हित में है कि हम इसे स्वीकार कर लें किन्तु हम बाध्य हैं हमारा मन कृष्ण में उलझा हुआ है और उन्हें भुला पाने में सर्वथा असमर्थ है। नन्दनन्दन कृष्ण की कमल के समान सुकोमल हाथों की छवि सदैव हमारे हृदय और मुख को स्पर्श करती रहती है। अर्थात् वे अपने सुकोमल हाथों से सदा हमारे शरीर को छूकर आनन्दित किया करते थे। अब उनकी अनुपस्थिति में हमारा हृदय तो उस आनन्द की स्मृति में खोया रहता है और मुख उसी आनन्द का गुणगान किया करता है। अतः हे उद्धव ! तुम जितना भी श्रम करो, अपने ब्रह्म को बड़ा-चढ़ाकर बतानाओ, उसकी शक्ति एव सामर्थ्य का गुणगान करो किन्तु हम ब्रजनारियाँ सभी एक-से-एक बुद्धिमती हैं, न तो तुम्हारी बातों में ही आयेगी और न ही तुम्हारे ब्रह्म की प्रभुता को ही स्वीकार करेगी। ब्रज की गोपियाँ उस नदी के समान हैं जो अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिये सदा एक ही दिशा में धारा-प्रवाह बढ़ती रहती है और कभी भी अपने मार्ग में नहीं भटकती। अर्थात् ब्रज ललनायें अपने प्रियतम प्रेम के सागर कृष्ण के प्रति हर दशा में अनुरक्त हैं और इस प्रेम मार्ग को त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—(१) गोपियों को इस बात का दुःख है कि जहाँ कभी कृष्ण-प्रेम की चर्चा होती थी, वहाँ उद्धव अपने योग का उपदेश दे रहे हैं। ब्रजवासी सदा प्रेम-मार्गी रहे हैं, अतः यहाँ निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा अनुचित है।

(२) उद्धव का योग एव निर्गुण-ब्रह्म वेदों का सार होने के कारण श्रेष्ठ है, गोपियाँ उनके प्रति आभारी हैं कि ऐसे ब्रह्म का परिचय उद्धव ने उन्हें दिया किन्तु वे उसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं प्रिय का साहचर्य चाहिये।

(३) इस प्रकार प्रस्तुत पद में एक बार फिर कृष्ण के प्रति गोपियों की दृढ़ प्रेम निष्ठा व्यक्त हुई है।

अलंकार—'सूर.....दसा हिरात' में रूपक अलंकार है।

ऊधो ! इतनी कहियो जाय ।

अति कृतगात भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥

जल समूह बरसत अखियन ते, हूँकत लीने नाँव ।
जहाँ जहाँ गोदोहन करते हूँकत सोइ सोइ ठाँव ॥
परति पछार खाय तेहि तेहि थल अति व्याकुल हूँ दीन ।
मानहुँ सूर काढि डारे है बारि-मध्य ते मीन ॥१७१॥

शब्दार्थ—कृसागात=शरीर से दुर्बल । दुखारी=दुःखी । हूँकत=हूँकारती हैं । नाँव=नाम । गोदोहन=दूध दोहना । सोइ-सोइ=वही । ठाँव=स्थान । परति पछार=पछाड़ खाकर गिर पड़ती है । तेहि=उसी । काढि डारे=निकाल कर बाहर डाल दी है । बारि-मध्य=पानी में से । मीन=मछलियाँ ।

प्रसंग—गोपियो को इस बात का ज्ञान था कि कृष्ण अपनी गायो से बहुत स्नेह रखते थे । इसलिए वे उद्धव द्वारा गायो की व्याकुलता का सन्देश भेज रही है कि सम्भवतः कृष्ण पुन ब्रज लौट आएँ ।

व्याख्या—गायो की दुर्बलता एव व्याकुलता का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम मथुरा जाकर कृष्ण से केवल इतना कह देना कि जब से वे यहाँ से गए हैं उनकी गायें अत्यन्त व्याकुल हैं । उनके बिना गायें बहुत दुःखी हैं और अत्यन्त दुर्बल हो गई हैं । उनकी आँखों से सदा आँसुओं की झड़ी लगी रहती है अर्थात् कृष्ण की याद में वे तडपती रहती हैं और जब कोई गायो के सम्मुख कृष्ण का नाम लेता है तो वे हूँकारे मारने लग जाती हैं । तब वे कृष्ण की स्मृति में पृथ्वी पर लोटने लगती हैं और अपनी व्यथा को आँसू बहा कर प्रकट करती हैं । जिस-जिस स्थल पर कृष्ण ने इन गायो का दूध निकोला था, वे बार-बार वहाँ जाकर उनको हूँकती हैं और जब कृष्ण उन्हें वहाँ नहीं मिलते तो उनकी दशा अत्यन्त दीन हो जाती है । वे वहाँ पर व्याकुल होकर पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ती हैं । तब उनकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे मछलियों को पानी से निकालकर जमीन पर डाल दिया हो और वे छटपटा रही हो । उनकी यह व्याकुलता और छटपटाहट हमसे नहीं देखी जाती ।

विशेष—(१) कृष्ण ने ब्रज में अपने प्रवास काल में वहाँ के कण-कण से प्यार किया था । व्यथित-उत्पीड़ित गायो का यह मार्मिक चित्रण इस बात का प्रमाण है ।

(२) अनेक विद्वान् सूरसागर के ऐसे स्थलो को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते

है किन्तु हमे गायो की यह व्याकुल स्थिति अस्वाभाविक नहीं लगती क्योंकि वास्तविक जीवन मे भी कही-कही ऐसे उदाहरण मिलते है जहाँ पशु-पक्षी अपने स्नेहीजन के वियोग मे व्यथित देखे है । फिर महाकवि तुलसीदास ने भी तो ऐसा अनुभव किया था । राम के वनगमन पर उनके वियोग मे उनके घोड़ों कटे भी तो यही दशा थी । देखिए 'श्रीराम गीतावली' से उद्धृत निम्न पद—

“आली । हौ इन्हहि बुझावो कैसे ?

लेत हिए मस्मिरि पति को हित, मातु देत सुत जैसे ॥

वार-वार हिहिनात हेरि उत, जो बोले कोउ द्वारे ।

अंग लगाइ लिए वारे ते, करुनामय सुन प्यारे ॥

लोचन सजल, सदा सोवत से खात-पान विसराए ।

चितवत चौकि नाम मुनि, सोचत राम सुरति उर आए ॥

तुलसी प्रभु के विरह बधिक हठि राजहँस से जोरे ।

ऐसेहु दुखित देखि हो जीवति राम-लखन के घोरे ॥”

अलंकार—(१) 'सोइ सोइ'...पुनरुक्तवदाभास ।

(२) 'मानहुँ'...मीन'...उत्प्रेक्षा ।

(३) संपूर्णपद मे स्वाभावोक्ति अलंकार है ।

ऊधो जोग सिखावन आए ।

सिधी, भस्म, अघारी, मुद्रा लै ब्रजनाथ पठाए ॥

जौपै जोग लिख्यो गोपिन को, कस रसरास खिलाए ?

तवहि ज्ञान काहे न उपदेस्यो, अघर-सुधारस प्याए ॥

सुरली सबद सुनत वन गवनति सुत-पति-गृह विसराए ।

सूरदास सँग छाँड़ि स्याम को मनहि रहे पछिताए ॥१७२॥

शब्दार्थ—पठाए=भेजा है । जौपै=यद्यपि । कस=क्यो । गवनति=

जाती थी ।

प्रसंग—गोपियो के मत मे योग-सदेश अनुचित है, सम्भवतः यह उनके लिए नहीं भेजा गया । यदि ऐसा होता तो कृष्ण उन्हें प्रेम-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित न करते । अतः गोपियाँ योग की अनुपयुक्तता घोषित करते हुए कह रही हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमे योग का शिक्षण-प्रदान करने के लिए

आए हो। ब्रज के स्वामी कृष्ण ने योग-सम्बन्धी उपकरण-सिधी, भस्म, अधारी, मुद्रा आदि देकर तुम्हे यहाँ भेजा है कि तुम हमें योग की शिक्षा देते हुए इन वस्तुओं की उपयोगिता और महत्त्व पर प्रकाश डालो किन्तु हमें तुम्हारी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं आता और न ही हमें लगता है कि कृष्ण ने हमारे लिए इन वस्तुओं को भेजा है। जिन्हें अपना कर हम योगाभ्यास करें। इसका कारण यह है कि कृष्ण हमें प्रेम-मार्ग पर चलाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने हमें रास-लीलाओं में प्रवृत्त किया और हमारे साथ यहाँ रहते हुए नित नई काम-क्रीड़ाएँ की। यदि उन्होंने हमें योग और निर्गुण-ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त करना होता तो क्या पहले हमें प्रेम-मार्ग में ले जाते। वे तो स्वयं सुजान हैं, हमें आरम्भ से ही योग-साधना करने की शिक्षा दे सकते थे। उस समय तो वे हमारे अधरो का अमृत पान करते रहे और हमें प्रेम-पथ में बहुत दूर ले गए, तभी क्यों नहीं हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दिया? यदि उन्होंने निर्गुण-ब्रह्म की अनुगामिनियाँ बनाना था तो हमारे साथ रास-लीलाएँ क्यों की और क्यों प्रेमाधिक्य में हमारे अधरो का रस पान किया और अपने अधरो का अमृत पिलाकर हमें अपने प्रेम का विश्वास दिलाया। इससे स्पष्ट है कि हमारे भाग्य में प्रेम-पथ-गामिनी होना ही बड़ा है, यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। यह हमारे लिए नहीं भेजा गया, अतः व्यर्थ में तुम अपना और हमारा समय नष्ट न करो।

जब कृष्ण यहाँ थे तो यमुनातट पर वन के कुजों में बसी की मधुर तान को छेड़ते थे। यह मधुर तान ब्रज के सम्पूर्ण वातावरण में ध्वनित होकर हमें मतवाला बना देती थी। तब हम वावली सी बनकर अपने पति, पुत्र और घर को भुलाकर वन में उन्हें ढूँढने निकल पड़ती थी। कैसे आनन्दमय दिन थे वे? हमें तो मन में अब इसी बात का पश्चात्ताप हो रहा है कि हमने आखिर कृष्ण का साथ ही क्यों छोड़ा? यदि वे मथुरा जा रहे थे, तो हम भी उनके साथ जा सकती थी। धिक्कार है हमें! जो हमने उन्हें अकेले जाने दिया जो अब हाथ मल रही है। वस्तुतः चूक तो हमसे ही ही गई है, जिसका सुधारना अब कठिन प्रतीत हो रहा है।

विशेष—(१) गोपियों का यह तर्क कि यदि हमें योग पर आचरण करना होता तो कृष्ण हमें प्रेम-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित न करते, सगत और

उचित है ।

(२) 'जोग' शब्द का साभिप्राय प्रयोग हुआ है । इसके प्रयोग से गोपियाँ विक्रोवित द्वारा उद्धव पर गहरा व्यग्य कर रही हैं कि योग उनके लिए नहीं है ।

ऊधो ! लहनौ अपनो पैए ।

जो कछु विधना रची सो भइए आन दोष न लगैए ॥

कहिए कहा जु कहत बनाई सोच हृदय पछितैए ।

कुब्जा बर पावै मोहन सो, हमहीं जोग बतैए ॥

आज्ञा होय सोई तुम कहिबो, विनती यहै सुनैए ।

सूरदास प्रभु-कृपा जानि जो दरसन-सुधा पिवैए ॥१७३॥

शब्दार्थ—लहनो=जो भाग्य मे लिखा है । पैए=प्राप्त होगा । विधना=भाग्य ने । रची=लिख रखा है । भइए=होगा । आन=अन्य, दूसरो को ।

प्रसंग—कृष्ण-विरह के तीव्र एव असह्य दाह मे गोपियाँ भाग्यवादी बन गई है तथा अपनी पीडा के लिए भाग्य को ही उत्तरदायी मानती हुई अत्यन्त कातर और दीन बनी हुई हैं । इसी अवस्था मे ही वे अत्यन्त निराशाजनक स्वर मे उद्धव से कहती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! जो कुछ किसी के भाग्य मे लिखा होता है, उसे वह भोगना ही पडता है । हमारे भाग्य मे भी विधाता ने जो कुछ लिख दिया है, वह हमे भी भी भोगना ही पडेगा । इसके लिए किसी अन्य को दोष देना उचित नहीं । हमारे भाग्य मे विधाता ने पहले कृष्ण-प्रेम तदुपरान्त विरह मे इस प्रकार दग्ध होना लिखा था, तो हम ऐसी अवस्था मे पहुँच गई है और सन्तुष्ट है तथा अपनी इस अवस्था के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराना चाहती । हमारे भाग्य के कारण जो आज हमारी यह दशा हुई है, उसके सम्बन्ध मे हमे बार-बार सोचकर पश्चाताप करने से भी कोई लाभ नहीं । भाग्य के किए पर पश्चाताप करने से भी कोई लाभ नहीं । भाग्य की विडम्बना ही है कि कुब्जा जैसी तुच्छ दासी मोहन के समान सुन्दर पति पाने मे सफल हुई है और हमारे लिए योग का सन्देश भेजा गया है । होना तो यह चाहिए था कि कृष्ण यहाँ आते और हमे अपनाते, यह तो हमारा भाग्य ही है, अब किसी को क्या दोष दे ?

हे उद्धव ! तुम्हे कृष्ण ने हमसे जो कुछ कहने के लिए यहाँ भेजा है तुम

वह निस्सकोच हमसे कह डालो, हम सन्तोष करके उसे सुन लेगी और कदापि तुम्हें दोष नहीं देगी। परन्तु जब तुम लौट कर मथुरा जाओ तो प्रभु से हमारा इतना निवेदन अवश्य करना कि वे एक बार यहाँ व्रज में पधार कर हमें अपने दर्शन-रूपी अमृत का पान करायें, यह उनकी हम पर अत्यधिक कृपा होगी। अर्थात् हमें दर्शन देकर कृतार्थ करे। यही हमारे लिए जीवनदान है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपना समस्त गौरव एवं आत्म-सम्मान त्याग कर पूर्णरूप से दीन-हीन, कातर एवं निराश बन गई हैं तथा अपने दुःख एवं पीड़ा के लिए भाग्य को उत्तरदायी ठहरा रही हैं।

(२) एक पल के लिए कुब्जा के प्रति उनके मन में असूया भाव उभरता है किन्तु दूसरे पल वे शान्त हो जाती हैं और भाग्यवादी बन जाती हैं।

अलंकार—'दरसन-सुधा' में रूपक।

ऊधो ! कहा करै लै पाती ?

जौ लगि नाहि गोपालाहि देखति विरह दहति मेरी छाती ॥

निमिष एक मोहि बिसरत नाहिन सरद-समय की राती ।

मन तौ तबही तैं हरि लीन्हों जब भयो मदन बराती ॥

पीर पराई कह तुम जानौ तुम तो स्याम-सँघाती ।

सूरदास स्वामी सौं तुम पुनि कहियो ठकुरसुहाती ॥१७४॥

शब्दार्थ—जौ लगि=जब तक। दहति=दग्ध होती हुई, जलती हुई। निमिष=पल, क्षण। सरद-समय=शरद पूर्णिमा की। राती=रात्रि। तबही ते=उसी समय से। मदन=कामदेव। बराती=साथी। पराई=दूसरे की। कह=क्या। सँघाती=साथी, मित्र। ठकुरसुहाती=चापलूसी, खुशामदी।

प्रसंग—उद्धव के चिट्ठी के रूप में बार-बार योग का सन्देश देने से गोपियाँ भुँझला उठती हैं और परेशान हो जाती हैं और उनके हृदय की असह्य वेदना मुख से फूट पडती है—

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण द्वारा भेजी हुई इस चिट्ठी को तुम्हारे हाथों से लेकर हम क्या करे ? इससे तो हमारा कोई भला होने वाला नहीं। इसने तो हमारे दाह को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। हमें योग-सन्देश नहीं सुनना। हमारी विरह की अग्नि तो तभी शान्त होगी जब हम कृष्ण के दर्शनो का लाभ उठायेगी। जब तक हमें कृष्ण के दर्शन नहीं होते तब तक

हमारी छाती इसी प्रकार विरहाग्नि में दग्ध होती रहेगी । हमे शरद-ऋतु की पूर्णिमा वाली वे रात्रियाँ एक पल के लिए भी नहीं भूलती जब हम शरद-कालीन चाँदनी में कृष्ण के साहचर्य में होती थी, पल-पल हमारा आनन्ददायक था, सदा रास-क्रीड़ाओं में निमग्न रहती थी । जब कृष्ण यहाँ थे, हमारे बचः-सन्धि के दिन थे अर्थात् हम यौवन में प्रवेश कर रही थी और ऐसे समय कृष्ण की मोहिनी मूर्ति ने हम में पहले-पहल काम-भावना का संचार किया था, उसी समय से हमारे मन पर कृष्ण का अधिकार हो गया था । यौवन काल में पदार्पण करते ही हम काम-पीडित थी कि कृष्ण ने हमारी पिपासा को शान्त कर हमारे मन को वश में कर लिया था ।

हे उद्धव ! हमारी पीड़ा तुम क्या जान सकोगे क्योंकि तुम कृष्ण के साथी हो और उन्हीं के समान निष्ठुर हो । कृष्ण हमें प्रेम-मार्ग में प्रवृत्त करके वहाँ मथुरा जा बैठे हैं और वहाँ हमें पूर्णरूप से विस्मृत कर कुब्जा के साथ रग-रेलियाँ मना रहे हैं और उसके साथ भोग-विलास में लिप्त हैं । उनके साथी होने से तुम भी वैसे ही निर्मोही हो और हमारी पीड़ा नहीं जान सकते । और फिर तुम खुशामद प्रिय हो, अतः हमें विश्वास है कि तुम अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुँच कर हमारी वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं दोगे अपितु उनकी चापलूसी करके ही उन्हें प्रसन्न कर दोगे, अतः तुम्हारे सम्मुख हमारा रोना-धोना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं ।

विशेष—(१) 'मदन वराती' से अभिप्राय है कि जिस प्रकार वराती दूल्हे के साथ रहते हैं उसी प्रकार यौवनकाल में काम-भावना सदा मन में उदय-होती रहती है और उसके शमन के लिए मन उत्सुक एव लालायित रहता है ।

(२) 'कहियो-ठुकुरसुहाती' के प्रयोग द्वारा गोपियाँ उद्धव की खुशामद-प्रियता पर व्यंग्य करती प्रतीत होती हैं किन्तु वस्तुतः वे चाहती हैं कि उद्धव मथुरा जाकर कृष्ण को प्रभावित करे और उनसे खुशामद करें कि वे ब्रज आकर उन्हें दर्शन दे जिससे गोपियों को विरहजन्य पीड़ा से मुक्ति मिले ।

(३) स्मृति सचारी भाव का उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है ।

अलंकार—अनुप्रास ।

ऊधो ! विरहो प्रेमु करै ।

ज्यों विनु पुट पट गहै न रगहि, पुट गहे रसहि परै ॥

जो आँवों घट दहत अनल तनु तो पुनि अभिय भरै ।

जो धरि बीज देह अंकुर चिरि तो सत करनि फरै ॥

जो सर सहत सुभट संमुख रन तो रबिरथहि सरै ।

सूर गोपाल प्रेमपथ जल ते कोउ न दुखहि डरै ॥१७५॥

शब्दार्थ—बिरहौ=विरह-से भी । पुट=पुट देना अर्थात् कपड़े को रगते समय रग में सोड़ा अथवा फिटकरी मिला कर उसे पक्का करना । पट=वस्त्र । रसहि परै=रग जाना है । आँवौ=कुम्हार का आवा जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं । घट=घड़ा । अभिय=अमृत । जो=जब । चिरि=फटकर । फरनि फरै=फलो के रूप में फलता है, फल लगते हैं । सुभट=योद्धा । रबिरथहि सरै=सूर्य लोक को जाता है ।

प्रसंग—गोपियो को कृष्ण प्रेम जन्य विरह प्रिय है । यह उनके लिए कष्टदायक न होकर प्रेम में वृद्धि करता है । वस्तुतः उनकी दृष्टि में प्रेम-जन्य विरह-प्रेम की पवित्रता की अभिवृद्धि करता है । प्रस्तुत पद में गोपियो ने अपने इसी विश्वास का प्रकाशन किया है । वे उद्धव से कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! विरह स्वयं भी प्रेम करता है अर्थात् विरह प्रेम की एक प्रकार की कसौटी है । इससे प्रेम प्रगाढ़ और दृढ़ होता है । इसका कारण यह है कि वियोग में सदा प्रियतम की स्मृति मन में समाई रहती है और निरन्तर उसके ध्यान से निश्चल प्रेम का जन्म होता है, उसमें निर्मलता आती है और दृढता बढ़ती है । विरह के माध्यम से ही वस्तुतः प्रेम परिपक्व होता है । जिस प्रकार वस्त्रों को रंगते समय जब तक उनमें सोड़े अथवा फिटकरी का पुट नहीं दिया जाता, रंग पक्का एवं स्थायी नहीं बन पाता । रंग के घोल में पुट देकर जब वस्त्रों को चूल्हे पर चढ़ा कर उवाला जाता है तभी वस्त्रों की पक्की रंगाई होती है । वैसे ही कच्ची मिट्टी के घड़े बना कर आगे में रखे जाते हैं और वहाँ से तपाकर जब वे बाहर निकाले जाते हैं तो पक्के होते हैं और तभी उनमें जल भरा जाता है तो वह अमृत के समान शीतल, मधुर एवं जीवन दायक रूप में परिणत हो जाता है । बीज धरती के अन्दर रखा जाता है, जल द्वारा सींचे जाने पर उसका शरीर फाड़ कर उसमें से अंकुर उपजता है और यही अंकुर कालोपरान्त वृक्ष का रूप धारण करता है और सैकड़ों फलों के रूप में फलता-फूलता है । जब योद्धा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता हुआ अपने सीने

पर वाणो का आघात भेलता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, तभी मृत्योपरांत उसे सूर्य लोक प्राप्त होता है। अर्थात् कष्ट सहकर ही अभीष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती है। इसी आधार पर विरह से प्रेम प्रगाढ होता है, उसमें स्थायित्व आता है। हे उद्धव ! विरहजन्य कष्ट सहने पर ही अभीष्ट प्रियतम की प्राप्ति सम्भव है। इसलिए ब्रज में कोई भी गोपी ऐसी नहीं है जो कृष्ण-विरह में व्याकुल होकर प्रेम-मार्ग में बहते हुए अश्रुओं से डर रही हो। अर्थात् प्रेम के कारण उत्पन्न विरह-दुःख के रूप में बहते हुए आंसुओं से हम में से कोई भी भयभीत नहीं है।

वस्तुतः कृष्ण-विरह में समस्त गोपियों के नेत्र अश्रु पूरित रहते हैं किन्तु इस व्यथा से वे दुःखी नहीं हैं और न ही भयभीत हैं क्योंकि विरह के इस काल में उनके मन में सदा कृष्ण की रूप माधुरी समायी रहती है। यह विरह तो उनकी परीक्षा है और उनको विश्वास है कि इससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अधिक प्रगाढ होगा तथा कृष्ण उनकी अनन्यता को जानकर प्रसन्न होंगे और उन्हें दर्शन देंगे जिससे उन्हें अभीष्ट-फल-कृष्ण-मिलन की प्राप्ति होगी।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में पुनः प्रेम की अनन्यता की स्थापना की गई है। गोपियों के विरह में भी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम-निष्ठा सराहनीय है ?

(२) कवीर ने भी प्रियतम की प्राप्ति के लिए विरह को महत्व दिया है—

“विरहा-वुरहा जिनि कही, विरहा है सुलितान ।

जिहि घर विरह न सचरै, सो घर सदा मसान ॥”

उनके मत में रो-रोकर ही अभीष्ट प्रियतम की प्राप्ति की जा सकती है—

“हंस-हंस कन न पाइये जिन पाया तिन रोय ।

जो हंस-हंस कता मिलै तौ न दुहागिनि कोय ॥”

गोस्वामी तुलसीदास ने भी स्वीकार किया है कि विपदा में भी हरिशरण प्राप्त की जा सकती है—

“सुखी मीन जह नीर अगाधा । जिमि हरि शरण न एकी वाधा ॥”

कविवर पन्त ने भी जीवन में वेदना के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है—

“वेदना में ही तपन प्राण

दमक दिखलाते स्वर्ग हुलास ।”

अंग्रेजी और उर्दू काव्य में भी विरह की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है ।
देखिए निम्न उदाहरण —

“आप जितने दूर रहिए मुझसे ऐ वदा नवाज,
श्री मौहब्बत मे तरक्की ऐ सनम हो जायेगी ।”

अलकार—सम्पूर्ण पद में निम्न अलकार है—

- (१) अनुप्रास ।
- (२) उदाहरण माला ।
- (३) रूपक ।

ऊधो ! इतनी जाय कहो ।

सब बल्लभी कहति हरि सो धे दिन मधुपुरी रही ॥

आज काल तुमहूँ देखत हौं तपत तरनि सम चंद ।

सुंदर-स्याम परम कोमल तनु दयो सहिहै नंदनद ।

मधुर मोर पिक परुष प्रवल अति बन उपवन चढ़ि बोलत ।

सिंह, वृकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत ॥

आसन असन, वसन विष अहि सम भूषन भवन भंडार ।

जित तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष लए सत मार ॥

तुम तौ परम साधु कोमल-मन जानत हौं सब रीति ।

सूर स्याम को दयो बोलै ब्रज बिन टारे यह ईति ॥१७६॥

शब्दार्थ—बल्लभी=प्रियतमाएँ, गोपियाँ । तरनि=सूर्य । सम=समान ।
तन=शरीर । पिक=कोयल । परुष=कठोर । वृकन=भेड़ियो । बीथिन=
गलियो में । डोलत=घूमते हैं । आसन=घर । असन=भोजन । वसन=वस्त्र ।
अहि=सर्प । जित=जहाँ । तित=तहाँ । द्रुम=वृक्ष । लए=लिये हुए ।
सत=सैकड़ो । मार=कामदेव । बोलै=बुलाए । टारे=दूर किए । ईति=
वाधा, उपद्रव ।

प्रसंग—प्रकृति का सौंदर्य जो सयोग की अवस्था में सुखद होता है और
काम का उद्दीपन करता है, वही वियोगावस्था में प्रिय की स्मृति को ताजा
कर देता है और इस प्रकार विरहिणी का जीवन दुखदायी बन जाता है । व्रज
में चारो और वसन्त छाया है । शोभामयी व्रज की प्रकृति गोपियों की काम-
भावना को उद्दीप्त कर उनके मन में कृष्ण की याद को ताजा कर रही है

और इसलिये दुःख एव कष्ट का कारण बनी हुई है। अपनी ऐसी विषम मानसिक स्थिति के अन्तर्गत गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण ऐसे समय में ब्रज में न आएँ क्योंकि यहाँ उन्हें भी कष्ट होगा। वे उद्धव के सम्मुख अपनी इसी आशंका का प्रकाशन कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! जब तुम मथुरा लौट कर जाओ तो हमारी ओर से इतनी विनती करना कि कृष्ण की समस्त प्रेमिकाएँ चाहती हैं कि कृष्ण इन दिनों मथुरा में बने रहें, यहाँ ब्रज में न आएँ, क्योंकि यहाँ की प्रकृति अति भयंकर और कष्टकर बनी हुई है। आजकल तुम स्वयं अनुभव कर रहे होगे कि यहाँ चन्द्रमा भी मूर्य के समान तप कर किस तरह गर्मी पहुँचा रहा है। उसकी अमृत के समान शीतल चाँदनी मूर्य की किरणों के समान तपकर सारे ब्रज को जला रही है। जबकि हमारे सुन्दर सलोने कृष्ण अत्यन्त कोमल शरीर के मालिक हैं, अतः वे चन्द्रमा की तपती हुई चाँदनी को सहन कर पाने में असमर्थ होगे।

जो मोर पहले नाचते-गाते थे और कोयल मधुर स्वर में कूका करती थी, अब उन्होंने अपना स्वभाव बदल दिया है और अत्यन्त उद्धत्त बनकर वन-उपवनो के वृक्ष पर चढ़ जाती है तथा अत्यन्त कठोर स्वर में चीखती-चिल्लाती रहती है। पहले यहाँ की गाय एवं बछड़े अत्यन्त सीधे स्वभाव के थे किन्तु अब उन्होंने सिंह एवं भेड़ियों जैसा जगली रूप धारण कर लिया है और ब्रज की गलियों में चिघाडते हुए घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में घर, भोजन और वस्त्र विष के समान दग्धकारी हो गये हैं तथा आभूषणों की पिटारी हमें नाप के समान काटने को दौडती है अर्थात् जब कृष्ण यहाँ नहीं हैं तो हमें घर भोजन, वस्त्र तथा आभूषण अच्छे नहीं लगते। यहाँ ब्रज में ऊँचे-ऊँचे पेड़ों पर सैकड़ों कामदेव धनुष-बाण लेकर घात लगाये इधर-उधर फिरते हैं अर्थात् वृक्षों पर वसत के कारण सुन्दर पुष्प खिले हुए हैं जिनको देखकर गोपियों के मन में काम-भावना का उद्दीपन होता है।

हे उद्धव ! तुम तो मन के कोमल परम साधु प्रकृति के श्रेष्ठ मनुष्य हो तथा सांसारिक अच्छाई-बुराई से पूर्णतया परिचित हो। अतः तुम ही बताओ क्या यह हमारे लिये उचित होगा कि इस भयंकर परिस्थिति में अपने प्रिय कृष्ण को यहाँ बुला ले ? पहले प्रकृति की इन बाधाओं को दूर करना होगा

तभी तो कृष्ण को यहाँ बुलाएंगी, अन्यथा ये उन्हें भी कष्ट देगे ।

विशेष (१) 'आज'.....'बोलत'—विरह में चन्द्रिका और मोर-कोयल का नाच-गाना कामोद्दीपन का कारण होता है । इसलिये कामोद्दीप्त विरहिणी इन्हे भयकर बता रही है ।

(२) 'सिंह'.....'डोलत'—गायो एव बछड़ो को देखकर गोपियों में कृष्ण की याद ताजा हो आती है जिससे वे व्यथित हो जाती है । इसलिये उन्हें गाय, बछड़े भले नहीं प्रतीत हो रहे ।

(३) प्रकृति के उपकरणों का वर्णन उद्दीपन रूप में हुआ है जो अत्यन्त अभिव्यंजनात्मक है ।

(४) कतिपय आलोचक इस पद में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का चमत्कार मानते हैं किन्तु उनका यह अभिमत उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के विरह में दग्ध हैं और मादक वसन्त उनमें काम वासना जगाकर कृष्ण की स्मृति दिला रहा है जिससे वे भी व्यथित हो गई हैं । सयोगावस्था में सहायक प्रकृति का यह मादक रूप वियोगावस्था में यदि दुःखदायी प्रतीत हो तो कोई अन्योक्ति नहीं । वस्तुतः सूर का गोपियों की इसी विषम मानसिक स्थिति का चित्रण अत्यन्त कलापूर्ण एव सवेदनशील है ।

(५) रत्नाकर की गोपियों को भी मादक वसन्त दुःखदायी प्रतीत हुआ था । देखिये निम्न पक्तियाँ—

“ऊधो यह सूधौ सो संदेसो कहि दीजो भलो,

हरि सौँ हमारे ह्याँ न फूल वन कुज है ।

किमुक, गुलाब, कचनार औ, अनारन की,

डारन पै डोलत अगारन के पुज है ॥”

अलंकार—'आसन'.....'भडार' में शब्द-मैत्री ।

जौ पै ऊधो ! हिरदय साँझ हरी ।

तौ पै इति अवज्ञा उनपै कैसे सही परी ?

तवहि दवा द्रुम दहन न पाये, अब क्यों देह जरी ?

सुंदरस्वाम निकसि उर तें हम सीतल क्यों न करी ?

इंद्र रिताय वरस नयनन भग, घटत न एक घरी ।

भोजत सीत भ्रौत तन काँपत रहे, गिरि क्यों न घरी ?

कर कंकन दर्पन लं दोळ अब यही अनख मरी ।
एतो मान सूर सुनि योग जु विरहिनि विरह घरी ॥१७७॥

शब्दार्थ—मांभू=मे, मध्य मे । अबज्ञा=अवहेलना, उपेक्षा । दवा=दावाग्नि । द्रुम=वृक्ष । दहन=जला । रिसाय=क्रुद्ध होकर । मग=मार्ग, रास्ते से । सीत=सर्दी, ठण्ड । भीत=भय से । गिरि=पर्वत । अनख=कुठन । मान=सम्मान । धरी=धारण करना । ककण=कगन ।

प्रसंग—उद्धव के यह कहने पर कि कृष्ण ही ब्रह्म हैं और इसी रूप में सब के हृदय में निवास करते हैं तो गोपियाँ इन्द्र के क्रोध से कृष्ण द्वारा ब्रज की रक्षा और गोवर्धन पर्वत का उगली पर उठा लेने की चर्चा करते हुए कहती हैं कि यदि यह सही होता तो कृष्ण प्रस्तुत विपत्ति में शांत न बैठे रहते अपितु हृदय में से निक्ल विरह-दाह से हमें छुटकारा दिला देते ।

व्याख्या— हे उद्धव ? तुम्हारे कथनानुसार कृष्ण रूप में ब्रह्म हमारे हृदय में निवास करता है । किन्तु हमें इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि यदि यह सच होता तो वह हमारी इतनी अवहेलना सहन न कर पाते, तुरन्त हमारे हृदय में से बाहर निकलते और हमारी रक्षा के लिये तत्पर हो जाते । पहले जब वे यहाँ थे तो हमें सकट में देखकर तुरन्त दौड़े चले आते थे । उनके यहाँ रहते जब दावाग्नि ने सारे जगल को निगल लिया था तो उन्होंने इस भयानक सकट से ब्रज को बचा लिया था, किसी का बाल बाँका नहीं हुआ था । यहाँ तक कि कोई वृक्ष भी जल नहीं पाया । उन्होंने क्षण भर में अपनी शक्ति से दावाग्नि को शान्त कर दिया था । परन्तु अब जबकि उनकी विरहाग्नि में जल कर हमारा शरीर दग्ध हो रहा है तो सुन्दर श्याम हमारे हृदय से निकल कर हमें दर्शन देकर हमारे हृदय और शरीर को शीतल वयो नहीं करते और जब इन्द्र ने क्रुद्ध होकर भूसलाधार वर्षा की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पर भेलकर इस त्रिपत्ति से सारे ब्रज की रक्षा की थी । अब जबकि इन्द्र क्रुद्ध होकर निरन्तर हमारे नेत्रों के मार्ग से बरसता रहता है अर्थात् हम कृष्ण-वियोग में निरन्तर अश्रुधारा बहाती रहती हैं और एक क्षण के लिये भी हमारे नेत्र बन्द नहीं होते । इस अश्रुरूपी वर्षा से हमारा तन बदन जब भीग जाता है और ठण्ड एव शीत के कारण हम ठिठुरती एव कापती रहती हैं, ऐसे समय में वह हमारे हृदय से निकल कर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते ? उन्हें यह क्यों

भूल जाता है वह गोवर्धन पर्वतधारी है, और जब ब्रज बालाये पुनः वैसी ही विपत्ति में घिरी हैं तो वहाँ जाकर दर्शनो द्वारा उनके विरह-दाह को हरले। उनके दर्शन पाकर ही तो हमारे नेत्र शांत होंगे।

हे उद्धव ! उनके विरह में सूख कर हम इतनी क्षीण हो गई हैं कि हमारी कलाई में पड़ा कगन ढीला हो गया है तथा दर्पण हमें अपना मुख पीला और निष्प्रभ दिखाई देता है। इन दोनों स्थितियों के कारण हमारे मन में कुढ़न उत्पन्न हो गई है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कैसा सुन्दर और सलौना शरीर था हमारा और अब उसकी ऐसी गति हमसे देखी नहीं जाती। हे उद्धव ! इतना दुःख भेलेने पर भी हम सन्तुष्ट हैं। हमारी दृष्टि में कृष्ण-विरह का तुम्हारे योग से अधिक महत्व है तभी तो हम विरहिणियाँ इसे सदैव धारण किये रहती हैं अर्थात् कृष्ण-विरह में सदैव दग्ध होते हुए भी उन्हें त्याग तुम्हारे निर्गुण की ओर उन्मुख नहीं होती।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्गुण-ब्रह्म का खण्डन और समुणोपासना के महत्व की स्थापना की गई है।

(२) इस पद में कवि ने परोक्ष रूप से पुष्टि मार्ग में चर्चित विरह का वर्णन करते हुए गोपियों द्वारा अन्तिम पक्ष में उसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की है।

(३) सम्पूर्ण पद में सात्विक भावों की संयोजना हृदय-ग्राही है।

अलंकार : अनुप्रास ।

ऊधो ! इतँ हितूकर रहियो ।

या ब्रज के व्योहार जिते है सब हरि सों कहियो ॥

देखि जात अपनी इन आँखिन दावानल दहियो ।

कहँ लौ कहौ बिथा अति लाजति यह मन को सहियो ॥

कितो प्रहार करत मकरध्वज हृदय फारि चहियो ।

यह तन नहि जरि जात सूर प्रभु नयनन को वहियो ॥१७८॥

शब्दार्थ—इतँ=इधर अर्थात् हम पर। हितूकर=कृपालु। जिते=जितने। दहियो=जला रही है। कह लौ=कहाँ तक। बिथा=व्यथा। कितो=कितना। प्रहार=आक्रमण। मकरध्वज=कामदेव। वहियो=बहना।

प्रसंग—गोपियों को

आशका है कि सभवतः उद्धव

मथुरा लौटकर उनकी वास्तविकता से कृष्ण का परिचय न कराये । इसलिये वे उनकी खुशामद करती हुई उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि उद्धव उनके हितकारी ही बने रहे और मथुरा जाकर वास्तविकता का ही वर्णन करें जिससे कृष्ण ब्रज आकर गोपियों को दर्शन दे ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमारे हितैषी और हम पर कृपालु ही बने रहना । जब तुम यहाँ से मथुरा लौटकर जाओ तो कृष्ण को उन समस्त व्यवहारों का वास्तविक परिचय देना जो तुमने यहाँ देखे हैं अर्थात् हमारी विरह-व्यथा की विपमता तथा हम पर छाये प्राकृतिक मकटो की चर्चा उनके मम्मूख अवश्य करना । तुम स्वयं देखकर जा रहे हो कि किम प्रकार उनकी विरहाग्नि दावानल के समान हमारे शरीर को जलाकर क्षीण कर रही है । हम कहा तक तुम्हारे सामने अपनी व्यथा एव पीडा का वर्णन करें ? किसी अन्य को इसके विषय में कहते हुए भी हमें लज्जा अनुभव होती है फिर इसे कहने से लाभ भी तो कोई नहीं । यह तो हमारा मन ही है जो चुपचाप इस विरह व्यथा को सहन करता जा रहा है । कामदेव अपने पूर्ण दल-बल के साथ हम पर प्रहार कर रहा है और हमारा हृदय फट कर शरीर से बाहर आना चाहता है अर्थात् इस मादक प्रकृति को देखकर हम काम-पीडित हो जाती हैं । प्रिय कृष्ण की अनुपस्थिति में हमारी काम-पिपासा शान्त नहीं होती । इसी पीड़ा के कारण हमारा हृदय छटपटाता रहता है, पल-पल प्यारे की याद आती है । प्राण छुटकारे के लिये शरीर को छोड़ना चाहते हैं । हमारा यह शरीर विरह-दाह में जलकर इसलिये भस्म नहीं हुआ क्योंकि नेत्रों से अश्रुओं के रूप में प्रवाहित जल इसकी रक्षा कर रहा है । कहने का अभिप्राय यह है कि निरन्तर रोते रहने से व्यथा का निष्कासन होता रहता है और चित्त थोड़ा-बहुत शान्त हो जाता है ।

विशेष (१) 'मकरध्वज'—कामदेव को मकरध्वज भी कहा जाता है क्योंकि उसकी ध्वजा पर मकर अर्थात् मछली का चिह्न अंकित होता है ।

(२) प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह व्यथा का अत्यन्त सयमपूर्ण एवं मर्यादित अंकन हुआ है ।

(३) अलंकार—सम्पूर्ण पद में काव्यलिंग ।

ऊधो ! यही ब्रज विरह बढ्यो ।

घर बाहर, सरिता, वन, उपवन, बल्ली द्रुमन चढ्यो ॥

बासर-रैन सधूम भयानक दिसि दिसि तिमिर मढ्यो ।

दूंद करत अति प्रबल होत पुर, पय सों अनल डढ्यो ॥

जरि किन होत भस्म छन महियाँ हा हरि, मंत्र पढ्यो ।

सूरदास प्रभु नैदंनदन विनु नाहिन जात कढ्यो ॥१७६॥

शब्दार्थ—यहि=इस । बल्ली=बेल, लता । द्रुमन=वृक्षों पर । वामर रैन=दिन और रात । सधूम=धुएँ सहित । दिसि-दिसि=प्रत्येक दिशा में । तिमिर=अन्धकार । मढ्यो=छा गया है । दूंद=द्वन्द, उत्पात । पुर=गाँव । पय=जल । अनल=आग । डढ्यो=बढ़ रहा है । छन=क्षण । महियाँ=में । कढ्यो=निकालना ।

प्रसंग—गोपियो द्वारा ब्रज में व्याप्त कृष्ण-विरह के भयकर प्रभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जा रहा है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कह रही हैं कि हे उद्वेग ! इस ब्रज में कृष्ण-विरह रूपी दावानल चारों ओर फैलता जा रहा है और इसने समस्त वातावरण को अपने में समेट लिया है । सम्पूर्ण ब्रज इसके प्रभाव से आक्रांत है । घर, बाहर, नदी, वन, उपवन, लताओं, वृक्षों आदि सब पर इसका साम्राज्य है, सभी इसके प्रकोप से जल रहे हैं जिससे दिनरात ब्रज में एक भयानक धुआँ उठा रहता है, जिसके कारण सभी दिशाएँ अंधकार से आच्छादित रहती हैं । कृष्ण विरह रूपी यह अनल सब स्थानों पर उत्पात मचाता रहता है और अत्यन्त प्रबल होकर सारे गाँव में छा गया है और उसे भस्म कर रहा है । इसमें एक विलक्षण बात यह है कि जल पड़ने पर इसका शमन नहीं होता बल्कि और अधिक प्रज्वलित होता है अर्थात् कृष्ण-विरह में दग्ध ब्रज की गोपियो की निरन्तर अश्रुधारा से भी उनके मन की व्यथा शान्त नहीं होती अपितु उसमें वृद्धि होती है ।

इतने भयानक विरहानल के प्रकोप में तो सारा ब्रज अब तक जल कर भस्म हो जाता किन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लगातार 'हे हरि हे हरि' मन्त्र का जाप कर रही हैं अर्थात् हमारे कृष्ण के नाम को आर्त्तस्वर में निरन्तर पुकारते रहने के कारण ही अभी तक हमारे प्राणों की रक्षा हो सकी है अन्यथा

हमारा अब तक जीवन धारण किए रहना असंभव था । किन्तु अब हमारे लिए स्थिति बड़ी कठिन हो गई है क्योंकि प्रिय कृष्ण के बिना इस भयकर विरहानल में छुटकारा पाना सम्भव नहीं, यह विरहाग्नि कृष्ण के दर्शनों से ही शांत हो सकेगी ।

विशेष—(१) कृष्ण-विरह की तीव्र व्यथा को दावानल के समान भयानक बता कर अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है जो विरह की फारसी-शैली—ऊहात्मकता जैसा है ।

(२) विरह का मानवीकरण किया गया है ।

अलंकार—(१) 'धर' चढ्यो—मानवीकरण ।

(२) 'दिसि-दिसि'—पुनरुक्ति प्रकाश ।

(३) 'ब्रज विरह बढ्यो'—अनुप्रास ।

(४) 'हू द' डढ्यो—विशेषोक्ति ।

ऊधो ! तुम कहियो ऐसे गोकुल आवै ।

दिन दस रहे सो भली कीनी अब जनि गहरु लगावै ॥

तुम विनु कछु न सुहाय प्रानपति कानन भवन न भावै ।

बाल बिलख, मुख गौ न चरत तून, बछरनि छोर न प्यावै ॥

देखत अपनी आँखिन, ऊधो, हम कहि कहा जनावै ।

सूर स्याम विनु तपति रैन-दिनु हरिहि मिले सचु पावै ॥१८०॥

शब्दार्थ—ऐसे=इस प्रकार से । जनि=मत । गहरु=विलम्ब, देर ।

सुहाय=सुहाना, अच्छा लगना । कानन=वन । भवन=घर । छोर=क्षीर,

दूध । प्यावै=पिलाती । जनावै=बताएँ । रैन=रात्रि । सचु=सुख ।

प्रसंग—गोपियाँ अपनी विरह-व्यथा का मार्मिक एवं हृदय-द्रावक वर्णन करती हुई उद्धव की खुशामद कर रही है ताकि उद्धव किसी प्रकार कृष्ण को समझा-बुझा कर ब्रज आने के लिए तैयार कर दें ।

व्याख्या—हे उद्धव ! हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि तुम मथुरा लौट कर कृष्ण से इस प्रकार हमारा और ब्रज का वर्णन करना कि हमारे प्रति उनकी महानुभूति उत्पन्न हो जाय और वे द्रवित होकर तुरन्त यहाँ चले आएँ और अपने दर्शनों द्वारा हमें जीवन-दान दें । तुम कृष्ण से हमारी ओर से यह कहना कि जो उन्होंने कुछ काल के लिए मथुरा प्रवास किया, वह उचित था किन्तु

अब और विलम्ब न करे और तुरन्त ब्रज लौट आए । हे प्राणपति, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता । न तो घर में रहना सुहाता है और न ही वन-उपवन सुहाते हैं क्योंकि हर घड़ी तुम्हारी याद सताती रहती है । हम अपनी क्या कहे, तुम्हारे वियोग में ब्रज के सब बच्चे रोते-बिलखते रहते हैं । गायें अपने मुख में घास का तिनका तक नहीं डालती और न ही अपने बछड़ों को दूध पिलाती है ।

हे उद्धव ! यह सब कुछ तुमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, अतः हम अपने मुँह से कह कर और अधिक क्या बताएँ । हम रात-दिन कृष्ण के बिना उनके विरह में दग्ध होती रहती हैं और अत्यन्त व्यथित हैं । अब तो उनके मिलने पर ही हमें सुख-शान्ति प्राप्त हो सकेगी । अतः हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि किसी प्रकार समझा-बुझा कर कृष्ण को यहाँ ले आओ और उनके दर्शनों से जीवन दान दो ।

विशेष—कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की कातरता एवं दीनावस्था का अत्यन्त सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! अब जो कान्ह न ऐहै ।

जिय जानौ अरु हृदय विचारौ हम न इतो दुख सँहै ॥

बूझौ जाय कौन के ढोटा, का उत्तर तब दँहै ?

खायो खेत्यो संग हमारे, ताको कहा बनैहै ॥

गोकुलमनि मथुरा के वासी कौ लौ भूठो कैहै ।

अब हम लिखि पठवन चाहति है वहाँ पाँति नहिँ पैहै ॥

इन गैयन चरिबो छाँड्यो है जो नहिँ लाल चरैहैं ।

एते पै नहिँ मिलत सूर प्रभु फिरि पाछे पछितैहैं ॥१८१॥

शब्दार्थ—ऐहैं=आयेगे । अरु=और । इतौ=इतना । ढोटा=पुत्र । ताको=उसका । बनैहै=बात बनायेगे । गोकुलमनि=गोकुल के स्वामी । कौलौ=कब तक । पाँति नहिँ पैहै=पाँत में से निकाल दिया जायेगा, कोई भोजन करने के लिए नहीं बुलाएगा । एते पै=इतने पर भी ।

प्रसंग—पूर्व पदों में गोपियाँ खुशामद कर रही थी कि किसी प्रकार उद्धव कान्ह को समझा-बुझा कर ब्रज ले आएँ । किन्तु जब उन्होंने देखा कि ऐसे काम

बनने वाला नहीं, तो वे अब घंमकी पर उतर आई हैं और कह रही हैं कि अब भी कृष्ण नहीं लीटेंगे तो फिर उन्हें पीछे पछताना पड़ेगा ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! अब यदि कृष्ण लौट कर ब्रज नहीं आयेंगे तो उद्धव तुम भली-भाति अपने हृदय में सोच-विचार कर लो कि अब तक जो विरह-व्यथा हम सहन करती रही है, उसे और अधिक वर्दाशत नहीं कर सकेगी । जब वे ही हमें इतना उपेक्षित कर रहे हैं तो हम कहा तक चुप बैठी रहे । बहुत ही चुका, अब तो हम मथुरा वासियों के सम्मुख उनकी असलियत उघाड़ कर रख देगी । यदि उनसे यह पूछा जाय कि वे किसके पुत्र हैं तो वह क्या उत्तर देगे । वस्तुतः उनके पास कोई उत्तर है ही नहीं । वहाँ तो वह राजपुत्र बने हुए हैं, जबकि हम जानती हैं कि वह एक अहीर नन्द बाबा के पुत्र हैं । इसके अतिरिक्त वह इतने दिन हमारे साथ रहे हैं, साथ-साथ खाया-पिया है और क्रीडा-विहार किया है । इस सन्दर्भ में वह अपनी ओर से क्या सफाई दे सकते हैं । क्या ये बातें छिपने वाली हैं ? वह तो वस्तुतः गोकुल के नाथ हैं, और अनेक सकटों में उन्होंने यहाँ के निवासियों की रक्षा की है, क्या वह इस बात को भुठला कर स्वयं को मथुरा का निवासी सिद्ध कर सकेगे ? भूठ की भी आखिर कोई तो सीमा होगी ही । अब तो हमारे लिए यही उचित है कि मथुरा वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर उनकी पोल खोल दे । इस प्रकार हम उन्हें बता देगी कि कृष्ण वास्तव में यदुवशीय क्षत्रिय राजपुत्र न होकर जाति के अहीर हैं और गोकुल वासी नन्द बाबा के पुत्र हैं । उनका मथुरा के राजवंश और वासुदेव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । इन्होंने हम अहीरनी गोपिकाओं के साथ खाया-पिया है और अनेक क्रीड़ाये की हैं । मथुरावासी यह जान कर इन्हें अपनी जाति से निष्कापित कर देंगे और तब इन्हें अपने साथ पगत में बैठा कर खाने के लिए कोई नहीं बुलायेगा ।

गोकुल में उनके बिना सबकी दशा चिन्तनीय है । इनके विरह में दुःखी गायों ने अपने आप चरना छोड़ दिया है और प्रेम विह्वल होकर आँखों में आँसू बहाती बैठी रहती है । यदि हमारे लाडले कृष्ण इन्हें चराने के लिए यहाँ नहीं आयेगे तो ये भूखी-प्यासी अपनी जान दे देगी । जिस पर कृष्ण को गौ-हत्या का पाप लगेगा । हमारी इस चेतावनी के उपरान्त भी यदि वे यहाँ आकर हमसे नहीं मिलते तो बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा और हमारे हाथों जो उनकी हानि

होने वाली है उसका दोष और उत्तरदायित्व हम पर नहीं होगा । इसीलिए उचित यही है कि वे समय रहते चेत जाय और चुपचाप आकर हमसे मिले ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी सारी दीनता एव कायरता को त्याग कर बुद्धि से काम ले रही है । उन्होंने रोना और गिड़गिड़ाना छोड़ दिया है ।

(२) गोपियो का कृष्ण को धमकी देना अति मनोरंजक एव अर्थगर्भित है । खुशामद को त्याग कर वे कृष्ण को धमकी से ब्रज लौटा लाना चाहती हैं । वस्तुतः यह पद उनकी विवशता एव विरह-व्यथा की अतिशयता का प्रमाण है ।

अलंकार—अतिशयोक्ति ।

ऊधो ! हमें दोउ कठिन परी ।

जो जीवें तो, सुन सठ ! ज्ञानी, तन तजै रूपहरी ॥

गुन गावैं तो सक-सनकादिक, सग धावैं तो लीला करी ।

आसा प्रवधि संतोष धरै तौ धासिक ब्रज-सुंदरी ।

स्यामा हैं सब सखी सुजाती पैं सब विरह-भरी ।

सोकर-सधु तरिबे की नौका जिहि मुख मुरलि घरी ।

निसिदिन फिरत निरंकुस अति बड़ मातो मदन-करी ।

डाहैगो सब धाम सूरें जो चितौ न वह केहरी ॥१८२॥

शब्दार्थ—दोउ=दोनों ओर से । रूप हरी=अर्थात् कृष्ण का रूप, कृष्ण के रूप से वचित हो जाना । धावैं=दीडती फिरे । स्यामा=एक नायिका का नाम, गोपियाँ, कृष्ण की अनुरागिनी । सुजाती=श्रेष्ठ । बडमातो=अत्यन्त मदमत्त । मदन-करी=कामदेव रूपी हाथी । डाहैगो=ध्वंस कर देगा, चितौ=ललकारेगा, चेतावनी देगा । केहरी=सिंह, कृष्ण रूपी रोग ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के विरह में दग्ध हैं । कृष्ण द्वारा योग सन्देश भेजे जाने पर वे स्वयं को विपम स्थिति में अनुभव करती हैं । इनमें से किसी एक का चयन उनके लिए कठिन है । प्रस्तुत पद में उन्होंने अपनी इसी विपम अवस्था का वर्णन किया है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमें तो दोनों स्थितियाँ ही कठिन प्रतीत होती हैं । न तो हम जीवित ही रह सकती हैं और न ही प्राण त्याग सकती हैं । रे दुष्ट ! यदि हम जीवित रहती हैं तो ससार

हमें ज्ञानी और बुद्धिमती कहेगा क्योंकि सामान्य जन सच्चे अनुराग में प्रिय के वियोग में प्राण त्याग देता है और हमें भी कृष्ण-विच्छोह में प्राण त्याग देना चाहिए या क्योंकि हम उनकी सच्ची अनुरागिनी हैं। यदि हम प्राण धारण किये रहती हैं तो हमारा प्यार आतंकित होता है क्योंकि हमारी जग-हँसाई होगी और सब यही कहेंगे कि स्वयं को बड़ी कृष्ण-प्रेम की अनुरागिनी कहती थीं, जरा से विच्छोह में अपने प्रिय कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की अनुगामिनी बन गई हैं। और यदि कृष्ण के विरह में दुखी होकर हम अपने प्राण त्याग देती हैं तो हमारे नेत्र कृष्ण के रूप से विमुख हो जायेंगे। अर्थात् मरणोपरान्त हम उनके दर्शन नहीं कर सकेंगी—इस प्रकार दोनों स्थितियों में कठिनाई अनुभव हो रही है।

यदि हम सदैव भगवान् कृष्ण के गुणों का ही गान करती रहती हैं तो यह ससार हमें शुकदेव तथा सनकादिक आदि वीतरागियों की श्रेणी में रख कर विरक्त और विमुख समझने लगेगा। जबकि हम तो कृष्ण में पूर्णरूप से अनुरक्त हैं और विरक्तों की कोटि में नहीं आती। और यदि हम कृष्ण के पीछे-पीछे भागती फिरें अर्थात् जहाँ वो जाये तो हम भी उनका अनुसरण करें तो लोग यह कहेंगे कि देखो ये गोपियाँ लीला कर रही हैं अर्थात् त्रिया-चरित्र द्वारा अपने प्रेम का ढिंढोरा पीट रही हैं। अतः हम ससार के उपहास का केन्द्र होंगी। यदि हम यह आशा लगा लें कि कभी-न-कभी कृष्ण के विच्छोह की अवधि समाप्त होगी और वे व्रज लौट कर हमें दर्शन देंगे तथा हमारा कष्ट हर लेंगे और इस प्रकार सन्तोष कर लें तो हम समस्त व्रज की सुन्दरियाँ धार्मिक प्रवृत्ति की हो जायेंगी क्योंकि सन्तोष धार्मिकता का लक्षण है। वस्तुतः न तो हम ज्ञानमार्गी हैं, न विरह में प्राण त्यागने वाली प्रेमिकाएँ हैं, न ही शुकदेव एवं सनकादिक ऋषियों के समान संसार से विरक्त हैं, हम सामान्य साँसारिक नारियों के समान त्रिया-चरित्र में भी विश्वास नहीं करती और न ही हम प्रत्येक स्थिति में सन्तोष कर लेने वाली धार्मिक प्रकृति की ही नारियाँ हैं। हम इनमें से किसी कोटि की नहीं, अपितु इन सबसे सर्वथा अलग हैं।

हे उद्धव ! हम तो श्यामा जाति से सम्बद्ध सब श्रेष्ठ सखियाँ और कृष्ण-प्रेम जन्य विरह में आकण्ठ ढूँढी हुई हैं। हम तो कृष्ण-विरह रूपी शोक-सागर में डुबकियाँ लगा रही हैं जिससे पार पाने के लिए हमारे पास कृष्ण रूपी नौका

ही एकमात्र आलम्बन है जिस पर मुरली रखी रहती है अर्थात् मुरली बजाते हुए कृष्ण के मुख के दर्शन से हमारा बिछोह दूर हो सकता है। यहाँ ब्रज में कामदेव रूपी हाथी स्वच्छन्द होकर मतवाला बना रात-दिन घूमता रहता है। यदि कृष्ण रूपी सिंह ने आकर उसे न ललकारा तो वह ब्रज में ऊधम मचा कर सारे घरों को ध्वस कर देगा। अर्थात् कृष्ण-प्रेम से उत्पन्न विरह के कारण समस्त गोपियाँ कामाग्नि से पीड़ित हैं और कृष्ण यहाँ ब्रज में आकर अपने दर्शनों द्वारा उनकी काम-पिपासा को शान्त कर सकते हैं।

विशेष—(१) 'सठ': उद्धव के लिए प्रयुक्त सम्बोधन उचित प्रतीत नहीं होता।

(२) 'श्यामा' शब्द के अनेक अर्थ हैं जैसे—श्याम की प्रियतमा, गोपी, श्यामा नायिका आदि परन्तु यहाँ इस शब्द के प्रयोग से कवि का श्यामा जाति की नायिका से अभिप्राय है जिसे नायिकाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। गोपियाँ भी कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी होने के कारण नारियों में श्रेष्ठ हैं। अतः उनके लिए श्यामा विशेषण का प्रयोग हुआ है।

(३) 'रूपहरी': प्रस्तुत पद में इस शब्द का सीधा-सादा अर्थ है कि गोपियाँ प्राण-त्याग देने पर कृष्ण के रूप से वंचित हो जायेंगी। कतिपय विद्वानों ने इसका अर्थ किया है कि—'भक्त स्वयं हरि का रूप हो जायगा, अतः हरि-दर्शन सुख से वंचित रहेगा। सगुण-भक्ति में 'सारूप्य मुक्ति' की यह स्थिति है किन्तु सूर पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे और पुष्टि मार्ग में भक्त को मुक्ति की कामना नहीं रहती क्योंकि इससे उसकी आत्म-हानि होने का भय है।

(४) सारा पद भाव-सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है।

अलंकार—(१) 'मदन करी'—रूपक।

(२) 'केहरी'—परिकरांकुर।

ऊधो ! बहुत दिन गए चरनकमल-विमुख ही।

दरम-हीन, दुखित दीन, छन-छन विपदा सही ॥

रजनी अति प्रेमपीर, गृह बन मन धरै न धीर।

वासर सग जोवत, उर सरिता वही नयन नीर ॥

आवन की अवधि-आस सोई गनि घटत स्वास ।

इतो विरह विरहिनि क्यों सहि सकै कह सूरदास ॥१८३॥

शब्दार्थ—रजनी=रात । गृह=घर । धीर=वीरज, होसला । वासर=दिन । मग=रास्ता । जोवत=देखता है । सरिता=नदी । गनि=गिन कर । घटत स्वास=साँसे घट रही हैं, जीवन बीता जा रहा है । इतो=इतना ।

प्रसंग—कृष्ण से बिछुड़े बहुत समय व्यतीत हो गया है । उनके विरह में गोपियाँ सन्तप्त हैं और उद्धव से अपनी व्यथा का वर्णन कर रही हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण के चरण-कमलों से अलग हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है । इस काल में उनके दर्शनो से वंचित होने के कारण हम अत्यन्त दुखी और सन्तप्त हैं तथा प्रत्येक क्षण किसी न किसी मुसीबत का शिकार हैं अर्थात् सदा किसी-न-किसी विपदा से घिरी रहती हैं । पहले जब कृष्ण यहाँ थे तो मुसीबतों से हमारी रक्षा किया करते थे किन्तु जब से वे यहाँ से गये हैं, हमारी स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई है । रात्रि के समय हमें कृष्ण की याद आती है जिससे प्रेम की पीडा बढ़ जाती है और मन व्यकुल हो उठता है । इससे न घर में और न वन-उपवन में कहीं भी चैन नहीं आता । लाख यत्न करने पर भी हमारा हृदय धैर्य धारण नहीं कर पाता । सारा दिन मथुरा से आने वाले मार्ग पर हम उनकी आने की आशा में राह देखती रहती हैं । हृदय में उनकी याद समाई रहती है जिसने मन की टीस आँसुओं के रूप में बह निकलती है ।

हमें कृष्ण के ब्रज लौट आने की पूर्ण आशा है । उनके आने की अवधि हम एक-एक दिन गिन कर बिता रही हैं और इस प्रकार हमारे जीवन की साँसे समाप्त हो रही हैं अर्थात् कृष्ण के लौटने की आशा में गोपियाँ दिन गिन-गिन कर अपना जीवन समाप्त कर रही हैं । हम विरहिणी गोपियाँ किस प्रकार इस विरह की लम्बी अवधि को सहन कर सकेंगी ? अर्थात् हमारे लिये यह विरह-वेदना अब असह्य हो उठी है । अतः दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर कीजिये ।

विशेष—(१) विश्वास किया जाता है कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित सासों के रूप में आयु की अवधि प्रदान करता है । प्रत्येक साँस के साथ व्यक्ति की आयु कम होती जाती है । 'सोई गनि घटत स्वास'—में इस

विश्वास की अभिव्यक्ति हुई है।

(२) कवि को गोपियों की विरह-व्यथा का समय एव भावात्मक चित्र प्रस्तुत करने में पूर्ण सफलता मिली है।

अलंकार—रूपक ।

ऊधो ! कहत न कछु बनै ।

अधरामृत-आस्वादिनि रसना कैसे जोग भनै ?

जेहि लोचन अवलोके नखसिख-सुन्दर नन्दतनै ।

ते लोचन क्यों जायँ और पथ लै पठए अपनै ?

रागिनि राग तरंग तान धन जे स्रुति मुरलि सुनै ।

ते स्रुति जोग-सँदेस कठिन कह काँकर मेलि हनै ॥

सूरदास स्यामा मोहन के यह गुन विविध गुनै ।

कनक लता तें उपज न मुक्ता, षटपद ! रंग चुनै ॥१८४॥

शब्दार्थ—आस्वादिनी=स्वाद चखने वाली । रसना=जिह्वा । भनै=कहे, जपे । जेहि=जिन । लोचन=नेत्र । अवलोके=देखे, दर्शन किये । नन्दतनै=नन्द तनय, नन्द बाबा के पुत्र कृष्ण । स्रुति=कान । काँकर=ककड़ । मेलि हनै=डाल कर मारते है । कनक=सोना । मुक्ता=मोती । रंग चुनै=चुने हुए रंग ।

प्रसंग—गोपियों के नेत्र कृष्ण की रूप-माधुरी पर मोहित है और उनका हृदय मुरली की मधुर तान पर दिवाना है । इस आनन्द के सम्मुख योग-साधना द्वारा प्राप्य निर्गुण-ब्रह्म त्याज्य है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारी योग-निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी असम्भव एव विलक्षण बातें सुन-सुन कर हमारे कान पक गये हैं और हम इसका विरोध करते-करते थक-हार गई है । अब तो हमसे कुछ कहते नहीं बनता किन्तु यह सत्य है कि हम तुम्हारा योग स्वीकार करने में असमर्थ हैं । अब तुम्हीं सोचो, विचारो कि हमारी जो जिह्वा कृष्ण के अधरो के रसरूपी अमृत का पान कर चुकी ही, वह किस प्रकार तुम्हारे नीरस और विप जैसे कडवे निर्गुण ब्रह्म का जाप कर सकती है । अर्थात् हमने कृष्ण के अधरामृत का स्वाद चखा है, उस आनन्द के सम्मुख तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हेय एव त्याज्य है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकती । हमारे

जिन नेत्रों ने नन्द वावा के पुत्र कृष्ण के नख-शिला के अनुपम सौन्दर्य के दर्शन किये हैं, वे अब किसी अन्य मार्ग अर्थात् तुम्हारे योग-मार्ग पर चलने की कामना किस प्रकार कर सकते हैं ? अर्थात् नहीं कर सकते चाहे वहाँ उन्हें ब्रह्म के दर्शन ही क्यों न हो ।

हमारे कानों ने मदा कृष्ण की मुरली से उत्पन्न राग-रागनियों से प्रस्फुटित अनेक मधुर तानों का चरण किया है । अब तुम हमारे इन कानों को अपना वज्र-सा कठोर योग-सन्देश मुनाकर ककर की मार के समान आघात क्यों पहुँचा रहे हो ? अर्थात् तुम्हारा योग-सन्देश कर्कश और कठोर है जो हमारे कानों को चोट पहुँचा रहा है । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रेम-विह्वल होकर श्यामा नायिकाओं के समान श्रेष्ठ गोपियाँ कृष्ण के गुणों का गान करने लगी और फिर भ्रमर के माध्यम से उद्धव को सम्बोधित करती हुई बोली कि रे छः पैरों वाले दुष्ट एवं पंगु भँवरे ! क्या स्वर्ण की बेल से कहीं चुने हुए रंगों वाले मोती प्रयत्न करने पर भी उगाये जा सकते हैं ? यह असम्भव है क्योंकि न तो स्वर्णलता का ही कोई अस्तित्व है और न ही उससे मोती उत्पन्न होने की कोई सम्भावना हो सकती है—उसी प्रकार हमारा योग द्वारा प्राप्त निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करना है; क्योंकि हम कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी हैं और उनके प्रेम में अपना सर्वस्व स्वाहा कर सकती हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में पुनः अनेक उदाहरणों द्वारा भक्ति की श्रेष्ठतर प्रतिपादित की गई है और योग को त्याज्य घोषित किया गया है ।

अलंकार—रूपक और अनुप्रास ।

ऊधो ! इन नयनन नेम लियो ।

नंदनंदन सो पतिव्रत वाँध्यो, दरसत नाहि वियो ॥

इदु चकोर, मेघ प्रति चातक जैसे घरन वियो ।

तैसे ये लोचन गोपालै इकटक प्रेम पियो ॥

ज्ञानकुसुम लै आए ऊधो ! चपल न उचित कियो ।

हरिमुख-कमल अमिय रस सूरज चाहत वहे लियो ॥१८५॥

शब्दार्थ—नेम लियो=व्रत धारण किया है । दरसत=दिखाई देता है । वियो=अन्य, दूसरा । इन्दु=चन्द्रमा । मेघ=बादल । घरन=धारण करना ।

लोचन=नेत्र । इकटक=टकटकी बाँध कर । ज्ञानकुसुम=ज्ञान रूपी पुरुष अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म एवं योग-सन्देश । चपल=चंचल । अमियरस=अमृत रूपी रस । वहै=उसी को । लियो=लेना, प्राप्त करना ।

प्रसंग—गोपियो ने कृष्ण के प्रति बड़ पतिव्रत धर्म को धारण किया है । इसलिए वे योग एव ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती । ज्ञान का खंडन करती हुई वे उद्धव से कह रही है—

व्याख्या—हे उद्धव ! हमारे नेत्रो ने केवल कृष्ण की रूपमाधुरी को देखने का नियम ले रखा है । इन्होंने नन्दनन्दन कृष्ण को मन ही मन अपना पति माना है और उनके प्रति बड़ पतिव्रत धर्म की स्थापना की है । उन्हें हर दिशा में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, ये और किसी को देखना ही नहीं चाहती । इनका कृष्ण के प्रति इस प्रकार का बड़ प्रेम-सम्बन्ध है जैसा बड़ प्रेम चकोर चन्द्रमा के प्रति, चातक-मेघ के प्रति धारण करता है अर्थात् कृष्ण के प्रति इनके प्रेम में चातक एव चकोर की-सी अनन्यता और एकनिष्ठता है । अपने प्रेम में ये नेत्र इतने बड़ और एकनिष्ठ है कि सदा टकटकी बाँधे गोपाल कृष्ण की ओर निहारते रहते हैं और इस प्रकार उनके प्रेम रस का पान करके आनन्दित होते हैं, निमिष भी पलक नहीं भपकते ।

हे उद्धव ! योग-सन्देश के रूप में, जो कुछ हमारे लिए ज्ञानकुसुम मथुरा से लाए हो, यह तुमने अच्छा नहीं किया । ऐसा करके तुमने हमारे प्रेम की अनन्यता में बाधा पहुँचाने का कार्य किया है । तुम स्वभाव से ही चंचल प्रकृति के हो और इस कार्य के द्वारा तुम्हारे स्वभाव की चंचलता स्वयं सिद्ध है । तुम कैसे मूढ़ हो कि अभी तक यह नहीं समझ पाये कि हमारे ये भ्रमर-नेत्र एकमात्र कृष्ण के मुखरूपी कमल में अनुरक्त हैं और उन्हीं के दर्शन रूपी अमृत रस का सदा पान करना चाहते हैं । वस्तुतः हमारे नेत्र एकमात्र कृष्ण के दर्शनों के प्यासे हैं । भ्रमर को केवल कमल के फूल से ही प्रेम है और वह उसके लिए जीवन तक को त्याग सकता है । वह किसी और पुष्प के पास फटकता तक नहीं । उसी प्रकार हम कृष्ण के साथ एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, उन्हें त्याग हम तुम्हारे ज्ञान-योग द्वारा प्राप्य निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकतीं ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का सुन्दर उदाहरण है ।

(२) 'वियो'—इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है अन्य, दूसरा । यह शब्द आज भी लहंदा भाषा में प्रयुक्त है और वहाँ इसका उच्चारण है—'वया' ।

अलंकार—(१) 'इन्दु...पियो'—उपमा ।

(२) 'प्रेम-पियो'—अनुप्रास ।

(३) 'ज्ञानकुसुम'—रूपक ।

(४) 'हरिमुख कमल'—रूपक ।

ऊधो ! ब्रजरिपु बहुरि जिए ।

जे हमरे कारन नंदनवन, हति-हति, दूरि किए ॥

निसि के बेष बकी है आवति अति डर करति सकंप हिये ।

तिन पय तें तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिए ॥

वन बृकरूप, घघासुर सम गृह, कितह तौ न वितै सकिए ।

कोटिक कालीसम कालिन्दी, दोषन सलिल् न जातु दिए ॥

अरु ऊंचे उच्छ्वास तृनाव्रत तिहि सुख सकल उड़ाय दिए ।

केसी सकल कर्म केसब विन, सूर सरन काकी तकिए ? ॥१८६॥

शब्दार्थ—रिपु=शत्रु । बहुरि जिये=पुनः जीवित हो गए । हति-हति=मार-मार कर । बकी=पूतना । सकंप=कम्पित । पय=दूध । छिनक=क्षण भर में । बृक=बृकासुर । वितै=व्यतीत करना । काली=कालिय नाग । कालिन्दी=यमुना । दोषन=दोष यथात् कालिय नाग के विष से युक्त । सलिल्=जल । तृनाव्रत=तृणाव्रत नाम का राक्षस । केसी=एक राक्षस । काकी=किसकी । तकिए=देखिए ।

प्रसंग—जब कृष्ण ब्रज में निवास करते थे, उनको मारने के लिए कंस ने राक्षसों को भेजा था जिनका बध करके कृष्ण ने उनको निर्भय कर दिया था । अब वही राक्षस पुनः जीवित हो गए हैं और अपने उपद्रवों द्वारा ब्रजवासियों को भयभीत करने लगे हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! मथुरा नरेश कंस द्वारा भेजे गए वज्र के शत्रु, जिनका कृष्ण ने हमारी रक्षा के उद्देश्य से बध कर दिया था, अब पुनः जीवित हो गए हैं । उन्हें अब कृष्ण के यहाँ न रहने का शान हो गया है जिससे वे निर्भय बने यहाँ घूम रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं । राक्षसी पूतना रात्रि का बेष धारण करके यहाँ आती है जिससे हमारा हृदय

भयभीत होकर काँपने लगता है। कृष्ण ने उसके विष से सने हुए स्तनो का पान करते-करते ही उसके प्राणो को क्षण-भर में हर लिया था और ब्रज को उसके त्राण से मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार सूर्य उदय होकर इस रात्रि रूपी पूतना राक्षसी से हमारी रक्षा करता है। गोपियो का कहने का अभिप्राय यह है कि वे रात्रि के समय कृष्ण के विरह में व्यथित होती है और सूर्योदय होने पर उन्हें इस व्यथा एवं व्याकुलता से छुटकारा मिलता है। वन और उपवन हमारे लिए बकामुर राक्षस के समान भयावना बन गया है, वहाँ कदापि जाते नहीं बनता। घर अघासुर राक्षस के समान कष्टदायक बन गया है, जहाँ एक पल भी रहते नहीं बनता। अर्थात् कृष्ण-वियोग के कारण वन में जा नहीं पाती क्योंकि वहाँ जाते ही कृष्ण के साथ विताई हुई घड़ियाँ याद आ जाती है और घर में रह नहीं पाती क्योंकि वहाँ कृष्ण की माखन चोरी आदि विभिन्न बाल-क्रीडाओं की स्मृति आ जाती है। अब हम दुविधा में हैं, क्योंकि कहीं भी सुख-चैन से हमारा समय व्यतीत नहीं हो पाता। वन और घर जो हमारे लिए सुख-सामग्री प्रस्तुत करते थे, अब काटने को देखते हैं। यमुना हमें कृष्ण की अनुपस्थिति में करोड़ों कालिय नागों के समान दाहक और भयावनी प्रतीत होती है। इसका जल हमें लगता है कि विषयुक्त है। इसी भय से हम इसका पान नहीं कर पाती। कृष्ण के सान्निध्य में यमुना का जो जल अमृत के समान शीतल और मधुर था अब विष के समान कड़वा है क्योंकि इसको देख कर हमें कृष्ण के साथ की गई चौर-हरण जैसी लीलाएँ और जल-क्रीडाओं की स्मृति जाग उठती है।

तृणाव्रत राक्षस भयकर आँधी का रूप लेकर यहाँ आया था और ब्रज का सर्वस्व उडा कर नष्ट-भ्रष्ट कर गया था। उसी प्रकार हमारे हृदय के तीव्र उच्छ्वासो ने तृणाव्रत के समान हमारा मभी सुख-चैन नष्ट कर दिया है। हम कृष्ण-विरह में सतप्त हैं। हमारा हृदय इस व्यथा के कारण निरन्तर दीर्घ उच्छ्वास लेता रहता है जिससे हमारा समस्त सुख-चैन समाप्त हो गया है। कृष्ण के बिना हमें अपने समस्त नित्यकर्म-केसी राक्षस के समान कष्टकर प्रतीत होते हैं अर्थात् कृष्ण के बिना अपने दैनिक कार्यक्रमों में हमारा मन नहीं रमता और इनके करने में हमें कष्ट अनुभव होता है। अतः हे उद्धव ! अब तुम ही हमें उचित परामर्श दो कि हम इन ब्रज शत्रुओं से पाने के किसकी

धारण मे जाएँ, किससे सहारा पाने की अपेक्षा करे । वस्तुतः कृष्ण ही हमारी रक्षा करने मे समर्थ हैं । जब वे यहाँ थे तो उन्होंने इन राक्षसों से हमारी रक्षा की थी । अतः उनके यहाँ लौट आने पर ही इन कष्टों से हमें छुटकारा मिल सकेगा ।

विशेष—(१) प्राकृतिक उपक्रमों का उद्दीपन रूप मे चित्रण हुआ है जो अत्यन्त कलात्मक है ।

(२) पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणाव्रत, केसी राक्षस कृष्ण का वध करने के लिए कंस द्वारा भेजे गए थे किन्तु कृष्ण ने उनको मार कर सारे ब्रज को भयमुक्त कर दिया था । परोक्ष रूप से गोपियाँ उन्ही घटनाओं की पुनरावृत्ति करके उद्धव से अनुरोध कर रही है कि वे कृष्ण को लौटा लाएँ जिससे एक बार फिर उनके कष्टों का निवारण हो सके ।

(३) पूतना सुन्दर नारी का रूप धारण कर ब्रज आई थी । उसके स्तन विष से सने थे । बकासुर बगुले का, अघासुर अजगर का, तृणाव्रत भयकर आँधी का और केसी घोड़े का रूप धारण करके कृष्ण का वध करने आया था किन्तु ये सभी कृष्ण के हाथों मारे गए ।

(४) 'तकिए'—इस शब्द का अर्थ है 'देखे' । यह एक पजाबी शब्द है और आज भी इस रूप मे पजाबी भाषा मे प्रयुक्त होता है ।

अलंकार—(१) 'कोटिक' 'पिए'—उत्प्रेक्षा ।

(२) 'इति-इति'—पुनरुक्ति प्रकाश ।

(३) 'कोटिक काली सम कालिन्दी'—उपमा ।

(४) सम्पूर्णा पद में रूपक अलंकार है और मुद्रा अलंकार भी स्वीकार किया जा सकता है ।

ऊधो ! कहिए काहि सुनाए ?

हरि विद्युरत जेती सहियत हैं इते विरह के घाए ॥

बर माधव मधुवन ही रहते, कत जसुदा के आए ?

कत प्रभु गोप बेष ब्रज धार्यो, कत ये सुख उपजाए ?

कत गिरि बारि इद्र-मद मेट्यो, कत बन रास बनाए ?

अब कह निठुर मए हम ऊपर लिखि-लिखि जोग पठाए ?

परम प्रवीन सबै जानत ही, ताते यह कहि आए ।

अपनी कौन कहै सुनु सूरज मात-पिता बिसराए ॥१८७॥

शब्दार्थ—काहि=किसे । जेती=जितनी । सहियत=बर्दाश्त कर रही है । इते=इतने । घाए=घाव । बरु=आरम्भ से ही । मधुवन==मथुरा । कत=कयो । गोप=ग्वाले का । मद=घमण्ड, गर्व । प्रवीन=चतुर । ताते=इसलिए ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता के कारण बहुत दुःखी हैं और उनकी भर्त्सना कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! कृष्ण ने हमें जो-जो दुःख दिए हैं, उनकी व्यथा हमें किससे सुनाएँ ? ये दुःख अनन्त हैं । जब से हम कृष्ण से बिछुड़ी हैं, उनकी विरह के घावों से उत्पन्न पीड़ा को जिस प्रकार सहन कर रही हैं, वह हम ही जानती हैं । हमारी समझ में यदि कृष्ण आरम्भ से ही मथुरा में रहते तो श्रेष्ठ था । हम समझ नहीं पा रही कि वह जन्म लेते ही यहाँ क्यों चले आए । न वे यहाँ आते, न हम उनसे प्रेम का नाता जीड़ती और अब न उनकी विरह-व्यथा में हमें दग्ध होना पड़ता । ब्रज में आकर कृष्ण ने कयो ग्वालों का वेश धारण किया था और कयो अपनी विभिन्न बाल-क्रीडाओं द्वारा सबका मन मोह लिया था और सबको इतना सुख पहुँचाया था । कयो उन्होंने खेल-खेल में ही गोवर्धन-पर्वत को अपनी उँगली पर धारण कर लिया था और इस प्रकार इन्द्र के मद को चूर किया था और फिर कयो वन-उपवन में हमारे साथ अनेक रास-क्रीड़ाएँ करके हमें अपने प्रेम-जाल में फाँस लिया था । हमें समझ नहीं आती कि जब उन्होंने हमें योग-मार्ग की ओर ही प्रवृत्त करना था तो पहले कयो हमारे साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित किया, हमारे साथ अनेक प्रकार की रास-क्रीड़ाएँ की और हमें अनन्त सुख का भोग करवाया । जाने अब वे इतने निष्ठुर कयो हो गए हैं कि पुरानी सभी बातों को भुला बैठे हैं और मथुरा में बैठे-बैठे हमें योग का सन्देश लिख कर भेज रहे हैं ।

हे उद्धव ! तुम तो अति विवेकशील हो, सूझ-बूझ वाले हो और सब बातों का तुम्हें सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, इसलिए तो तुम कृष्ण द्वारा भेजे गए योग-सन्देश को हम से कह सके हो । वस्तुतः हम कृष्ण-के चरित्र के विषय में क्या कहें, हमारे साथ जो अनुचित व्यवहार किया सो किया किन्तु वे तो अपने

माता-पिता तक को भुलाए बैठे है। इससे अधिक निष्ठुरता की बात और क्या हो सकती है। नन्द बाबा और मार्ता यशोदा ने उनको कितने लाड़-प्यार से पाला था, कर्म-से-कर्म उनकी सुधि तो लेते रहते। वह क्या राजा बनते ही सब-कुछ भूल गए। ऐसे निष्ठुर से सहृदयता की आशा रखना व्यर्थ है।

विशेष—(१) कृष्ण के ब्रज-के-लोगो के प्रति किए गए निष्ठुर व्यवहार का अत्यन्त मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। स्मरण रूप में उनके जन्म लेते त्री मथुरा से ब्रज की और आगमन, बाल-क्रीडाग्रो आदि का भी उल्लेख हुआ है।

(२) गोपियाँ कृष्ण के कठोर व्यवहार के कारण व्यग्र वचन बरसाते-बरसाते अन्त में करुणा से भर जाती है। कृष्ण की स्मृति और उनके द्वारा प्राप्त रतिमुख की याद उन्हें कोमल बना देती है।

(३) रहीम ने इसी भाव को लेकर निम्न दोहे की रचना की थी—

‘जो रहीम करिबो हुतो ब्रज को यही हवाल ।

तो कत मार्ताहि दुख दियो गिरिवर गोपाल ॥

अलंकार—स्मृति और ‘लिखि-लिखि’ में पुनरुक्ति प्रकाश ।

ऊधो ! भली करी गोपाल ।

आपुन-तो आवत नाहीं ह्यां, वहाँ रहे यहि काल ॥

षंदन चंद हुतो तब सीतल, कोकिल सब्द रसाल ।

अब समीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल ॥

हार, चीर कंचुकि, कटक भए, तरनि तिलक भए भाल ।

सेज सिंह, गृह तिमिर-कंदरा, सर्प सुमन-मनि-माल ॥

हम तो न्याय सहेँ एतो दुख बनवासी जो ग्वाल ।

सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी भ्रमर भुवाल ॥१८८॥

शब्दार्थ—भली करी=अच्छा किया। आपुन=स्वयं। ह्यां=यहाँ। हुतो=था। सब्द=बैन। रसाल=मधुर। समीर=वायु, पवन। पावक=अग्नि। चीर=दुपट्टा, ओढ़ना। कंचुकि=चोली। तरनि=सूर्य। गृह=घर। तिमिर-कंदरा=अन्धकारपूर्ण गुफा। सर्पसुमन-मनिमाल=फूलों और

मोतियों की मालाये सर्प के समान भयकर और दुखदायी है। भुवाल=भूप, राजा।

प्रसंग—यह काव्य-परम्परा है कि संयोगावस्था में प्राकृतिक उपकरण जो सुखद होते हैं, वही वियोगावस्था में कष्टदायक होते हैं। इसी परम्परा का पालन करते हुए सूर ने गोपियों की विरह-व्यथा को घनीभूत किया है। वे कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार पर व्यग्य करती हुई उद्धव से कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव! गोपाल कृष्ण ने यह बहुत अच्छा किया है कि वे स्वयं यहाँ नहीं आए और मथुरा में रह रहे हैं। वस्तुतः आजकल यहाँ सब कुछ उलट गया है, यदि वे यहाँ आते तो उन्हें अत्यन्त कष्ट उठाने पड़ते।

जब कृष्ण यहाँ थे और हमें रति-क्रीडा का सुख देते थे तब चन्दन और चन्द्रमा प्रकृति के अनुसार शीतलता प्रदान करते थे और हमारी संयोगावस्था को और भी सुखद बनाते थे। तब कोयल की सुरीली कूक मधुर एवं रसीली प्रतीत होती थी। परन्तु अब चन्दन और चन्द्रमा की तो क्या कहे, हमें तो यहाँ की पवन भी अग्नि के समान झुलसा रही है। इस प्रकार ब्रज में सभी तत्व स्वाभाविक गुणों का त्याग करके विपरीत आचरण करने लगे हैं। हमारे शारीरिक शृंगार के उपकरण—हार, वस्त्र, चोली—सभी काँटों के समान शरीर में चुभते हैं तथा माथे पर लगा हुआ तिलक सूर्य के समान गर्म और दाहक बन गया है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण के विरह में गोपियों को शृंगार करना नहीं आता क्योंकि अब उन पर रीझने वाला कोई नहीं है। सोने की शैया हमारे लिए शेर के समान भयावनी बन गई है। हमें अपना घर मुख नहीं देता बल्कि एक अधकार से भरी हुई गुफा के समान डरावना प्रतीत होता है। फूलों और मणियों की मालाएँ सर्प के समान काटने को दौड़ती हैं। हम ब्रज-वासिनी गोपियाँ ऐसे दुख सहन करने की अभ्यस्त हैं क्योंकि हम आरम्भ से ही वनों में रहती आई हैं, हमें ये सब इतना दुःख नहीं पहुँचाते, अतः हमारा यहाँ रहना उचित और न्यायोचित है किन्तु हमारे स्वामी कृष्ण सदा सुखों की भोगते रहे हैं और फिर वे भ्रमर के समान विलासी भोग-वैभव के भूखे हैं, इसीलिए उनका यहाँ आना उचित नहीं है, क्योंकि वे यहाँ के कष्टों को बर्दाश्त न कर पाते इसलिए उन्होंने अच्छा ही किया जो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं चले आए।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे गोपियाँ अपनी विरह-व्यथा का वर्णन करते हुए प्रकारान्तर से कृष्ण को विश्वासघाती, निष्ठुर घोपित कर रही हैं। कृष्ण रस-लोभी और एक विलासी राजा हैं जो स्वयं मथुरा के राष्ट्र महल मे भोग लिप्त हैं और ब्रज मे गोपियाँ उनकी याद में आँसू बहा रही हैं। वस्तुतः यह व्यंग्य ही इस पद का प्राण है और इस दृष्टि से यह पद श्रेष्ठ-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।

(२) इस पद मे मूर ने काव्य-परम्परा का निर्वाह करते हुए भी अपनी मौलिकता को अक्षुण्ण रखा है।

(३) इस पद मे प्रकृति का उद्दीपन रूप मे चित्रण हुआ है।

अलंकार—सम्पूर्णा पद में अतिशयोक्ति।

अपने मन सुरति करत रहिवी।

ऊधो ! इतनी बात स्याम सौ समय पाय कहिवी ॥

घोप बसत की चूक हमारी फल्लू न जिय गहिवी।

परम दीन जडुनाथ जानिकै गुन विचारि सहिवी ॥

एकहि वार दयाल दरस दै विरह-रामि दहिवी।

सूरदास प्रभु बहुत कहा कहीं वचन-लाज वहिवी ॥१८६॥

शब्दार्थ—सुरति=स्मृति, याद। करत रहिवी=करते रहें। कहिवी=कह देना। घोप=अहीरो, ग्वालो का गाँव। चूक=गलती, त्रुटि। न जिय गहिवी=मन मे न लाएँ। सहिवी=सहन कर लें। विरह-रामि=विरह-जन्य समस्त कष्ट। दहिवी=भस्म कर दें। वहिवी=निर्वाह कर ले।

प्रसंग—इस पद मे गोपियो ने कृष्ण के प्रति सम्पूर्णा व्यंग्य को त्याग दिया है। वे एक वार फिर दीन हो उठी हैं और उद्धव से विनती कर रही हैं कि कृष्ण से विनय करे कि वे उन्हें भुलायें नही।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! मथुरा लौट कर जब तुम्हें उचित अवसर मिले तो श्याम से हमारी ओर से इतनी प्रार्थना अवश्य करना कि वे अपने मन मे हमारी स्मृति बनाए रखे अर्थात् यदि वे ब्रज आकर हमे दर्शन नही देते तो कोई बात नही किन्तु अपने मन मे हमें याद कर लिया करें, इसी से ही हमे सन्तोष हो जाएगा। उनसे यह भी अर्च करना कि उनके ब्रज मे प्रवास करते समय हमने उनके प्रति यदि कोई धृष्टता, भूल,

अपराध किया है तो उसके लिए हम शर्मिन्दा हैं और क्षमाप्रार्थी हैं। वे अपने मन से इन बातों को निकाल दे। यदुनाथे कृष्ण हमें अत्यन्त दीन, हीन समझ कर हमारे कतिपय गुणों की सुधि कर ले और हमारे अपराधों को सहन कर ले और हमें क्षमा कर दे। यदि हममें कोई गुण है, तो उसके बल पर ही वे हमारी भूलों को सहन कर ले। वे परम दयालु हैं। हम पर दया करके केवल एक बार यहाँ आकर हमें अपने दर्शनो से शीतलता प्रदान करें और विरह-जन्य हमारे समस्त कष्टों को भस्म कर दें। हे उद्धव ! हमने अपने नाथ कृष्ण के प्रति बहुत बातें कही हैं, अब और अधिक क्या कहे, हमारी समझ में नहीं आता ? अब तो हमारी इतनी विनती है कि उन्होंने हमें जितने वचन दिये थे उनकी लाज रख ले और हमें दर्शन देकर जीवन-दान दे।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद की प्रत्येक पंक्ति के अन्त में 'कहिबी' रहिबी आदि क्रियापदों का प्रयोग अवधी भाषा के आधार पर किया है।

(२) अन्तिम पंक्ति से मिलता-जुलता भाव कवि हरिविलास ने अपने निम्न दोहे में व्यक्त किया है—

“नन्द के फरजन्द से अब जा कहो यो 'हरिविलास'।

अब तो वे बातें निबाहो ! कौल औ इकरार की ॥”

(३) 'वचन-लाज'—अक्रूर के साथ मथुरा जाते समय कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था कि वे अपना कार्य सम्पन्न करके शीघ्र ही लौट आएँगे। गोपियाँ उन्हें इसी वचन की लाज निवाहने की प्रार्थना कर रही हैं।

ऊधो ! नँदनंदन सों इतनी कहियो ।

जद्यपि अज अनाथ करि छुँड्यो तदपि वार इक चित करि रहियो ॥

तिनका तोर करौ जनि हमसों एक वास की लज्जा गहियो ।

गुन-औगुनन रोष नहिं कीजत दासनिदासि की इतनी सहियो ॥

तुम बिन स्याम कहा हर करिहैं यह अवलंब न सपने लहियो ।

सूरदास प्रभु यह पठई कहाँ जोग—कहँ पीवन दहियो ॥१६०॥

शब्दार्थ—तिनका तोर—सदा के लिए सम्बन्ध तोड़ना। रोष—क्रोध।

कीजत—करते। दासनि दासि—दासों की भी दासी। अवलम्ब—सहारा।

लहियो—प्राप्त करना। पीवन—प्रियतम के बिना। दहियो—जलना, दग्ध

होना।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के विरह में अत्यन्त कातर हैं। वे अपनी विरह-व्यथा सुनाती हुई उद्धव-से कृष्ण को साम्प्रिक-सन्देश भिजवा रही हैं कि वे सब दुःख सहन कर लेंगी, कृष्ण-उनसे नाता न तोड़े-।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम मथुरा लौट कर, नन्दनन्दन, कृष्ण से केवल इतनी विनती करना कि यह ठीक है कि वे ब्रज को अपना बना, उसे त्याग कर मथुरा चले गए हैं किन्तु वे कम-से-कम एक बार अपने मन में ब्रज की स्थिति के विषय में सोच-विचार कर ले और फिर अपने और हमारे सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम निर्णय ले। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण ब्रज की याद ताजा-करके एक बार यहाँ आएं और उन्हें अपने दर्शनों से लाभान्वित करे। उन्होंने यहाँ निवास किया है और विभिन्न लोगों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध बनाए हैं। अपने इसी सम्बन्ध की लाज रखते हुए उन्हें चाहिए कि वे हमारे साथ-सदा के लिए नाता न तोड़े। वस्तुतः मनुष्य थोटे समय के लिए जहाँ रहता है, उसे उस स्थान के प्रति मोह हो जाता है, और वह उसे भुला नहीं पाता। कृष्ण ने तो अपना सम्पूर्ण बालपन यहाँ व्यतीत किया है, उन्हें सदैव के लिए ब्रज को भुला कर नाता तोड़ नहीं लेना चाहिए। अपने दास-दासियों के गुण-अवगुणों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और फिर हम तो उनके दासों की भी दासियाँ हैं अर्थात् अत्यन्त दीन हैं, अतः हमारे अवगुणों-अपराधों को सहन करने में ही उनकी शोभा है। उनके कारण हमें भुला देना और हमसे नाता तोड़ लेना उनके लिए उचित नहीं है।

गोपियाँ अब इतनी दीन हो चुकी हैं कि कृष्ण से कह रही हैं, हे कृष्ण ! तुम्हारे बिना क्या करें ? हमसे कुछ भी करते नहीं बनता ? तुम्हारे बिना हमारा जीवन एक भार है जो उठाए नहीं उठता। तुम हमारे एकमात्र अवलम्ब हो, जीवन-आसरा हो। तुम्हें त्याग कर हम स्वप्न में भी किसी अन्य सहारे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे नाथ ! यह जो तुमने हमारे लिए योग का सन्देश भेजा है वह निरर्थक है। हमारे लिये तो प्रिय के विरह में दग्ध होना ही श्रेयकर है। कहीं योग का सन्देश और कहीं प्रिय की विरहाग्नि में दग्ध होना। दोनों परस्पर विरोधी हैं और हमारे जीवन में इनका सम्मिलन नहीं हो सकता। हम तो प्रिय-विरह में दग्ध होते हुए भी सन्तुष्ट हैं क्योंकि इससे प्रिय की स्मृति सदा मन में समाई रहती है जबकि योग-साधना नीरस और

कष्टसाध्य है और इसको अपनाने से पूर्व प्रिय-स्मृति को छोड़ना पड़ता है, अतः यह हेय और त्याज्य है ।

विशेष—(१) प्रस्तुत-पद में गोपियों की विरह-व्यथा की अभिव्यजना अत्यन्त मार्मिक बन पड़ी है । गोपियाँ अपना व्यथा की दशा में भी सन्तुष्ट हैं क्योंकि प्रिय की स्मृति उनके पास है । योग और निर्गुण-ब्रह्म की साधना इसलिए त्याज्य है कि उसके लिए प्रिय की स्मृति त्यागनी पड़ती है ।

(२) 'तिनका तोर'—यह एक बहुप्रचलित ब्रजभाषा का मुहावरा है । जिस प्रकार तिनका तोड़ कर उन्हें सदा के लिए अलग कर दिया जाता है उसी प्रकार इस मुहावरे का प्रयोग सम्बन्ध को सदा के लिए तोड़ने के भाव के लिए प्रयोग होता है ।

अधो ! हरि करि पठवत जेती ।

जौ मन हाथ हमारे होतो तौ कत सहती एती ?

हृदय कठोर कुलिस हूँ तैं अति तामें चेत अचेती ।

तब उर बिच अंचल नहि सहती, अब जमुना की रती ॥

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सरन देहु अब सेती ॥

बिन देखे मोहि कल न परति है जाको छुति गावत है नेती ॥१६१॥

शब्दार्थ—पठवत = भेजते हैं । जेती = जितनी । कत = क्यों । एती = इतनी । कुलिस = कठोर । चेत = चेतना ॥ अब सेती = अब से । कल = चैन । छुति = वेद-शास्त्र । नेती = नेति-नेति ।

प्रसंग—कृष्ण-विरह में गोपियाँ व्यथित एवं व्याकुल हैं । उनका मन अपने वश में नहीं है, अपनी इसी विवशता के कारण वे उद्धव का योग-सन्देश स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं । वे इसी भाव को व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण हमारे दुःख को समझते हैं और हमारे मन को शान्त करने के लिए अनेक प्रकार के सन्देश लिख कर भेजते हैं । यह योग का सदेश भी उन्होंने हमें सान्त्वना देने के लिए भेजा है । हम इस योग को स्वीकार कर लेती, यदि हमारा मन हमारे वश में होता और फिर यदि हमारा मन ही वश में होता तो हम स्वयं ही सन्तोष धारण कर लेती, कृष्ण-विरह में इतनी

वेदना क्यों सहन करती रहती । हम तो स्वयं को मन से नितान्त असमर्थ पाती हैं । हमारा हृदय वज्र से अधिक कठोर बन गया है और फिर ऊपर से हमारा मन अचेत अर्थात् कृष्ण की स्मृति में डूबा हुआ अपनी सुध-बुध खो बैठा है । इसमें योग-ज्ञान की रहस्यपूर्ण बातें सोचने-समझने की शक्ति नहीं है । इसी कारण यह तुम्हारी बातें समझ पाने में समर्थ नहीं है । जब कृष्ण यहाँ हमारे पास थे तो उनके साथ लीला-विहार करते समय हम अचल तक का व्यवधान वर्दाश्त नहीं करती थी अर्थात् कृष्ण के साथ प्रेमालिंगन करते समय हम पूर्णतया निर्वस्त्र होती थी, उनके और हमारे शारीरिक मिलन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती थी, किन्तु अब उनके और हमारे बीच में यमुना की रेत के रूप में मीलो तक का रास्ता है और हमारे एव उनके मिलन में बाधा उपस्थित कर रहा है । वे तो मथुरा में हैं और हम गोकुल में उनके विरह में तड़प रही हैं । हमारा हृदय जो किसी समय वस्त्र तक का व्यवधान सहन नहीं कर सकता था, अब वज्र-सा कठोर हो गया है जो इतनी दूरी को सहन कर रहा है और अभी तक फट नहीं गया ।

हे नाथ ! तुम्हारे मिलन के लिए हमारा हृदय तड़प रहा है और व्याकुल हो रहा है । अब तो नाथ हमें अपनी शरण में लेकर हमारे कण्ठों को दूर करो । भगवान् कृष्ण ब्रह्म के रूप में वेद-शास्त्र तक के लिए अगम्य हैं किन्तु हम उनके दर्शनो के बिना नहीं रह सकती । ज्ञानमार्गियों एव योगियों का ब्रह्म निराकार होने के कारण अगम्य है किन्तु हमारे लिए वह कृष्ण के रूप में सगुण-साकार और सुलभ है । आज वह हमसे दूर मथुरा में है और हमारा मन उसके दर्शनो के लिए वैचेन है ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की उत्कृष्ट विरह-व्यथा एवं विवशता का अत्यन्त हृदयग्राही दिग्दर्शन कराया गया है ।

(२) वस्तुतः भ्रमरगीत की मूलभावना व्यग्य और गोपियों के उपालम्भ पर आधारित है किन्तु कवि ने जहाँ-जहाँ उनकी विरह-वेदना को मुखरित किया है वे स्थल श्रेष्ठ काव्य के उदाहरण हैं । प्रस्तुत पद भी ऐसे स्थलों में से एक है ।

(३) अन्तिम पंक्ति में निर्गुण-वाद का खण्डन करके सगुण की महत्ता को प्रतिपादन हुआ है ।

ऊधो ! यह हरि कहा कर्यो ?

राजकाज-चित-दियो साँवरे, गोकुल क्यों बिसर्यो ?

जौ लौं घोष रहे, तौ लौं हम संतत सेवा कीनी ।

बारक कबहूँ उलूखल परसे, सोई मानि जिय लीनी ॥

जौ तुम कोटि करौ ब्रजनायक बहुत राजकुमारि ।

तौ ये नंद पिता कहँ मिलिहँ अरु जसुमति महतारि ?

कहँ गोधन, कहँ गोप वृंद सब, कहँ गोरस को खँबो ?

सूरदास अब सोई करौ जिहि होय कान्ह को-ऐबो ॥१६२॥

शब्दार्थ—घोष=अहीरो की वस्ती, गोकुल । संतत=निरन्तर । परसे=स्पर्श । खँबो=खाना । ऐबो=आना ।

प्रसंग—गोपियों को इस बात का अत्यन्त दुःख है कि कान्ह ब्रज को पूर्णतया भुला कर राज-काज में मग्न हो गये हैं । वे उद्धव से प्रार्थना कर रही है कि वे कोई ऐसी तरकीब करे जिससे वे यहाँ गोकुल में लौट आएं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! यह कृष्ण ने क्या कर दिया । वह मथुरा में पहुँच कर राज-काज में अत्यन्त लीन हो गये और गोकुल को बिलकुल भुला दिया । राजकाज में व्यस्त होना तो उचित था किन्तु गोकुल भुला देने की बात समझ में नहीं आई । जब तक उन्होंने इस अहीरो के गाँव गोकुल में निवास किया, हमने बराबर उनकी सेवा की किन्तु एक बार ऊखल से स्पर्श करा दिया था अर्थात् हमारी शिकायत के कारण माता यशोदा ने उन्हें दण्ड देने के लिए ऊखल से बाँध दिया था तो उन्होंने हमारी इस भूल को गाँठ-बाँध लिया है और बुरा मान कर वहाँ मथुरा जा बैठे हैं और हमें भूल गये हैं ।

हे उद्धव ! तुम मथुरा जाकर ब्रज के स्वामी कृष्ण से कह देना कि यह ठीक है कि वे मथुरा के राजकुमार बन गये हैं और इसलिए उन्हें अनेक सुन्दर राजकुमारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं किन्तु करोड़ो यत्न करने पर भी उन्हें बाबा नन्द और यशोदा माता नहीं मिल सकती अर्थात् नन्द-यशोदा के समान निश्छल ममत्व और स्नेह न्यौछावर करने वाले माता-पिता नहीं मिल सकते । यह सर्वज्ञात है कि मथुरा के राजकुमार होने के कारण उन्हें राज-सखा और समस्त सुख-वैभव प्राप्त हैं परन्तु वहाँ गोकुल की गायें, बाल-बालों के ये

भुङ और दूध-दही मक्खन का खाना—ये सुख कहीं मिल सकते हैं। यह सुख और आनन्द मथुरा के राज-वैभव-विलास से श्रेष्ठ है। इस सुख की जो विलक्षणता है, वह राजवैभव में कहीं। इसलिए है उद्धव ! तुम ऐसा उपाय करो कि कृष्ण एक बार पुनः यहाँ गोकुल लौट आएँ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की विनयशीलता, शालीनता एवं वाक्चातुर्य के दर्शन होते हैं।

(२) उनकी विनयशीलता और शालीनता इसी में निहित है कि वे कृष्ण का ध्यान-नन्द-यशोदा की निश्चल प्रेमभावना की ओर दिलाती हैं और गोकुल में प्राप्त सुखो की स्मृति दिला कर पुनः लौट आने के लिए आमन्त्रित करती हैं। यहाँ उनकी वाक्-चातुरी का परिचय मिलता है।

(३) जी.....महतारि ?' इन पक्तियों में गोपियों की सकोचशीलता का भी परिचय मिलता है क्योंकि वे कहना तो चाहती हैं कि हम विरह-विदग्ध हैं अतः यहाँ आकर हमें दर्शन दीजिये किन्तु सकोच के कारण यह नहीं कहती बल्कि नन्द बाबा और यशोदा माता के निश्चल प्रेम की स्मृति दिला देती हैं। 'राज-कुमारी' शब्द के प्रयोग से परोक्ष रूप से अपनी ओर सकेत किया है कि मथुरा के राजकुमार होने के नाते उन्हें अनेक सुन्दर राजकुमारियाँ भोग के लिए मिल जायेंगी किन्तु उन जैसी अनन्य प्रेमिकाएँ उपलब्ध न हो सकेंगी।

ऊधो ! ऐसी काम न कीज ।

एकरंग कारे तुम दोऊ धोय सेत क्यों कीज ?

फेरि फेरिके, दुख अवगाहँ हम सब करी अचेत ।

कत पटपर गोता मारत ही निरे भूँड के खेत ॥

तरपट कोट फीटकुल जनमे, कहा भलाई जाने ?

फोरत दाँस-गाँठि दाँतन सो बार-बार ललचाने ॥

छाड़ि कमल सो हेतु आपनो तू कत अन्तहि जाय ?

लपट, डीठ, बहुत अपराधी कैसे मन पतिआय ?

यहै जु बात कहति हौं तुमसो फिरि मति कबहूँ आवहु ।

एक बार समभावहु सूरज अपनी ज्ञान सिखावहु ॥१६३॥

शब्दार्थ—सेत=श्वेत, सफेद। अवगाह=डुबाकर। पटपर=समतल सपाट मैदान। निरे=सारे। भूँड=ऊसर मिट्टी। तरपट=अन्तर, भीतर।

कोट=वाँस का झुरमुट । कीटकूल=कीड़े-मकोड़ों का कुल । अनतहि=अन्य स्थान पर । पतित्राय=विश्वास करे ।

प्रसंग—गोपियों के बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपने ज्ञानोपदेश से वाज नहीं आते जिससे गोपियाँ झुंझला उठती हैं और उन्हें फटकार कर खरी-खोटी सुनाती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अनुचित हो । हम तुम्हें पहले भी कह चुकी हैं किन्तु तुम वाज नहीं आते । वस्तुतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं । तुम अपने स्वभाव के कारण बाध्य हो । तुम दोनो—तुम और तुम्हारे सखा कृष्ण काले रंग वाले हैं । जैसा काला तुम्हारा रंग है वैसा ही तुम्हारा कपटी स्वभाव है । तुम्हें दूसरो को कष्ट पहुँचाने में ही आनन्द मिलता है । जिस प्रकार काले रंग की वस्तु को धोने पर श्वेत नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारे कुटिल स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता । ये दोनो बातें ही असम्भव हैं । हमारे मना करने पर भी तुमने बार-बार हमें निर्गुण-ब्रह्म की ओर प्रवृत्त करने का अपना प्रयत्न जारी रखा है और इस प्रकार हमें दुःख रूपी अनन्त सागर में डूबने को बाध्य किया है । इस दुःख के कारण हम सदा अचेत बनी रहती हैं । तुम्हारा बार-बार हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देना बिलकुल वैसा है जैसे कोई समतल-सपाट मैदान को गहरे जल से परिपूर्ण समझ कर उसमें गोता लगाने का प्रयास करे अथवा कोई घास तक उगाने के सर्वथा अयोग्य ऊसर भूमि में खेत बना कर बीज डाले और उसमें से उपज प्राप्त करने का यत्न करे । जिस प्रकार ये दोनो बातें असम्भव हैं, उसी प्रकार तुम्हारे उपदेश की हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकती । हमारे लिए तुम्हारा यह उपदेश स्वीकार करना असम्भव है ।

वस्तुतः हे अमर ! तू नीच कुल से उत्पन्न है क्योंकि तेरा जन्म नीरस वाँसों के झुरमुट के भीतर कीड़े-मकोड़ों के वंश में हुआ है, अतः तुम्हें किसी की भलाई की क्या आशा की जा सकती है । तूने तो जहाँ बैठना है, वहाँ हानि पहुँचानी है, क्योंकि तू अपने जन्म की वाँस-कोठरी को भी दाँतो से काटने और फोड़ने के लिए ललचाता रहता है । दूसरो को दुखी करना तो तेरी प्रकृति है इस प्रकार जहाँ तेरा जन्म होता है और जहाँ तुझे शरण मिलती है तू

उसके भी विनाश में रत रहता है, इसी में तुम्हें सुख मिलता है ।

अच्छाँ तू हमें यह बता कि जिस कमल से तू प्रेम करता है, उसे छोड़ कर अन्यत्र क्यों नहीं जाता ? तू स्वयं तो अपने प्रिय पर मुग्ध है और उसे त्याग नहीं सकता तो फिर हमें क्यों अपने प्रिय कृष्ण का त्याग करने की प्रेरणा देता है । तुम्हें इसमें लज्जा का अनुभव नहीं होता । तू स्वभाव से ही लम्पट, रस-लोलुप, ढीठ और भयंकर अपराधी है, अतः हम तेरी किसी बात का विश्वास नहीं कर सकती । वस्तुतः तू हमें कष्ट देने के लिए ही निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश बार-बार दोहरा रहा है । इसलिए आज हम तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हैं कि तू फिर यहाँ आकर अपना मुँह हमें न दिखाना । तुम्हें जो कुछ भी हमें समझाना है, जो कुछ उपदेश आदि देना है, एक बार देकर यहाँ से अपना मुँह काला करके जा । बार-बार हमें परेशान मत कर ।

विशेष—गोपियाँ भुँकलाहट के कारण फिर उद्धत हो उठी हैं । वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव को खूब खरी-खोटी सुनाती हैं और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए आग्रह करती हैं । उनकी यह खीभ अत्यन्त स्वाभाविकता लिये हुए है ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

ऊषो ! औरें कथा कहौ ।

तजि जस, ज्ञान सुने तावत तनु, वरु गहि मोम रही ॥

जाके बिच राजत मन-परवत स्यामसूल-अनुरागो ।

तापै रतिद्रुम रीति नयनजल सींचत निसदिन जागो ॥

ग्रीषम अलि आए प्रगट्यो ब्रज, कठिन जोग-रवि हेरे ।

सो सुरभ्रात सूर को राखै मेह-नेह बिन तेरे ? ॥१६४॥

शब्दार्थ—और=अन्य । तावत=तपने लगता है, दग्ध होने लगता है, जलता है । तापै=उस पर । रतिद्रुम=प्रेम रूपी वृक्ष । रीति=खाली करके । जोग रवि=योग रूपी सूर्य । हेरे=देखने से । मेह-नेह=प्रेम रूपी वर्षा ।

प्रसंग—गोपियों को उद्धव का ज्ञानोपदेश विष्णु नहीं सुहाता । वे कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं । उन्हीं के ब्रज आगमन से ही गोपियों को जीवन-दान मिल सकता है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्हारी ज्ञान-कथा सुन कर थक गई हैं । इसे समाप्त करके तुम कोई और बात शुरू करो । हमें कोई अन्य कथा सुनाओ । कृष्ण की सुकीर्ति की कथा को छोड़ कर जब हम तुम्हारे ज्ञान एव योग की बातें सुनने लगती हैं तो हमारा शरीर जलने-तपने लगता है अर्थात् कृष्ण को भुला कर निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने के तुम्हारे आग्रह से हमारा शरीर कृष्ण के विरह में और भी दग्ध होने लगता है । अतः या तो तुम हमें कृष्ण के यश की कथा गाकर सुनाओ अथवा खामोश होकर बैठे रहो ।

हमारे शरीर में मन रूपी पर्वत विराजमान है जो कृष्ण-प्रेम में अनुरक्त है और तज्जन्य कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करता है अर्थात् जिस प्रकार एक पर्वत अपने ऊपर उगे हुए भूड-भूखाड़ का प्रेम पूर्वक पोषण करता है और उनके काँटों की चुभन से उत्पन्न पीड़ा को भी सहन करता है । यह उसके अस्तित्व का प्रतीक है, उसी प्रकार कृष्ण में अनुरक्त हमारा मन विरह-जन्य कष्टों को सहन करने का अभ्यस्त हो चुका है, वह इसे स्नेह पूर्वक वर्द्धित करता है और आनन्दित होता है क्योंकि यह पीड़ा भी तो कृष्ण-प्रेम का परिणाम है । हमने अपने मनरूपी पर्वत पर कृष्ण-प्रेम रूपी वृक्ष का बीजारोपण किया था और उसका दिवा-रात्रि जाग कर अपने नेत्र रूपी वर्तनों में भरे जल अर्थात् आँसुओं से सींच कर पालन-पोषण किया है । अब वह वृक्ष बड़ा हो गया है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है । कवि के कहने का तात्पर्य है कि विरह के कारण उत्पन्न गोपियों के आँसू कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को कम नहीं होते देते बल्कि और प्रगाढ़ करते हैं, क्योंकि इससे कृष्ण की स्मृति उनके मन में तरोताजा हो जाती है ।

हे स्वामी ! भ्रमर के रूप में उद्धव हमारे इस नेत्रजल द्वारा पोषित प्रेम-वृक्ष को फुलसा देने के लिए ग्रीष्म ऋतु सूर्य के समान भयंकर रूप धारण करके यहाँ आया हुआ है । उसका ज्ञानोपदेश ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दाहक है जिसकी ओर निहारने मात्र से ही हमारा शरीर झुलसने लगता है और हम कष्टों का अनुभव करते लगती हैं । इस योग रूपी ग्रीष्मकालीन तपते हुए सूर्य की भयंकर गर्मी से हमारा प्रेम-वृक्ष ताप अनुभव कर रहा है और उसके मुरझा जाने का खतरा है । अतः हे नाथ ! आपके प्रेम की वर्षा

के बिना अन्य कौन इसकी रक्षा कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं । इस प्रेम की कृष्ण प्रेम की वृष्टि द्वारा ही रक्षा हो सकती है और यह तभी सम्भव है जब कृष्ण यहाँ लौट आएँ । उनके आते ही हमें जीवन दान मिलेगा और हमारा प्रेम पुनः हरा-भरा हो जायेगा ।

विशेष—इस पद में गोपियों की अनन्य दैन्य-भावना की अभिव्यक्ति हुई है । वे अपनी उदण्डता और व्यग्य-भावना का पूर्ण त्याग कर कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं ताकि उनका प्रेम नष्ट होने से बच जाय ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में साँगरूपक अलंकार की सुन्दर सयोजना हुई है ।

ऊधो ! साँच कहौं हम आगे ।

घर में कहा बचै कहूँ ताके प्रकट आगि के लागे ॥

जा दिन तें गोपाल सिधारे स्वास-अनल तन जार्यो ।

ऋषि हिरदय मुखचंद मुग्ध भया काढ़ि वाहि दै डार्यो ॥

ऐते पै तोहि सुभक्त नाहिन, जोग सिखावन आयो ।

फिरि लै जाहु सूर के प्रभु पै जिहिहैं यहाँ पठायो ।१९५॥

शब्दार्थ—हम आगे = हमारे सम्मुख । स्वास अनल = साँस रूपी अग्नि । ऋषिहिरदय = ऋषियों के समान निर्मल एव शुद्ध हृदय । वाहि = उसे । ऐतै पै = इतने पर भी । फिरि = वापिस । जिहि = जिन्होंने ।

प्रसंग—अनेक वार मना करने पर भी उद्धव अपना ज्ञानोपदेश बन्द नहीं करते और न ही गोपियों की विरह-व्यथा की ओर ध्यान देते हैं । इस पर गोपियाँ उन्हें समझाते हुए कहती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! हम तुमसे एक बात पूछती हैं जिसका उत्तर तुम हमें सच-सच देना । तुम हमें यह बताओ कि जिस घर में पूर्णरूप से आग लग जाय वगैरा उसकी कोई वस्तु बिना जले बच सकती है ? यह असम्भव है । उस घर का तो सब कुछ जल कर राख हो जायगा । बिल्कुल वैसी ही दशा हमारे इस शरीररूपी घर की है । जिस दिन से कृष्ण इस शरीररूपी हमारे घर को त्याग कर मथुरा गये हैं, उस दिन से उनके विरह के कारण हमारी साँसें उतप्त हो गई हैं और उनकी अग्नि इस शरीर रूपी घर को निरन्तर जला रही है । अतः इस घर का जलने से कुछ नहीं बचा, अब तुम अपना ज्ञानोपदेश क्यों दे रहे हो । गोपियों का कहने का अभिप्राय यह है कि हम कृष्ण-

विरह मे पहले ही सतप्त है, अतः योग और निर्गुण-ब्रह्म को लेकर क्या करे ? जिस दिन हमने कृष्ण के चन्द्रमुख की छवि को देखा था, हम उन पर मुग्ध हो गई थी और हमने अपने ऋषियों के समान निर्मल, शुद्ध और सरल हृदय को उन पर न्यौछावर कर दिया-था । अर्थात् कृष्ण के मुखचन्द्र की सुन्दरता को देखकर हमारा हृदय उन पर मुग्ध हो गया था जिसे हमने निकाल कर उन्हें अर्पित कर दिया था । अब हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है, अतः हम निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर पाने मे असमर्थ है ।

यह सब बातें हम कितनी बार तुम्हारे सम्मुख स्पष्ट कर चुकी है किन्तु हमे तुम्हारी वृद्धि पर तरस आता है कि तुम इतनी छोटी-सी बात अभी तक नहीं समझ पा रहे । हम किस विषम स्थिति मे अपना समय व्यतीत कर रही हैं, हमारे स्वामी कृष्ण हमसे दूर हैं और तुम योग की शिक्षा देना चाहते हो । ऐसी स्थिति मे तुम्हारे योग को किस प्रकार समझ कर उस पर हम आचरण कर सकती है, जबकि हमारा मन ही हमारे पास नहीं । अतः तुम इसे उन्हीं कृष्ण के पास वापिस ले जाओ जिन्होंने तुम्हारे हाथो इसे यहाँ भेजा है, वही इसके लाभ से पूर्णतया परिचित हैं ।

विशेष—(१) वस्तुतः गोपियाँ अनेक बातें बना कर उद्धव को यही जतलाना चाहती है कि वे प्रेम-मार्गी हैं, निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती । ऐसे स्थलो पर उनकी प्रेम की गहन अनन्यता लक्षित होती है ।

(२) ऋषि हृदय—इस शब्द का यहाँ साभिप्राय प्रयोग हुआ है । ऋषियों का हृदय, सरस, निश्छल, निष्पाप और उदासीन होता है । वह साँसारिक मोह-माया से अलिप्त रहता है । गोपियों का ऐसा ही हृदय जो कृष्ण के सौन्दर्य को देखने से पूर्व सर्वथा अलिप्त और उदासीन था, कृष्ण पर मोहित हो गया और उन्होंने उन पर समर्पित कर दिया । इस हृदय मे ऋषियों के समान दृढ़ता और स्थिरता भी थी, इसलिए वे कृष्ण-प्रेम मे एकनिष्ठ है ।

अलंकार—रूपक ।

ऊधो ! सब स्वारथ के लोग ।

आपुन केलि करत कुब्जा-संग, हर्महिं सिखावत जोग ॥

भ्रमि बन जात साँवरी मूरति नित देखहिं वह रूप ।

अब रस-रास पुलिन जमुना के करत लाज, भए भूप ॥

अनुदिन नयन निमेष न लागत, भयो विरह अति रोग ।

मिलवहु कान्ह कुमार अश्विनी मिटै सूर सब रोग ॥१६६॥

शब्दार्थ—आपुन=स्वयं । केलिकरत=रतिक्रीडा करते है । भ्रमि=विभ्रमित होकर । भए भूप=राजा हो गये है । अनुदिन=प्रतिदिन । निमेष=पल भर के लिए । कुमार अश्विनी=अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की स्वार्थपरता पर अत्यन्त दुःख है क्योंकि वे स्वयं तो कुब्जा के साथ भोग-विलास में रत हैं और गोपियों के लिए योग लिख भेजा है ।

व्यख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! ससार में सभी जन मतलबी हैं और सभी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब कुछ करने को तत्पर हैं । अब कृष्ण को ही देख लो । उनसे बढ कर स्वार्थपरता का उदाहरण क्या हो सकता है कि वे स्वयं तो मथुरा के राजमहल में कुब्जा के साथ रति-क्रीडा और भोग-विलास में निमग्न हैं और हमें योग का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं जिसके लिए तुम्हें उन्होने यहाँ भेज दिया है । जब कभी कृष्ण की स्मृति हमें मतवाला बना देती है तो हम वन को चली जाती है और उन स्थलो पर जहाँ हमने उनके साथ क्रीडाएँ की थी, वहाँ अब भी उनकी साँवली मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं । अर्थात् जब उनके साथ की गई रास-क्रीडा की स्मृति हमें व्याकुल करती है तो हम उनकी साँवली मूर्ति को सदा अपने सम्मुख अनुभव करती हैं ।

कृष्ण मथुरा जाकर राजा हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें यमुना के तट पर स्थित छोटी-छोटी पुलों पर हमारे साथ की गई रास-क्रीडा की स्मृति नहीं आती बल्कि ऐसा करने में लज्जा का अनुभव होती है, तभी तो वे लौट कर यहाँ नहीं आते । हमें प्रतिदिन उनके ब्रज-आगमन की प्रतीक्षा रहती है । हमारे नेत्र मथुरा से आने वाले मार्गों को निहारते रहते हैं और पल भर के लिए भी नहीं मुँदते अर्थात् हमें कृष्ण की प्रतीक्षा के कारण थोड़ी देर के लिए भी नींद नहीं आती । इस प्रकार हम विरह के भयानक रोग का शिकार हो गई है । हम इस भयानक रोग से तभी छुटकारा पा सकती है जब तुम (उद्धव) अश्विनी कुमार के समान सुयोग्य वैद्य अर्थात् कृष्ण से हमारी भेट करा दो ।

विशेष—(१) 'भयो विरह अति रोग'—इस पवित्र से अनिद्रा रोग की

ओर भी सकेत स्वीकार किया जा सकता है ।

(२) अश्विनीकुमार—देवताओं के वैद्य का नाम अश्विनीकुमार है । जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी प्रत्येक औषध अचूक और रामबाण होती है । यहाँ गोपियों का विरह रोग दूर करने के लिए कृष्ण ही अश्विनीकुमार के समान कुशल वैद्य हैं ।

(३) 'आपुन'.....'जोग'—इस पंक्ति में असूया सचारी भाव है क्योंकि गोपियों की कुब्जा के प्रति सोतिया-डाह की सयोजना की गई है ।

(४) अन्तिम पंक्ति के से भाव को मीरा ने इस प्रकार प्रकट किया है—

'मीरा के प्रभु पीर मिटै जब वैद सँवरिया होय ।'

अलंकार—'अनुदिन'...सव रोग'—रूपक ।

ऊयो ! दीनी प्रीति-दिनाई ।

घातनि सुहृद, करम कपटी के, चले चोर की हाई ॥

विरह-बीज बधवार सलिल मानो अघर-माधुरी प्याई ।

सो है जाय खगी अतर्गत, औषधि बल न बसाई ॥

गरल-दान दीनो है नीको, याको नहीं उपाय ।

कै मारै, कै काज सरै, यह दुख देख्यो नहि जाय ॥

कहि मारै सो सूर, कहावै, मित्रद्रोह न भलाई ।

सूरदास ऐसे, अलि, जग मे तिनकी गति नहि काई ॥१६७॥

शब्दार्थ—दिनाई=विप प्रयोग की वस्तु । सुहृद=हितैषी, शुभचिन्तक ।

हाई=घात लगाता हुआ । बधवार=शेर की मूँछ, के बाल जो जहरीले होते

हैं । सलिल=जल । अघर-माधुरी=होठो का मीठा रस । खगी=चुभ गई ।

अन्तर्गत=हृदय में । बल न बसाई=काम नहीं करती । गरल=विष । याको

=डपका । काज सरै=काम पूरा हो । सूर=सूरवीर, बहादुर । काई=

कभी ।

प्रसंग—अपने साथ कृष्ण द्वारा किये गए विश्वासघात के कारण गोपियाँ कृष्ण की भर्त्सना कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! कृष्ण ने हमें अपने प्रेम के रूप में विष दिया है अर्थात् उन्होंने हमारे मन में अपना प्रेम उत्पन्न करके इस प्रकार तड़पने के लिए छोड़ दिया है जैसे कोई किसी को विष देकर

फिर तड़पने के लिए छोड़ दे। कृष्ण का व्यवहार परम हितैषी का-सा है और उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों से भी मन मुग्ध हो जाता है किन्तु उनके सभी कार्य व्यापार विश्वासघात करने के समान हैं। वह सदैव चोर-सदृश घात लगाते रहते हैं। हमारा मन भी उन्होंने अत्यन्त कौशल से घात लगा कर चुरा लिया है।

जिस प्रकार कोई ठग अपने आसामी को लूटने के लिए उसे बाध की मूर्छा को पीस कर शर्बत बना कर पिलाता है और उसके मूर्च्छित होते ही उसे लूट लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी विष को अपने अधरो के मधुररस रूपी जल में घोल कर हमें पिलाया है और इस प्रकार हमें मतवाला बना कर हमारा सर्वस्व लूट लिया है। अर्थात् पहले तो उन्होंने हमें अपना अधरामृत पिला कर हमें मतवाला बनाया और जब हम उनके प्रेम के नशे में अपनी सुध-बुध खो बैठे तो हमारा सर्वस्व—हृदय हम से छीन कर मधुरा जा बैठे हैं। उनका यह अधरामृत रूपी विष हमारे हृदय में इस प्रकार समा गया है कि उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए कोई भी औषध काम नहीं करती। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं सकती।

उन्होंने हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करके हमें कहीं का नहीं रखा। यह एक ऐसा विष का दान है जिसका कहीं भी निदान नहीं। हम कहीं भी रहे, हम उनकी स्मृति और प्रेम से मुक्ति नहीं पा सकती। अब हमसे विरहजन्य इस पीड़ा को नहीं देखा जाता है और न ही सहा जाता है। इस विरह से छुटकारा पाने के दो रास्ते नजर आ रहे हैं—या तो यह विष हमारे प्राण ले-ले अर्थात् उनके विरहरूपी विष से हमारी मृत्यु हो जाय अथवा हमारा काम पूरा हो जाय अर्थात् कृष्ण आकर हमें दर्शन दे-दे और सयोग के दिन फेर दे। कृष्ण ने तो हमारा मित्र बन कर हमें दगा दी है और हमारे साथ विश्वासघात किया है। वह पहले हमसे प्रेम करके हमारे विश्वासपात्र बन गये और हमने उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किन्तु बाद में हमें धोखा देकर मधुरा जा बैठे और इस प्रकार हमारा सुख-चैन लूट लिया। वस्तुतः उनका यह कार्य कायरतापूर्ण ही है क्योंकि वीर तो वही जो शत्रु पर भी ललकार कर वार करे। मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले की ससार में कभी भलाई नहीं

होती। ऐसे मनुष्य की संसार में कभी सदगति नहीं होती बल्कि वह तो भयकर पाप का भागी माना जाता है।

विशेष—(१) 'बघवार'—यह प्रसिद्ध है कि बाघ की मूँछ जहरीली होती है और राहजनी करने वाले ठग राहगीर को धोखे से इसका घोल पिलाते हैं और उसके मूर्च्छित होते ही सब माल-असबाब लूट कर ले जाते हैं।

(२) संस्कृत साहित्य में मित्र-द्रोह को संसार का भयकर पाप कहा गया है जिससे छुटकारा मिलना असम्भव है। देखिये निम्न उदाहरण—

१— 'मित्रद्रोही न मुच्यते यावच्चन्द्र दिवाकरो।'

२— 'मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः।
ते नरा नरक दान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥'

गोपियो ने इस पद में कृष्ण को भी मित्रद्रोही कहा है क्योंकि उन्होंने गोपियो के साथ प्रेम की पीग बढ़ाकर पहले तो मित्र जैसा व्यवहार किया और फिर उनका सर्वस्व लूट कर उन्हें छोड़ कर मथुरा जा बैठे।

अलंकार—रूपक।

ऊधो ! जो हरि आवैं तो प्रान रहै ।

आवत. जात, उलटि फिरि बैठत जीवन-अवधि गहे ॥

जब हे दाम उखल सों बाँधे बदन नवाय रहे ।

चुमि जु रही नवनीत चोर-छवि, क्यों भूलति सो जान गहे ?

तिनसों ऐसी क्यों कहि आवैं जे कुल-पति की त्रास महे ?

सूर स्याम गुन-रसनिधि तजिकें को घटनीर बहे ? ॥१६८॥

शब्दार्थ—गहे=पकड़े हुए। हे=थे। दाम=रस्सी। बदन=मुख।

नवनीत=माखन। कुल-पति=अपने कुल एवं पति की। त्रास=डर, भय, यहाँ मर्यादा। महे=मथ डाला, नष्ट कर डाला। घटनीर=घड़े का जल।

बहे=स्वीकार करे, ग्रहण करे।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के प्रेम से उत्पन्न प्राणान्तक विरह-व्यथा से अत्यधिक व्याकुल हैं। यह विरह की पीड़ा अब उनके लिए असह्य हो उठी है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! वैसे तो हमारे प्राणों का बचना कठिन है किन्तु यदि कृष्ण पुन ब्रज लौट आये तो उनके जीवन की रक्षा हो सकती है। हम उनके वियोग में मरणासन्न हैं, अब हमारा

जीवन धारण किये रहना कठिन है, यदि वे शीघ्र न आये तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इस समय हमारे प्राणों की दशा अत्यन्त चिन्तनीय है। कभी तो वृष्णों के आगमन की आशा के कारण इनमें जीवन का संचार हो जाता है और हम चैतन्यावस्था प्राप्त कर लेती हैं। कभी विरह-व्यथा की असह्य पीड़ा को न सह पाने के कारण प्राण शरीर से निकल जाते हैं किन्तु अभी हमारे भाग्य में और जीवित रहना लिखा हुआ है, ये पुनः शरीर में लौट आते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन की अवधि बीत रही है।

अब गोपियाँ कृष्ण की बाल-लीलाओं का स्मरण करके उद्वेग से कहती हैं कि जब हमारे शिकायत करने पर माता यशोदा ने दण्ड देने के लिए कृष्ण को रस्सी द्वारा झूलल से बाँध दिया था तो उस समय वह किस प्रकार वँचे हुए अपना मुख भुंकाये चुपचाप पड़े थे। माखनचोर कृष्ण की उस समय की रूप छवि हमारे हृदय में गढ़-सी गई है और भुलाए नहीं भूलती। उस अनुपम द्योभा को भुला कर हमारा हृदय तुम्हारे नीरस ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कर सकता।

हमें तो इस बात का आश्चर्य है और साथ ही वेद भी है कि जिन कृष्ण के प्रेम के कारण हमने अपने पति के डर को त्याग दिया था और कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया था अर्थात् कुल एवं पति की चिन्ता किये बिना कृष्ण की मतवाली बनी घूमती-फिरती थी, उन्हीं कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया है। इस नीरस ज्ञान के सन्देश को भेजते समय उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। उनके इस निर्मोहीपन एवं उदासीनता पर हमें आश्चर्य होता है। हे उद्वेग ! हमारे कृष्ण गुणों एवं रसों के अथाह सागर हैं और तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म घड़े के जल के समान तुच्छ और हेय है। अतः हम गुण एवं रस के सागर कृष्ण को त्याग कर तुम्हारे नीरस ब्रह्म को नहीं अपना सकती।

विशेष—(१) इस पद में विरह की भ्रमणावस्था का वर्णन किया गया है।

(२) कृष्ण के बाल रूप का ध्यान होने से स्मृति नामक संचारी भाव की संयोजना हुई है।

(३) छान्दोग्य उपनिषद् में कृष्ण-भक्ति को भूमा स्वीकार किया गया

है—'यो वै तत्सुख नाप्ये सुखमस्ति भूभैव सुख भूमात्वेव विजिजासितव्य इति।' पुष्टि मार्ग भी इसी मत का समर्थन करता है। सूरदास भी पुष्टिमार्ग के अनुयायी थे, इसीलिए इस पद की अन्तिम पक्ति में कृष्ण-भक्ति को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अलकार—रूपक ।

ऊधो ? यह निश्चय हम जानों ।

खोयो गयो नेहनग उनपै, प्रीति-कोठरी भई पुरानी ॥

पहिले अधरसुधा करि सींची, दियो पोष बहु लाड़ लडानी ।

बहुरै खेल कियो केसव सिसु-गृहरचना ज्यों चलत बुझानी ॥

ऐसे ही परतीति दिखाई पन्नग केचुरि ज्यों लपटानी ।

बहुरौ सुरति लई नहि जैसे भँवर लता त्यागत कुम्हिलानी ॥

बहुरंगी जहँ जाय तहाँ सुख, एकरंग दुख देह दहानी ।

सूरदास पसु धनी चोर के खायो चाहत दाना पानी ॥१६६॥

शब्दार्थ—नेहनग=प्रेमरूपी नग, रत्न । प्रीतिकोठरी=प्रेम की कोठरी, निवास-स्थान । लाडलडानी=लाड-प्यार किया । बहुरै=फिर । सिसुगृह रचना=खेल-खेल में बच्चों के मिट्टी के घर बनाना । बुझानी=नष्ट कर दी । पन्नग=सर्प । बहुतै=लौट कर । सुरति=सुधि । दहानी=जली, दग्ध हुई । धनी=मालिक ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में सदा स्थिर एवं एकनिष्ठ रही हैं जबकि कृष्ण ने उनके साथ विश्वासघात किया है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! अब हम इस बात को भली-भाँति जान गई हैं कि कृष्ण ने हमारा प्रेम-रूपी बहुमूल्य रत्न कहीं न कहीं खो दिया है और उनकी दृष्टि में यह प्रेम का घोंसला पुराना हो गया है अर्थात् मथुरा जाकर वे हमारे साथ अपने प्रेम-सम्बन्धों को विस्मृत कर बैठे हैं तथा वे इस पुराने प्रेम को आकर्षणहीन समझते हैं तथा जीर्ण-शीर्ण वस्तु के समान इसे भी त्याग देना चाहते हैं । पहले उन्होंने हमारी प्रेम-रूपी लता को अपने अधरामृत द्वारा सींचा था और उसके पालन-पोषण में अत्यधिक स्नेह से काम लिया था । अर्थात् उन्होंने पहले हमें अपने अधरामृत का पान करा कर हमारे प्रेम को पल्लवित किया और हमें बहुत लाड़-प्यार एवं स्नेह दिया किन्तु

फिर स्वयं मथुरा चले गए और हमारे प्रेम के धरोदे को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार बच्चे खेल-खेल में मिट्टी का धरोदा बनाते भी हैं और खेल-खेल में उसे नष्ट भी कर देते हैं ।

कृष्ण के प्रेम का खेल वैसा था जैसा एक सर्प केंचुली के साथ खेलता है । वह पहले तो उसे अपने पूरे शरीर के साथ लिपटाए फिरता है किन्तु बाद में उसे त्याग कर आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता और न ही कभी केंचुली को याद करता है । कृष्ण भी पहले-पहले हमें अपने साथ लिए रहे और अनंत सुख दिए किन्तु बाद में इस प्रेम के नाते को पूर्णतया भुला कर मथुरा चले गए हैं । अब उन्हें कभी भी हमारी याद नहीं आती । हमारे प्रति कृष्ण का व्यवहार बिल्कुल लोभी भ्रमर की तरह है । भ्रमर पहले तो लता का रसपान करता रहता है किन्तु उसके मुरझाने पर उसे त्याग अन्यत्र चला जाता है और फिर उस लता की कोई खोज-खबर नहीं लेता । वस्तुतः उसका प्रेम बहुरंगी है अर्थात् एक से उसे तुष्टि नहीं मिलती, वह सदा अनेक लताओं का रसपान करना चाहता है । कृष्ण भी ऐसे ही हैं । वे ब्रज में रहते हुए हमारे मस्त यौवन का पूर्णतया रसपान करते रहे किन्तु बाद में हमें रसहीन समझ कर त्याग दिया और वहाँ नित नई यौवनाओं का रसभोग कर रहे हैं । वे तो रसिक हैं । ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वही उन्हें सुख-सामग्री उपलब्ध हो जाती है किन्तु हम तो प्रेम में एकनिष्ठ हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम से उत्पन्न विरह में हमारी देह जल रही है । पशु का यह स्वभाव है कि कोई चोर जब उसे चुरा कर ले जाता है तो कुछ दिनों में अपने पुराने मालिक को भूल उस चोर मालिक के घर दाना-पानी खाने की इच्छा करने लगता है । कृष्ण को भी अक्रूर चुरा कर ले गए थे । मथुरा जाकर कृष्ण अपने पुराने प्रेम को पूर्णतया भूल गए और कुब्जा के साथ भोग-विलास में आनन्द-विभोर होने लगे । इस प्रकार कृष्ण में पशुवृत्ति का आधिक्य है क्योंकि वे मानव-मूल्यों का अनादर कर काम-तृप्ति में ही वास्तविक जीवन का मूल्य समझ रहे हैं ।

विशेष—(१) विभिन्न उदाहरणों द्वारा गोपियों ने कृष्ण के प्रेम की अस्थिरता पर व्यंग्य किया है ।

(२) इस पद में गोपियों ने कृष्ण को सर्प एवं भ्रमर के समान रसलोलुप एवं विलासी कहा है तथा उसे काम-वृत्ति की प्रधानता के कारण पशु का दर्जा

दिया है । साथ ही अपने एकनिष्ठ प्रेम की घोषणा भी की है ।

(३) अन्तिम पक्ति में असूया सचारी भाव है ।

अलंकार—(१) 'प्रीति-कोठरी', 'नेहनग', 'अधर-सुधा'—रूपक ।

(२) 'बहुरै...लपटानी'—उपमा ।

(३) 'बहुरगी...दहानी'—अर्थान्तरन्यास ।

(४) 'पशु...पानी'—उपमा ।

ऊधो ? हम है तुम्हरी दासी ।

काहे को कटु वचन कहत हौ, करत आपनी हाँसी ॥

हमरे गुनहि गाँठि किन बाँधयो, हमपै कहा बिचार ?

जैसी तुम कीनी सो सब ही जानतु है संसार ॥

जो कछु भली बुरी तुम कहिही सो सब हम सहि लैहै ।

अपनो किया आप भुगतगी दोष न काहू दैहै ॥

तुम तो बड़े, बड़े के पठए, अरु सबके सरदार ।

यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥२००॥

शब्दार्थ—हाँसी=हँसी, मजाक । काहू=किसी को । बड़े के पठए=बड़े आदमी अर्थात् कृष्ण के भेजे गए । सरदार=अत्यन्त बुद्धिमान, ज्ञानी । छार=भस्म ।

प्रसंग—उद्धव का ज्ञान एव योग-सन्देश सुन कर गोपियाँ अत्यन्त दुःखी हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वे ऐसे कड़वे वचन और अधिक न कहे ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्हारी दासी हैं क्योंकि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और तुम उनके मित्र हो । इस नाते से हम तुम्हारा सम्मान करती हैं और स्वयं को तुम्हारी दासी मानती हैं । तुम बार-बार हमसे ज्ञान-योग एव निर्गुण-ब्रह्म से सम्बद्ध कड़वे वचन क्यों कह रहे हो ? इससे तुम स्वयं ही हसी का पात्र बन रहे हो । हम अनपढ़ गवार हैं और तुम्हारी दासी हैं, इसलिए हमारे सम्मुख तुम्हें ऐसे वचन कहना शोभा नहीं देता । हमारे कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को देख कर तुम अपने मन में सोच-विचार क्यों नहीं करते । वस्तुतः हमारा यह गुण तो तुम्हें गाँठ बाध लेना चाहिए और तुम्हें भी हमारी तरह अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए और निर्गुण-ब्रह्म को त्याग कृष्ण के सगुण रूप की उपासना आरम्भ कर देनी

चाहिए। तुमने हम दीन ब्रजललनाश्रीं को योग एव निर्गुण-ब्रह्म का जो उपदेश दिया है वह सरासर तुम्हारा अन्याय है और इससे सारा ससार परिचित है किन्तु हमने प्रतिकार में अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तुम्हें कृष्ण के अभिन्न सखा जान कर हमने तुम्हारा सम्मान किया है और जो कुछ भला-बुरा अर्थात् कहने और न कहने योग्य तुमने हमसे-कहा है, हमने सब वर्दाश्त किया है। हमने को कुछ किया है उसका परिणाम स्वयं भुगत लेगी। किसी को भी दोष नहीं देगी। हमने कृष्ण से प्रेम किया है और उसके कारण असह्य विरह-व्यथा को भुगत रही है, किसी से शिकायत नहीं कर रही, हम अपने जीवन की इस स्थिति से पूर्णतया सन्तुष्ट है।

हे उद्धव ! तुम तो महाविद्वान् हो और बड़े आदमी कृष्ण द्वारा यहाँ भेजे गये हो और फिर ज्ञानमार्गियों में सबसे बुद्धिमान हो जबकि हम अविवेकशील अबला नारियाँ हैं। तुम्हारे सम्मुख तो हमारे वचन ही नहीं फूटते किन्तु हम एक बात कहने के लिए बाध्य हो गई हैं। यह जो तुमने हमें सन्यासिनियों के समान गरीर पर भस्म रमा कर योग-साधना का उपदेश दिया है, वह तुम्हें शोभा नहीं देता था, इससे हमें बहुत दुःख हुआ है। हम अपने पति कृष्ण के जीवन काल में ही विधवाश्री के समान सन्यास धारण कर योगिनी कैसे बन सकती हैं ? यह असम्भव है।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों ने विनय के बहाने उद्धव पर गहरी छीटाकसी की है। इस दृष्टि से उनका अद्भुत वाक्-कौशल हृदयग्राही है।

(२) 'हमारे.....विचार' में गोपियों का अभिप्राय है कि उद्धव को उनके कृष्ण के प्रति दृढ प्रेम में शिक्षा लेनी चाहिए और स्वयं प्रेममार्ग को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यहाँ सगुण-भक्ति का प्रतिपादन किया गया है।

अलंकार—'तुमसरदार'—इस पंक्ति में काकुवक्रोक्ति का चमत्कार है।

ऊधो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत है,।

कैसे होय प्रतीति क्रूर सुनि ये बातें जु सहत है ॥

बासर-रैनि कठिन विरहानल अंतर प्राण दहत है।

प्रजरि प्रजरि पचि निकसि धूम अब नयनन नीर दहत है ॥

अधिक अवज्ञा होत, देह दुख मर्यादा न गहत है।

कहि ! क्यों मन मानै सूरज प्रभु इन बातनि जु कहत है ॥२०१॥

शब्दार्थ—प्रतीति=विश्वास। वासर-रैनि=दिन-रात। दहत=जलाती है। प्रजरि-प्रजरि=सुलग-सुलग कर। पचि=छुटकर। धूम=धुआँ। अवज्ञा=अनादर।

प्रसंग—उद्धव ने एक स्थल पर कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप और घट-घट वासी कहा था। प्रस्तुत पद में गोपियाँ इस सिद्धान्त का विरोध करती हुई उद्धव से कह रही है कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारा कहना है कि कृष्ण साक्षात्कार ब्रह्म है और इस प्रकार घट-घटवासी होने के कारण प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं किन्तु हमें तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वे यदि हमारे हृदय में निवास करते तो क्या वे इतने क्रूर हैं कि तुम्हारी असहनीय बातों को सहन करते रहते। तुमने कृष्ण को त्याग निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने के लिए कहा है जिससे हम अत्यन्त कठिनाइयों में पड़ गई हैं। क्या वे हमारे हृदय में रहते हुए हमारी इस दशा पर तरस न खाते, चुपचाप वहाँ पड़े रहते? हम दिन-रात भयानक विरह की अग्नि में जल रही हैं और हमारे हृदय के भीतर हमारे प्राण जलते हुए तड़प रहे हैं। कृष्ण की स्मृति में हमारा हृदय अन्दर-ही-अन्दर सुलगता रहता है और उसका धुआँ घुट-घुट कर हमारे आँसुओं के रूप में बाहर निकलता रहता है अर्थात् हम कृष्ण की याद में घुट-घुट कर रोती रहती हैं।

कृष्ण के विरह में हम व्यथित हैं, दुःख के मारे हमारा कलेजा फटा जा रहा है। शरीर नष्ट हुआ जा रहा है, हमारी मुसीबतों का कोई अन्त नहीं फिर भी कृष्ण हमारे हृदय में चुपचाप बैठे हैं और उदासीनता दर्शा रहे हैं। हमें तो तुम्हारी बातों में कोई तत्त्व नजर नहीं आता। यदि कृष्ण हमारे हृदय में रहते होते तो हमें इतना दुःख सहते देख तुरन्त बाहर निकल आते और हमारे समस्त दुःखों को दूर लेते। अतः उनके घट-घट वासी होने की बात ठीक

'जी पै ज्यो ! हिरदय माँभ हरी ।

ती पै इतनी अवज्ञा उन पै कैसे सही परी ?"

अलंकार—(१) "वासर रैन—दहत है"—रूपक ।

(२) 'प्रजरि-प्रजरि'—पुनरुक्ति प्रकाश एव अनुप्रास ।

ऊधो ! तुमहीं ही सब जान ।

हमको सोई सिखावन दीजै नंदसुवन की आन ॥

आमिष भोजन हित है जाके सो क्यों साग प्रमान ।

ता मुख सेमि-पात क्यों भावत जा मुख खाए पान ?

किंगिरी-सुर कैसे सच्चु मानत सुनि मुरली को गान ?

ता भीतर क्यों निर्गुन आवत जा उर स्याम सुजान ?

हम बिन स्याम विद्योगिनि रहिहैं जब लग यहि घट प्रान ।

सुख ता दिन तें होय सुर प्रभु ब्रज आवै ब्रजभान ॥२०२॥

शब्दार्थ—जान=सुजान, ज्ञानी, चतुर । सिखावन=सीख, शिक्षा । नन्दसुवन=नन्द के पुत्र, कृष्ण । आन=शपथ । आमिष=मासाहारी । हित=लाभदायक । प्रमान=उपयुक्त । सेमिपात=सेम के पत्ते । किंगिरी=सारंगी । सच्चु=सुख । जब लग=जब तक । घट=शरीर । ता दिन ते=उस दिन से । ब्रजभान=ब्रज के सूर्य अर्थात् स्वामी कृष्ण ।

प्रसंग—गोपियाँ हर दृष्टि से अपना हित साधन करना चाहती हैं । जब धमकी से काम नहीं चला तो अब वे अपनी विवशता का वर्णन कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम प्रत्येक दृष्टि से सम्पूर्ण हो । एक सज्जन और चतुर पुरुष हो । तुम्हें नन्दनन्दन कृष्ण की सौगन्ध है हमें वही शिक्षा दो जो हमारे लिए उचित हो । क्योंकि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो अतः हमें वैसे ही उपदेश दोगे जो हमारे हित में होगा । जिस व्यक्ति के लिए मासाहारी भोजन लाभकारी है तो उसे शाकाहारी भोजन देना कहाँ तक उचित है ? अर्थात् उस व्यक्ति को शाकाहारी भोजन देना अनुचित है । इसी प्रकार जो मुँह प्रतिदिन पान खाने का अभ्यस्त हो चुका है, उसे सेम के पत्ते खाने में क्या आनन्द मिलेगा ? अर्थात् कोई आनन्द नहीं मिलेगा । जो कान मुरली के मधुर एव मादक गायन का रसास्वादन ले चुके हैं उन्हें सारंगी के स्वरो से किस प्रकार सुख की उपलब्धि हो सकती है अर्थात् नहीं हो

सकती। जिस प्रकार ये वाते असभव है उसी प्रकार जिसके हृदय मे सदा सुजान कृष्ण का निवास हो उसके हृदय मे निर्गुण-ब्रह्म का बैठना असभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि का दास है। किसी के आग्रह पर यह स्याज्य वस्तुओं को ग्रहण कर अपनी रुचि को विगाड़ना नहीं चाहता। हमारे लिए कृष्ण ग्रहणीय है, अतः हम उन्हें छोड़ कर निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

हे उद्धव ! हमने तो कृष्ण की एकनिष्ठता का नियम ले रखा है। इसलिए हमारा यह दृढ निश्चय है कि जब तक हमारा शरीर प्राण धारण किए रहेगा तब तक हम बिना कृष्ण के उनकी विरहिणी ही बनी रहेंगी। उन्हें छोड़ तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेगी। हमे तो उस दिन से सुख प्राप्त होगा जिस दिन से ब्रज के स्वामी कृष्ण पुनः ब्रज मे लौट आएंगे। और हमे अपने दर्शनो से लाभान्वित करेगे।

विशेष—(१) विभिन्न उदाहरणों द्वारा गोपियो ने अपने प्रेम की एक-निष्ठता का दिग्दर्शन कराया है। परोक्ष रूप मे गोपियो की विवशता भी अभिव्यक्त हुई है, जो अत्यन्त मामिक है।

अनंकार—(१) 'मुख***गान'—निदर्शना।

(२) सम्पूर्णा पद मे उपमा।

ऊधो ! यहै विचार गहौ ।

कै तन गए भलो मानै, कै हरि ब्रज आय रही ॥

कानन-देह विरह-दव लागी इन्द्रिय-जीव जरौ ।

बुझै श्याम-घन कमल-प्रेम मुख मुरली-बूंद परौ ॥

चरन-सरोवर-मनस मीन-मन रहै एक रसरति ।

तुन निर्गुन वारु महुँ डारौ, सूर कौन यह नीति ? ॥२०३॥

शब्दार्थ—गहौ=दृढ़ कर लिया है। कै तन गए=या शरीर के नष्ट हो जाने पर। कानन-देह=शरीर रूपी वन। विरह-दव=विरह रूपी दावानि। इन्द्रिय-जीव=इन्द्रिय रूपी जीव-जन्तु। श्याम-घन=कृष्ण रूपी बादल। मनस=मानसरोवर। वारु=वालू, रेत।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने एक वार फिर कृष्ण-प्रेम मे अपनी अनन्यता की घोषणा की है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वह से कह रही हैं कि हे उद्वह ! हमे पूरी तरह से यह बात समझ में आ गई है कि दो प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है— या तो हमारा शरीर कृष्ण-विरह में तड़प-तड़प कर नष्ट हो जाए अथवा कृष्ण ब्रज में पुनः आकर बस जाएँ जिससे हमारा वियोग दूर हो। वस्तुतः हमारे दुख का अंत इन्हीं दो उपायों द्वारा ही संभव है, अन्य कोई तरीका नहीं। हमारे इस शरीर रूपी वन में विरह रूपी भयकर दावाग्नि धू-धू करके जल रही है जिससे हमारे इन्द्रिय रूपी जीव-जन्तुओं के जल कर मर जाने का भय उत्पन्न हो गया है—अर्थात् कृष्ण विरह के कारण हमारा समस्त शरीर व्यथित है और सयोग काल में आनन्द प्राप्त करने वाली सभी इन्द्रियाँ अब सतप्त हैं। इस विरहानल का शमन तभी संभव है जब कृष्ण रूपी श्यामघन कमल के समान सुन्दर मुख से प्रेम-भरी वाँसुरी की अमृत के समान जीवनदायिनी मधुर तान रूपी चर्चा बरसाएँ।

कृष्ण के चरणरूपी मानसरोवर में हमारी मनरूपी मछलियाँ प्रेमपूर्वक रहती हैं अर्थात् हमारा मन कृष्ण के चरणों में उसी प्रकार दृढ प्रेमरत है जिस प्रकार मछलियाँ जल के साथ प्रेम करती हैं। तुम्हारा यह कहीं का न्याय है कि तुम इन मछलियों को कृष्णचरणरूपी मानसरोवर में से निकाल कर अपने निर्गुण-ब्रह्म रूपी बालू पर पटक इन्हे तड़पा कर मारना चाहते हो ? गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि उद्वह उन्हें कृष्ण से विमुख करके निर्गुण-ब्रह्म की ओर प्रवृत्त न करे क्योंकि इससे हमारा मन तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देगा।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में सूर ने अपने भाषा-कौशल का प्रदर्शन किया है और अनेक रूपको द्वारा गोपियों की अनेकनिष्ठता का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है और 'सगुणवाद' के प्रयोग द्वारा निर्गुण-ब्रह्म को अबला मनहन्ता और त्याज्य घोषित किया है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में सांगरूपक एवं परम्परित रूपक।

ऊधो ! कत वे बातें चाली ?

अति मीठी मधुरी हरि-मुख की है उर-अंतर साली ॥

श्याम सघन तन सीधी बेली, हस्तकमल धरि पाली ।

अब वे देली सूखन लागी, छाँड़ि दई हरि-माली ॥

तब तो कृपा करत ब्रज ऊपर संग लता ब्रजबाली ।

सूर स्याम बिन मरि न गई क्यों बिरहविधा की घाली ॥२०४॥

शब्दार्थ—कत = किस प्रकार । साली = धँसी हुई । घाली = घायल ।

प्रसंग—उद्धव के यह बताने पर कि यह निर्गुण-ब्रह्म का सन्देश वस्तुतः कृष्ण ने ही उनके लिए भेजा है, वे स्वयं नहीं लाए, गोपियाँ उनसे पूछ रही हैं कि मथुरा में कृष्ण के सम्मुख निर्गुण-ब्रह्म की बात किस प्रकार चली ?

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव ! हमें यह बात समझा कर कहो कि यह ज्ञानकथा की शुरुआत कैसे हुई ? कृष्ण की और तुम्हारी बातचीत में ऐसा कौन-सा प्रसंग आ गया था जिससे कृष्ण ने निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी सन्देश देकर तुम्हें यहाँ भेज दिया । ये सन्देश हमारे कृष्ण के सुन्दर मुख से निःसृत है, इसलिए ये ज्ञान की बातें सुनने में अत्यन्त मीठी लगती हैं किन्तु यह हमारे हृदय में चुभ रही है और आघात कर रही है । ये बातें मीठी इसलिए हैं कि कृष्ण ने किसी वहाने से हमें याद तो किया और हमें अपने सन्देश के योग्य समझा और क्योंकि ये हमारी प्रकृति के विपरीत हैं, इससे हमारे मन में आघात लगा है । हमारी ये शरीररूपी लताएँ कृष्णरूपी सघन मेघ द्वारा अपने प्रगाढ़ प्रेमरूपी वर्षा के जल से सींची गई हैं और उनके कमलरूपी हाथों ने इनकी अनेक विपदाओं से रक्षा की है और अत्यन्त सुघरता से इनका पालन-पोषण किया है । इसी कारण ये अभी तक हरी-भरी और स्वस्थ हैं । अर्थात् कृष्ण ने हमारे शरीर से प्रगाढ़ प्रेम किया है और अपने हाथों से इस प्रेम के अनेक प्रमाण हमारे शरीर पर अंकित किये हैं । अब ये हमारी शरीररूपी लताएँ सूखनी आरम्भ होने लगी हैं क्योंकि कृष्ण रूपी सुघर माली ने इनका ध्यान छोड़ दिया है और अन्यत्र चले गए हैं । अर्थात् हमारा शरीर जो कृष्ण का प्रेम पाकर सुन्दर और आकर्षक बना रहता था, अब उनकी विरहाग्नि में जल कर नष्ट हुआ जा रहा है ।

जब कृष्ण यहाँ पर बसे हुए थे तो सम्पूर्ण ब्रज के साथ हम ब्रजवालाओं पर भी कृपा करते थे और हमें अपने प्रेम का पात्र समझ कर गौरवान्वित करते थे । हमें अब दुःख है तो इस बात का है कि जो प्रिय हमें ऐसा स्नेह और संरक्षण प्रदान करते थे उनके विरह में घायल बनी हम अभी तक जीवित क्यों हैं ? हमारे प्राण अब तक निकल जाने चाहिए थे ।

विशेष—(१) गोपियों की अनन्य प्रेम-भावना का सुन्दर दिग्दर्शन हुआ है।

(२) गोपियों को वस्तुतः अपनी प्रेम की दृढ़ता पर सन्देह हो रहा है क्योंकि उनके विचार में सच्ची प्रेमिकाएँ प्रिय-वियोग में प्राण त्याग देती हैं जबकि वे कृष्ण विछोह की लम्बी अवधि के बाद भी अभी तक प्राण धारण किए हुए हैं।

अलंकार—रूपक।

ऋधो ! जो हरि हित्तिहारे ।

तो तुम कहियो जाय कृपाकै जे दुख सब हमारे ॥

तन तरवर ज्यों जरति विरहिनी, तुम दव ज्यों हम जारे ।

नहि सिरात, नहि जरत छार ह्वै सुलगि सुलगि मए कारे ॥

जद्यपि उमगि प्रेमजल भिजवत वरपि वरपि घन-तारे ।

जो सींचे यहि मांति जतन करि तो इतने प्रतिपारे ॥

कीर, कपोत, कोकिला, खजर बधिक-वियोग विडारे ।

इन दुःखन कयो जियहि सूर प्रभु ब्रज के लोग विचारे ? ॥२०५॥

शब्दार्थ—हित्ति=शुभचिन्तक। जे=ये। दव=दावाग्नि। सिरात=गीतल। छार=राख। जारे=जलाये। घन-तारे=आँख की पुतली रूपी वादल। प्रतिपारे=प्रतिपालन किया। विडारे=भगा दिया।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-विरह में असह्य वेदना का अनुभव कर रही हैं। वे उद्धव से प्रार्थना कर रही हैं कि जब वे मथुरा लौटें तो कृष्ण के सम्मुख हमारे समस्त दुःखों का वर्णन अवश्य करें।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम इस बात को जानती हैं कि सच्चा मित्र अपने मित्र की बात पर विश्वास करता है और यदि कृष्ण भी तुम्हारे सच्चे मित्र और शुभचिन्तक हैं तो वे तुम्हारी बात पर अवश्य विश्वास करेंगे। इसलिए हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम वहाँ जाकर कृपा करके हमारे इन समस्त दुःखों की चर्चा उनके सम्मुख जरूर करना। तुम उनसे जाकर कहना कि जिस प्रकार दावानल वन के सारे वृक्षों को जला डालती है, उसी प्रकार उनकी विरहाग्नि ने हमारे शरीर रूपी वृक्षों को जला दिया है। हम ऐसी विषम परिस्थिति का सामना कर रही हैं कि हमारे दग्ध होते हुए शरीरों

को न तो कही से ठण्डक ही उपलब्ध होती है और न ही ये पूर्णतया जल कर राख हो पा रहे हैं। निरन्तर उनकी विरहाग्नि सुलगते रहने के कारण काले हो रहे हैं। अर्थात् न तो कृष्ण के दर्शनो का ही लाभ मिल रहा है जिससे हमारे प्राणो को ठण्डक मिले और जीवन आशा बढ़े और न ही हमारा प्राणान्त हो रहा है जिससे असह्य विरह-वेदना का अन्त हो। हमारा शरीर तो कृष्ण की स्मृति में घुट रहा है और इसका समस्त आकर्षण जाता रहा है, सौन्दर्य नष्ट हो गया है।

यद्यपि हमारे नेत्र की पुतली रूपी बादल नित्य हृदय से उमड़ कर आए हुए स्नेह रूपी जल के रूप में बरस कर इस शरीर को भिगाते हैं और इसकी अग्नि को शान्त करने का प्रयत्न करते हैं किन्तु फिर भी इससे इतना ही लाभ हुआ है कि हमारे शरीर नष्ट होने से बच गए हैं क्योंकि अश्रुजल द्वारा सींचे जाने के कारण इनकी रक्षा और प्रतिपालन हुआ है अन्यथा विरहाग्नि में जल कर ये पूर्णतया राख हो जाते। इस वियोग रूपी शिकारी ने अपने शरीर रूपी वृक्षो पर निवास करने वाले पक्षियो—नासिका रूपी तोता, कवूतर रूपी ग्रीवा, मयूर वाणी रूपी कोयल तथा खजन रूपी नेत्रो को मार कर भगा दिया है अर्थात् कृष्ण-विरह की व्यथा के कारण हमारे उक्त शारीरिक अंग अपनी स्वाभाविक शोभा खो बैठे हैं तथा वाणी से कटु-वचन निकलते हैं। अतः हे उद्धव ! तुम कृष्ण से जाकर केवल इतना कहना कि इन दुःखो के मारे हुए ब्रज के दीन हीन जन उनके बिना किस प्रकार जीवित रह सकते हैं ? अर्थात् नहीं रह सकते, अतः कृष्ण शीघ्र आकर दर्शन दे जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके।

विशेष—(१) इस पद में गोपियो की विरह-व्यथा का सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है।

(२) वर्षा होने पर अग्नि का शमन न होना एक चमत्कार है। एक उर्दू के कवि ने भी ऐसे भाव व्यक्त किए हैं। देखिए निम्न पंक्तियाँ—

“चश्मे पुरग्नात्र है तिस पर भी जिगर जलता है।

क्या क्यामत है कि बरसात में घर जलता है ॥”

अलंकार—(१) ‘तनतरुवर’, ‘तुम दव’, ‘प्रेम-जल’, ‘धन-तारे’ और अधिक

वियोग में

‘परात... धन तारे’—विशेषोक्ति।

(३) 'सुलगि-सुलगि' और 'वरसि-वरसि' मे पुनरुक्ति प्रकाश ।

(४) 'कीर'... 'खंजन'—में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है । इसमे 'की' आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है । इस प्रकार यहाँ दो अलंकार साथ-साथ आए हैं । इन दो अलंकारो के एक साथ आने के कारण अनेक विद्वानो ने यहाँ 'ससृष्टि' नामक उभयालंकार स्वीकार किया है ।

ऊधो ! तुम आए किहि काज ?

हित की कहत अहित की लागत, वकत न आवैं लाज ॥

आपुन को उपचार करौ बछु तब औरनि सिख देहु ।

मेरे कहे जाहु सत्वर ही, गहौ सीयरे गेहु ॥

ह्वैं भेषज नानाबिधि के अरु मधुरिपु से है बँदु ।

हम कातर डराति अपने सिर कहुँ कलक ह्वैं कैदु ॥

साँची यात छाँड़ि अब भूठी कहौ कौन बिधि सुनिहै ?

सूरदास मुक्ताफलभोगी हंस वह्नि क्यों चुनिहै ? ॥२०६॥

शब्दार्थ—किहि काज=किस कार्य के लिए । आपुन को=अपना । उपचार=इलाज । सत्वर=तुरन्त । गहौ=पहुँच जाओ । सीयरे==ठण्डे-ठण्डे मे । गेहु=घर । ह्वैं=वहाँ । भेषज=औषध । मधुरिपु=मधु नामक राक्षस के शत्रु अर्थात् कृष्ण । वेदु=वैद्य । कैदु=कही, कदाचित् । मुक्ता फल भोगी=मोतियो को चुगने वाला । वह्नि=आग । चुनिहै=खायेंगे, चुगेंगे ।

प्रसंग—गोपियों के बार-बार मना करने पर भी उद्धव ज्ञान-कथा बन्द नहीं करते । इस पर गोपियाँ भुँभला उठती हैं और उन्हें रोग-ग्रस्त घोषित कर देती हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम अभी तक नहीं समझ पाई कि तुम किस काम के लिए यहाँ ब्रज मे आए हो । हम तुम्हें समझा रही हैं । जो बातें तुम्हारे हित की हैं वही तुम्हे बुरी लगती है और तुम बराबर बकभक करते चले जा रहे हो । तुम्हे तनिक भी लज्जा नहीं आती । हमे लगता है कि तुम स्वयं किसी रोग का शिकार हो गए हो तभी तो बके चले जा रहे हो । अतः पहले अपना कोई उपचार करवाओ तब दूसरो को अर्थात् हमे ज्ञान एवं योग की शिक्षा देना । तुम हमारा कहना मानो और तुरन्त यहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाओ । 'तुम्हारी तबियत ठीक नहीं

है, इसलिए ठडे-ठडे में ही घर पहुँच जाओगे। वहाँ मथुरा में अनेक प्रकार की रामवाण श्रौषधियाँ उपलब्ध हैं तथा मधुराक्षस का वध करने वाले कृष्ण जैसे कुशल वैद्य भी वहाँ मौजूद हैं। वही तुम्हारा उचित इलाज और देखभाल हो सकती है। हम तुम्हारे कारण ही कातर और भयभीत हो रही हैं क्योंकि तुम्हें यदि कुछ हो गया तो हमारे सिर कलंक लगेगा कि देखो गोपियों ने उद्धव की भली-भाँति देखभाल नहीं की जिससे वे प्रलाप करते हुए स्वर्ग सिंघार गये। तुम्हारा रोग इतना भयकर और असाध्य है कि इसका उपचार यहाँ बिलकुल नहीं हो सकता। वस्तुतः कृष्ण ने तुम्हें यह रोग दिया है वही इसका इलाज कर सकते हैं।

हे उद्धव ! हम तुम्हारी इन वकवाद से भरी हुई बातों को किस प्रकार सुनें और सहन कर लें क्योंकि तुम सच को छोड़ कर झूठ बोलने पर तुले हुए हो। जो बातें सच्ची हैं और कृष्ण ने यहाँ कहने के लिए तुम्हें बताई हैं उन्हें चुपा कर तुम झूठी बातें कह रहे हो, अतः हम तुम्हारी बातों का किस प्रकार विश्वास कर लें। तुम तनिक अपने मन में विचार करके देखो कि मोती चुगने वाला हंस अग्नि का भक्षण किस प्रकार कर सकता है ? हम तो कृष्ण-प्रेम की अनुरागिनी हैं, अतः हमारा मन अग्नि के समान दाहक तुम्हारे योग एवं निर्गुण-ब्रह्म में नहीं रम सकता।

विशेष—(१) कृष्ण को 'मधुरिपु' कह कर उन पर व्यग्य किया गया है।

(२) 'हंस बल्ल क्यो चुनिहै'—हंस अग्नि का भक्षण नहीं कर सकता। उसके सम्बन्ध में तो यह कहा गया है—

'कै हँसा मोती चुगै, कै लघन मरि जाय ।'

(३) अन्तिम पक्ति में एक बार फिर प्रेममार्ग की स्थापना की गई है।

अलंकार—(१) 'मधु' में श्लेष है—मधु नामक राक्षस और माधुर्य अर्थात् सरस प्रेम।

(२) 'मुकताफलभोगी.....चुनिहै'—निदर्शना।

ऊधो ! तुम कहियो हरि सो जाय हमारे जिय को दरद ।

दिन नहि चैन, रैन नहि सोवत, पावक भई जुन्हैया सरद ॥

जब तें अक्रूर लै गए मधुपुरी, भई त्रिरह तन बाय छरद ।

कीन्ही प्रबल जगी अति, ऊधो ! सोचन भई जस पीरी हरद ॥

सखा प्रवीन निरंतर हौं तुम तातें कहियत खोलि परद !

क्वाथ रूप दरसन बिन हरि के सूर मूरि नहि हियो सुरद ॥२०७॥

शब्दार्थ—पावक=अग्नि । जुन्हैया सरद=शरद् ऋतु की चाँदनी । वायु=एक रोग, सन्निपात का रोग जिसमें रोगी बकता रहता है । छरद=वमन, उल्टी, कै होना । हरद=हल्दी । प्रवीन=चतुर । खोलि परद=पर्दा खोल कर, स्पष्ट । क्वाथ=काढ़ा । मूरि=जडी । सुरद=स्वस्थ ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण विरह में अत्यन्त व्याकुल और विह्वल हैं । स्वयं को सन्निपात के रोग में ग्रस्त समझ रही हैं । वे उद्धव के माध्यम से कृष्ण को सन्देश भेज रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि मथुरा जाकर तुम कृष्ण से हमारे अन्तर की समस्त पीड़ा का वर्णन करना । हम किस प्रकार उनके विरह में घोर यातना भुगत रही हैं, यह सब उन्हें जरूर बताना । हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि न तो हमें दिन को आराम मिलता है और न रात को नीद ही आती है । शरद् ऋतु की चाँदनी जो अत्यन्त शीतल होती है, हमें तो अग्नि के समान दाहक प्रतीत होती है । जब से अक्रूर कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले गये हैं, हम उनके विरह में अत्यन्त दुःख भेल रही हैं । हमें वायु अर्थात् सन्निपात का रोग लग गया है और वमन भी हो रहा है । कृष्ण के विरह में हमारा जीना दूभर ही गया है । हमें अपच हो गया है । खाया पीया सब वमन हो जाता है जिससे हम दिन-प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हैं । हे उद्धव ! उस पर तुम्हारे ज्ञानोपदेश ने इसे और भी बढ़ा दिया है अर्थात् हमारे रोग को प्रबल कर दिया है । अब हमें दिन-रात यही सोच है कि हम इस कृष्ण-विरह से उत्पन्न पीड़ा से कैसे छुटकारा पा सकेंगी ? इस चिन्ता ने हमें क्षीण बना दिया है और हमारा शरीर हल्दी के समान पीला पड़ गया है ।

हे उद्धव ! तुम कृष्ण के प्रिय सखा कहलाते हो, तुम अत्यन्त चतुर हो और तुम्हारा वास निरन्तर उनके पास है अर्थात् तुम्हारी उनके साथ घनिष्ठता है । इसी कारण हम नारी-सुलभ समस्त सकोच और लाज त्याग तुम्हें अपने दिल का रहस्य खोल कर साफ-साफ बताने का साहस एकत्रित कर सकी हैं । हमारा रोग असाध्य नहीं है । इसका इलाज है, यह कृष्ण के दर्शन रूपी काढ़

के प्रयोग से ही ठीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर किसी अन्य बहुमूल्य जड़ी बूटी के सेवन से स्वस्थ नहीं हो सकेगा। हमारी विरह वेदना कृष्ण-दर्शन से ही दूर हो सकेगी। हमारे लिए निर्गुण-ब्रह्म निरर्थक है: इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—(१) गोपियों के विरह को सन्निपात के रोग का रूप दिया गया है—यह एक अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है।

(२) 'जिय दरद' में सूफी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

(३) 'क्वाथ... सुद'—इस पक्ति के माध्यम से एक बार फिर सगुण-भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। गोपियों के मत में कृष्ण-दर्शन रूपी काढ़ा रामबाण औषध है जिसके सेवन से उनका विरहजन्य सन्निपात रोग तुरन्त ठीक हो जायेगा। जबकि निर्गुण-ब्रह्म रूपी बहुमूल्य जड़ी-बूटियाँ यहाँ कुछ कार्य न कर सकेंगी।

अलंकार—'अतिशयोक्ति एव उपमा अलंकारो द्वारा पुष्टरूपक।

ऊधो ! क्यों आए ब्रज धावते !

सहायक, सखा राजपदवी मिलि दिन दस कछुक कमावते ॥

कह्यो जु धर्म कृपा करि कानन सो उत वसिकै गावते ।

गुरु निर्वति देखि आंखिन जे स्रोता सकल अघावते ॥

इत कोउ कछु न जानत हरि बिन, तुम कत जुगुति बनावते ?

जो कछु कहत सबन सों तुम सो अनुभव कै सुख पावते ॥

मनमोहन बिन देखे कैसे उर सों औरहि चाहते ?

सूरदास प्रभु दरसन बिनु वह वार वार पछितावते ॥२०८॥

शब्दार्थ—धावते=दौडते हुए। कानन=कानो में। वसिकै=वस कर।

निर्वति=पूजा कर। स्रोत=सुनने वाले। अघावते=सन्तुष्ट हो जाते। इत=

इधर, यहाँ। जुगति=युक्ति। कै=करके।

प्रसंग—गोपियों के मत में निर्गुण-ब्रह्म एक निस्सार वस्तु है किन्तु उद्धव यह बात नहीं समझते और अपना ज्ञानोपदेश आरम्भ कर देते हैं। उन्हें पात्र-अपात्र का भी ध्यान नहीं रहता। गोपियाँ उद्धव की इस प्रवृत्ति पर छीटा-कशी कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, कि हे उद्धव ! तुम मथुरा से

भागते हुए यहाँ क्यों आ गए ? कृष्ण मथुरा के राजा बन गये हैं और तुम्हें उनके प्रभाव का उपयोग करके कुछ धन संचय करना था। यहाँ किस कारण चले आए हो ? तुमने हम पर अत्यन्त कृपा करके जो अपना धर्मोपदेश सुना कर हमारे कानों को कृतार्थ किया है, उसका गुणगान वहाँ मथुरा रहकर करते तो वहाँ के नगरवासियों का भी कुछ कल्याण होता और तुम्हें भी कुछ धन प्राप्त होती। हम तो निर्धन ब्रज वालाएँ हैं, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर तो तुमने अपना समय ही नष्ट किया है। वहाँ के सभी श्रोतागण तुम्हारे धर्मोपदेश से प्रभावित होते और तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर आँखों पर बैठते। तुम्हारी पूजा कर तुम्हारे दर्शनो के लाभ से तृप्त होते। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि मथुरा के नगरवासी ही तुम्हारे इस ज्ञानोपदेश का मर्म समझते और वहाँ तुम्हाग आदर-सत्कार होता। हम तो प्रेम-मार्गी हैं और हमारे लिए निर्गुण-प्रेम-चर्चा तो वक-वास है।

यहाँ ब्रज की स्थिति मथुरा नगर से भिन्न है। यहाँ के लोग केवल कृष्ण को जानते हैं और उन्हीं के प्रेम-मार्ग के अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग और किसी को कुछ नहीं जानते, अतः तुम व्यर्थ में नई-नई युक्तियाँ ब्रता कर अपने ब्रह्म का बखान कर रहे हो। इन बातों पर यहाँ कोई कान देने वाला नहीं। जो निर्गुण-ब्रह्म-सम्बन्धी धर्म-चर्चा हमारे सबके सम्मुख कर रहे हो और जिस आनन्द का बखान कर रहे हो यदि तुम स्वयं उसका अनुभव कर लेते तो तुम्हें वास्तविक सुख प्राप्त हो जाता। तुम स्वयं तो कृष्ण के सान्निध्य में रह कर आनन्द प्राप्त कर रहे हो और हमें कहते हो कि निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने से ही जीवन-मुख मिलता है। यदि ऐसा है तो तुम स्वयं इस पर आचरण क्यों नहीं करते और कृष्ण का साथ क्यों नहीं छोड़ते ? हम जानती हैं कि तुम अपने हृदय में अन्य को स्थान नहीं दे सकते। तुम तो सदा कृष्ण के साथ बने रहना चाहते हो और उनके दर्शनो का लाभ उठाना चाहते हो। यदि तुम उन्हें छोड़ कर एक बार भी निर्गुण-ब्रह्म को अपना लो तो बार-बार अपने मन में पश्चात्ताप करते रहो कि हाय ! यह मूर्खता क्यों कर ली ? हरि दर्शनो में विमुख होकर तुम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, यह बात हम भलीभाँति जानती और समझती हैं। जब तुम स्वयं तो

कृष्ण से विमुख हो नहीं सकते तो फिर हमें उन्हें त्याग निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश क्यों दे रहे हो; यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

विशेष—(१) इस पद में, निर्गुण-ब्रह्म और उद्धव के उपदेश की निस्सारता पर व्यंग्य किया गया है।

(२) अन्तिम पक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि यदि कभी उद्धव ने कृष्ण का प्रेम त्याग निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार कर लिया तो वे भी अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करेंगे क्योंकि कृष्ण का आकर्षण स्थायी और विलक्षण है जो उनसे एक बार प्रेम करता है फिर कभी उनसे विमुख होने की बात नहीं सोच सकता।

ऊधो ! यहै प्रकृति परिं आई तेरे ।

जो कोउ कोटि करै कैसे हूँ फिरत नहीं मन फेरे ॥

जा दिन तें जसुदागृह आए मोहन जादवराई ।

ता दिन तें हरिदरस परस बिनु और न कछु सुहाई ॥

क्रीड़त, हंसत, कृपा अवलोकत, जुग छन भरि तब जात ।

परम तृप्त सबहिन तन होती, लोचन हृदय अघात ॥

जागत, सोवत, स्वप्न त्यामघन सुंदर तन अति भावै ।

सूरदास अब कमलनयन बिनु बातन ही बहरावै ॥२०६॥

शब्दार्थ—प्रकृति=स्वभाव, आदत। जसुदागृह=यशोदा माता के घर।

जादवराई=यादवपति, यादव कुल के राजा। परस=स्पर्श। सुहाई=

सुहाता। लोचन=नेत्र। भावै=भाता है, अच्छा लगता है। बहरावै=

बहलाता है।

प्रसंग—गोपियाँ निर्गुण-ब्रह्म को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर चुकी हैं किन्तु उद्धव फिर भी अपना उपदेश जारी रखते हैं। इस पर गोपियाँ खीझ उठती हैं और उद्धव की भर्त्सना करती हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारी तो बार-बार निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी अपनी बात दोहराते रहने की आदत पड़ गई है और तुमने किसी अन्य की बात न सुनने की कसम खा ली है किन्तु हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि तुम्हारा यह ज्ञानोपदेश, सारा प्रयास विलकुल व्यर्थ है क्योंकि हमारा मन कृष्ण-प्रेम में पूर्णतया रूढ़ है। अब तुम करोड़ो यत्न

करो, हमारा मन हरि-विमुख होने का नहीं। इसलिए हम निर्गुण-ब्रह्म को नहीं अपना सकती। जिस दिन से यादव कुल के स्वामी मोहन माता यशोदा के घर आए थे, उस दिन से हमें हरि-दर्शन और उनके स्पर्श की आदत पड़ गई है और उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा मन सदा उनका दर्शनाभिलाषी रहता है, और शरीर उनके स्पर्श का प्यासा। इसके अतिरिक्त हमारी किसी अन्य बात में रुचि नहीं रहती।

जब कृष्ण का यहाँ निवास था, तब हम लोग उनके साथ क्रीड़ाएँ करती थी, हँसती-बोलती थी, उनकी हम पर असीम कृपा थी। ये सब देखते हुए समय कब व्यतीत होता था हमें खबर न होती थी। एक युग इतना छोटा होता था कि क्षण भर में ही बीत जाता था, मालूम नहीं पड़ता था। हम अनुभवहीन इस सीमा तक प्रेम-क्रीड़ा में निमग्न होती थी कि समय का बीत जाना अनुभव ही नहीं होता था। हमारा शरीर उनके गूढ आलिंगन तथा प्रेम-स्पर्श से पूर्णतया तृप्त था, उनके दर्शन पाकर नेत्र तृप्त थे तथा हृदय उनका प्रेम पाकर फूला नहीं समाता था। अर्थात् उनके सान्निध्य में हम पूर्णतया तृप्त थी। हम जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में अर्थात् सभी अवस्थाओं में मेघ के समान काले कृष्ण के सौन्दर्य का रसपान करती थी और प्रसन्न होती थी। परन्तु हेँ उद्धव ! हमारी अनेक बार प्रार्थना करने पर भी तुम कमलनयन कृष्ण से हमारी भेट का कोई रास्ता नहीं निकालते बल्कि निरर्थक बातों से हमें बहलाना चाहते हो अर्थात् निर्गुण ब्रह्म की बातें करके हमारा समय नष्ट कर रहे हो।

विशेष—(१) पूर्ण पद में भावों का प्राबल्य है और गोपियों की अनन्य प्रेमनिष्ठा का हृदयग्राही वर्णन हुआ है।

(२) अन्तिम पक्ति का यह भी अर्थ हो सकता है कि कृष्ण के बिना हम अपने हृदय को उनकी बातों से फुसला कर बहलाने का प्रयत्न करती रहती हैं।

ऊधो ! मन नाही दस बीस ।

एक हुतो सो गयो हरि के संग, को अराधे तुव ईस ?

मई अति सिथिल सवै माधव विनु जथा देह बिन सीस ।

स्वासा अटक रहे आसा लगि, जीवहि कोटि बरीस ॥

तुम तो सखा श्यामसुन्दर के सकल जोग के ईस ।

सूरजदास रसिक की बतियाँ पुरवाई मन जगदीस ॥२१०॥

शब्दार्थ—हुतो=था । अराधै=आराधना करे । तुव=तुम्हारा । ईस=निर्गुण-ब्रह्म । जथा=यथा, जैसे । देह=शरीर । सीस=सिर । स्वासाँ=साँस । वरीस=वर्ष । ईस=स्वामी, अधिकारी । पुरवाई=पूरी करो ।

प्रसंग—गोपियाँ निर्गुण-ब्रह्म को ग्रहण करने की असमर्थता प्रकट करने के लिए कह रही हैं कि ब्रह्म को मन द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है । किन्तु हमारा मन तो कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए हैं । इसलिए हम विवश हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही मन होता है, दस-बीस या अनेक मन नहीं होते । हमारे पास भी एक ही मन था किन्तु वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया । अब तुम ही कहो, जब हमारा मन ही हमारे पास नहीं है तो हम किस प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की आराधना करे ? अपने मन के हमारे पास न होने के कारण निर्गुण-ब्रह्म की आराधना करने में सर्वथा असमर्थ हैं । जिस प्रकार सिर के कट जाने पर शरीर निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है, हम भी उसी प्रकार कृष्ण के बिना अत्यन्त गिथिल और निष्प्राण हो चुकी हैं । हमारे शरीर में साँस के रूप में हमारे प्राण केवल इस आशा में अटके हुए हैं कि कृष्ण कभी-न-कभी ब्रज लौटेंगे और हम उनके दर्शनो से अपनी प्यास बुझाएँगे । हम इसी आशा के सहारे करोड़ों वर्षों तक जीवन धारण किये रहेगी । उन्हें मिले बिना हमारे प्राण हमारा शरीर नहीं छोड़ सकते ।

हे उद्धव ! तुम तो श्यामसुन्दर कृष्ण के मित्र हो और उस पर योग के सम्पूर्ण ज्ञाता अर्थात् स्वामी हो । इस प्रकार तुम योग के द्वारा सब कुछ कर पाने में समर्थ हो । अतः हमारी तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि तुम अपने योग के बल पर जगत् के स्वामी कृष्ण में रसिकतापूर्ण वही सब बातें उत्पन्न कर दो जिससे वे यहाँ लौट आएँ और हमसे प्रेम करना आरम्भ कर दे । लगता है कान्हू ब्रज वाली रसिकता को भूल कर राज-काज में अधिक व्यस्त है । यदि उनके मन में पुरानी बातों की स्मृति लौट आएगी तो उन्हें हमारी सुध आ जायेगी और फिर वे यहाँ अवश्य आएँगे ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद मे काव्य और सगीत का सुन्दर एव कलात्मक समन्वय है जिससे वह एक उत्तम गेय पद है ।

(२) इस पद मे 'विवशता' सचारी-भाव की सयोजना की गई है ।

(३) अन्तिम पक्ति का यह अर्थ भी हो सकता है तुम हमारे सम्मुख ईश्वर के रसिक रूप कृष्ण का गुण-गान करो न कि योग-साधना की नीरस चर्चा ।

ऊधो ! तुम सब साथी भोरे ।

मेरे कहे विलग मानोगे, कोटि कुटिल लै जोरे ॥

वै अक्रूर क्रूर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि ढोरे ।

वै घनस्याम, स्याम प्रंतरमन, स्याम काम महँ वोरे ॥

ये मधुकर दुति िगुन गुनते, देखे फटकि पछोरे ।

सूरदास कारन संगति के कहा पूजियत गोरे ? ॥२१॥

शब्दार्थ—भोरे=भोले-भाले । विलग=वुरा । कृत=कर्म । तिनके=उनके । रीते=रिक्त, खाली । गहि ढोरे=पकडकर लुडका दिया । स्याम काम महँ वोरे=काले कारनामो मे डूबे हुए है । दुति=कान्ति । गुनते=चिंतन करते रहते हो । फटकि पछोरे=भली भाँति छान-फटक कर अर्थात् साफ करके । कारन=कालो की । पूजियत=वरावरी कर सकते है ।

प्रसंग—गोपियो की दृष्टि मे श्यामवर्णीय सभी जन—चाहे वे कृष्ण हो अथवा उद्धव—कपटी और छली होते हैं । उनका मन काला होता है और कोई-न-कोई षड्यंत्र की फिराक मे रहते है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! तुम सब साथी अर्थात् तुम, कृष्ण और अक्रूर कहने को तो भोले-भाले हो किन्तु वस्तुतः धूर्त और छली एव कपटी हो । हमारे कहने का तुम वुरा तो अवश्य मानोगे किन्तु है यह सत्य कि करोडो प्रकार की कुटिलताओं को सचय करके तुम सबका निर्माण हुआ है । गोपियो का कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों छल एव कपट की खान हैं । एक तुम्हारे साथी अक्रूर जी है जिनकी करनी नाम के सर्वथा विपरीत है अर्थात् उनका नाम है अक्रूर अर्थात् क्रूरतारहित किन्तु उनके सभी कार्य क्रूरतापूर्ण है । वस्तुतः उनके कारण ही हमे कृष्ण से विलग होना पड़ा है । उनके ऐसे कार्य हैं कि जो घडे खाली होते है उनको तो भर

देते हैं और भरे हुए घडो को लुढका कर खाली कर देते हैं। हमारा जीवन कृष्ण-प्रेम से परिपूर्ण था, वे कृष्ण को यहाँ से ले गए और इस प्रकार हमारे जीवन में व्यथा और पीड़ा भर दी। उधर कुब्जा का कृष्ण से तनिक भी परिचय नहीं था किन्तु कृष्ण को कुब्जा को सौंप दिया जिससे उसके जीवन में प्रेम और आनन्द भर गया। इस प्रकार उनकी गति सदा विपरीत है। तुम्हारे दूसरे साथी कृष्ण हैं। वह तुम्हारे प्रिय सखा है। उनका नाम धनश्याम है। जैसा काला उनका रंग है, वैसा ही काला छल एव कपट से भरा हुआ उनका मन है जो सदा पड्यंत्र भरी बातें ही सोचा करता है। वे मन से मक्कार हैं। हमारे साथ प्रेम-विहार करके अब हमें छोड़ कर मथुरा से जा बसे हैं और कुब्जा के साथ नित नई भोग-लीलाओं में आकण्ठ डूबे हैं जबकि हमें योग का सन्देश भेजा है। होना तो यह चाहिए था कि वह अपने नाम 'धनश्याम' को सार्थक करते और काले मेघ के समान सबको शीतलता प्रदान करते और प्यासे चातक की स्वाति नक्षत्र के रूप में वरस कर मनोकामना पूरी करते।

हे उद्धव ! भ्रमर जैसी कान्ति वाले एक तुम हो। जब से आए हो निर्गुण-ब्रह्म का गुणगान कर रहे हो, जरा भी नहीं अघाते। जो स्वयं ही गुणहीन है उसके गीत गाने से क्या लाभ। यह तो वस्तुतः एक सूखंपूपापूर्ण कार्य ही कहा जाएगा। इस प्रकार हमने तुम श्यामवर्ण वाले को भली-भाँति देख-परख लिया है और अन्त में इस नतीजे पर पहुँची हैं कि तुम काले रंग वाले गोरे रंग वाले की समानता नहीं कर सकते। तुम्हारा हृदय भी छल-कपट से भरा हुआ है और तुम्हारे कार्य भी छोटे हैं जबकि हम गौरवर्णीय गोपियों के तन एव मन तो उजले हैं ही साथ ही कर्म भी उज्ज्वल हैं। हम कृष्ण के साथ दृढ प्रेम करती हैं और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं जबकि वे कुब्जा के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद से श्यामवर्णीय अक्रूर, कृष्ण और उद्धव पर उनकी करनी के कारण तीखा व्यंग्य किया गया है। इस दृष्टि से यह पद सूत्र की काव्य-कला-कौशल का सुन्दर उदाहरण है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में व्याजनिन्दा अलंकार है।

(२) प्रथम पंक्ति में काकुवक्रोक्ति अलंकार के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है।

(३) 'वे अक्रूर' 'ढारे'—मे विरोधामास अलकार है ।

ऊधो ! समुभावं सो वरनि ।

रे मधुकर ! निसिदिन मरियतु है कान्ह-कुँवर-श्रीसेरनि ॥

वित चुभि रही मोहनी मूरति, चपल दृगन की हेरनि ।

तन मन लियो चुराय हमारो वा मुरली के टेरनि ॥

विसरति नाहि सुभग तन-सोभा पीतांवर की फेरनि ।

कहत न वनै काँध लकुटी धरि छवि वन गायन घेरनि ॥

तुम प्रवीन, हम विरहि, वतावत आंखि मूँदि भटभेरनि ।

जिहि उर बसत स्यामघन सो क्यों परे मुक्ति के भेरनि ॥

तुम हमको कहें लाए, ऊधो ! जोग-दुखन के ढेरनि ।

सूर रसिक विन क्यों जीवत हैं निर्गुन कठिन करेरनि ? ॥२१२॥

शब्दार्थ—सो=वह । वरनि=शत्रु । श्रीसेरनि=दुख मे । चपल=चचल ।
-दृगन=नेत्रो का । हेरनि=देखना । टेरनि=बुलाहट, ध्वनि । विसरित=
-भूलती । फेरनि=पहरावा, वेप । काँध=कन्धे पर । लकुटि=लाठी ।
घेरनि=इकट्ठा करना । भटभेरनि=टक्कर, मुठभेड होना । जिहि=जिसके ।
भेरनि=भ्रष्ट मे, गड्ढे मे । ढेरनि=ढेर, समूह । करेरनि=चोट, आघात ।

प्रसंग—गोपियो ने अनेक बार उद्धव को अपनी ज्ञानकथा वन्द करने के लिए कहा क्योंकि वे प्रेममार्गी है और निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती किन्तु उद्धव अपनी जिद पर अडे रहे और अपना उपदेश जारी रखा । इस पर गोपियाँ खीभ उठती हैं और उनकी भर्त्सना करती हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम अत्यन्त हठी प्रकृति के व्यक्ति हो । इतनी बार मना करने पर भी तुम अपनी ज्ञानकथा का राग वन्द नहीं करते । हममे से जो तुम्हे समझाने का प्रयत्न करता है, तुम उसे अपना शत्रु समझने लग जाते हो । हे उद्धव रूपी भँवरे ! क्या तू यह देख नहीं पाता है कि हम कान्ह अर्थात् कृष्ण के वियोग मे दिन-रात दुखी है । और इस अनन्त व्यथा मे हमारा दम घुटता जा रहा है और हम मरी जा रही है किन्तु फिर भी तू हमारी दशा पर तरस नहीं खाता और निर्गुण-ब्रह्म की हाँके जा रहा है । अर्थात् कृष्ण के बिना हमारे तो प्राणों पर वनी हुई है किन्तु तुम्हे निर्गुण-ब्रह्म ही सूझ रहा है । हमारे हृदय मे कृष्ण को मुग्ध कर देने वाली

सुन्दर मूर्ति समाई हुई है। उनकी चचल नेत्रों की बाँकी चितवन अभी भी हमें अपनी ओर ही खींच रही है। उनकी मुरली की मधुर मादक तान ने हमारा तन-मन चुरा लिया है। कृष्ण की पीले वस्त्रों से सुसज्जित उनके सुन्दर शरीर की शोभा क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती। हम सदा कृष्ण की मोहनी मूर्ति के ही ध्यान में लीन रहती हैं। उनका कन्वे पर लाठी धर कर वनों में गायों को घेरना और घर लौटाने के लिए एकत्रित करना तो बस देखते ही बनता था। उनकी उस समय की शोभा के वर्णन में हम पूर्णतया असमर्थ हैं। उनकी ऐसी छवि में कुछ विलक्षणता थी।

हे उद्धव ! तुम एक विद्वान् और विवेकशील प्राणी हो जबकि हम एक तो अबला नारियाँ हैं और दूसरे अपने प्रिय के विरह में दग्ध हैं। कहीं इसलिए ही तो नहीं तुम हमें आँखें बन्द कर इधर-उधर भटकने का उपदेश दे रहे हो किन्तु सम्भवतः तुम इस बात से परिचित नहीं हो कि जिसके हृदय में सदा घनश्याम विराजमान रहते हो, वह भला क्यों मुक्ति प्राप्त करने के चक्करों में फँसेगा। हम अपने हृदय में कृष्ण को पाकर जिस प्रकार का आनन्द अनुभव करती हैं, उसके सम्मुख तुम्हारी मुक्ति कुछ भी मूल्य नहीं रखती और न ही हमें उसकी अभिलाषा रहती है।

हे उद्धव ! तुम कहाँ से हमारे लिए योग-कथा के रूप में दुखों की गठरी उठा कर आए हो। प्रेम-मार्ग एक सरल-सपाट मार्ग है, उसे त्याग योग-साधना के कठिन मार्ग को अपनाकर मुक्ति प्राप्त करना एक दीर्घ, एक असम्भव प्रक्रिया है जिसमें प्राणी को केवल कष्ट सहने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुम क्यों हमें ऐसे दुखों और और कष्टों में धकेलना चाहते हो। अब तुम्हीं हमें बता दो कि रसिक शिरोमणि कृष्ण के बिना हम तुम्हारी इस निर्गुण-ब्रह्म की आराधना के कठिन आघातों को किस प्रकार सहन करके जीवन धारण कर सकेंगे। कृष्ण को त्याग योग-साधना को अपनाने से हमारा जीवनान्त निश्चित है। इसलिए तो हम निर्गुण-ब्रह्म को नहीं अपना रही।

विशेष—(१) गोपियाँ कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के ध्यान में लीन हैं, अतः 'स्मृति' संचारी भाव है।

(२) इस पद में एक बार फिर गोपियों द्वारा निर्गुण-ब्रह्म का स्रण्डन करके सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की गई है।

(३) अन्तिम पक्ति से मिलता-जुलता भाव कवि ठाकुर ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

‘ऊधो जी अखियाँ जरि जाँय, जो साँवरो छोड़ तकें तन गोरो ।’

ऊधो ! स्यामहिं तुम लै आओ ।

ब्रजजन-चातक प्यास मरत हैं, स्वातिवूँद वरसाओ ॥

घोप-सरोज भए हैं सपुट, दिनमनि ह्वै विगसाओ ।

ह्याँ तें जाव विलंब करौ जनि, हमरी दसा सुनाओ ॥

जौ ऊधो हरि यहाँ न आवै, हमको तहाँ बुलाओ ।

सूरदास प्रभु वेगि मिलाए संतन में जस पाओ ॥२१३॥

शब्दार्थ—घोप-सरोज=गोप-ग्वाले रूपी कमल । सम्पुट=वन्द । दिन-मनि=सूर्य । ह्वै=होकर । विगसाओ=विकसित कर दो । विलम्ब=देर । जनि=मत । वेगि=शीघ्र ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-दर्शन के लिए आतुर हैं और उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि वे कृष्ण के साथ उनकी भेंट कराकर ससार में यश प्राप्त करें ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्से प्रार्थना करती हैं कि तुम मथुरा जाकर कोई ऐसा उपाय करो और कृष्ण को यहाँ बज में ले आओ । उनसे कहो कि समस्त ब्रजवासी चातक के समान उनके दर्शनो की प्यास के कारण मरणासन्न हैं अर्थात् उनके बिना अत्यन्त व्याकुल और प्रेम-विह्वल हैं । अतः वे अपने दर्शन रूपी स्वातिनक्षत्र की वूँदों की वर्षा करके इन सबके जीवन की रक्षा करें अर्थात् अपने दर्शन देकर इन ब्रजवासियों को जीवनदान दें । समस्त ब्रज के गोप-ग्वालरूपी कमल कृष्ण रूपी सूर्य के न चमकने के कारण मुरझा गए हैं अर्थात् कृष्ण के बिना सभी ग्वाल-वाल शिथिल हो सब काम-काज छोड़ कर बैठे हैं । कृष्ण रूपी सूर्य के दर्शन होते ही ये प्रफुल्लित हो जायेंगे और पुनः चेतन्य होकर काम-काज में लगेंगे । अतः बिना देर किए तुम तुरन्त मथुरा के लिए प्रस्थान कर दो और वहाँ पहुँच कर उन्हें हमारी दुर्दशा का परिचय दो कि किस प्रकार हम ब्रजवासी उनके बिना नाना कष्ट भेल रहे हैं ।

हे उद्धव ! यदि वे हमारी दुख-कथा का समाचार सुन कर भी यहाँ आने में कुछ सकोच अनुभव करे तो फिर तुम किसी के हाथों सन्देश भेज कर हमें ही

वहाँ बुला लेना । यदि अपने प्रयत्नो द्वारा तुम शीघ्र कृष्ण से हमारी भेंट करा दोगे तो सन्तगण मे तुम्हारा यश और कीर्ति फैलेगी अर्थात् भक्त एवं सन्तजन तुम्हारे गुणो का गान करेगे । इधर कृष्ण से भेंट हो जाने पर हमारी विरह-व्यथा मिट जाएगी और हम पर किए गए उपकार के बदले तुम्हारी गिनती संसार के भक्त लोगो, सन्त लोगो मे की जाएगी ।

विशेष—(१) गोपियो की दीनता एवं व्याकुलता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है ।

(२) यह पद गेयता का सुन्दर उदाहरण है ।

अलंकार—रूपक और अतिशयोक्ति ।

ऊधोजू ! जोग तर्बाह हम जान्यो ।

जा दिन ते सुफलकसुत के सँग रथ ब्रजनाथ पलान्यो ॥

जा दिन ते सब छोह-मोह मिटि सुत-पति-हेत भुलान्यो ।

तजि माया संसारसार की ब्रजबनितन ब्रत ठान्यो ॥

नयन मुँदे, मुख रहे मौन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो ।

नंदनंदन-मुख मुरलीधारी, यहै रूप उर आन्यो ॥

सोउ संजोग जिहि भूलै हभ कहि तुमहै जोग बखान्यो ।

ब्रह्मा पचि पचि मुए प्राण तजि तऊ न तिहि पहिचान्यो ॥

कहौ सु जोग कहा लै कीजै ? निर्गुन परत न जान्यो ।

सूर वहै निज रूप स्याम को है उर माहि समान्यो ॥२१४॥

शब्दार्थ—जा दिन ते = जिस दिन से । सुफलकसुत = अक्रूर । पलान्यो = पलायन कर गये, चले गये । छोह-मोह = क्षोभ और मोह । सुत = पुत्र । हेत = कल्याण । भुलान्यो = भुला दिया । संसार-सार = सांसारिक मोह-माया । तजि = छोड़ दी । ब्रजबनितन = ब्रज वालाएँ अर्थात् गोपियो । संजोग = संयोग, मिलन । जिहि = जिससे । पचि-पचि = प्रयत्न कर-करके । मुए = मर गए । तिहि = उसे । उर माहि = हृदय में । समान्यो = समाया हुआ ।

प्रसंग—गोपियों की दृष्टि में उनकी विरह-साधना निर्गुण-ब्रह्म प्राप्ति के लिए की जाने वाली योग-साधना से श्रेष्ठ है और वस्तुतः यही योग-साधना है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुमने जो हमारे सम्मुख योग-साधना की चर्चा की है वस्तुतः हमारे लिए यह नई नहीं है ।

जिस दिन अक्रूर जी कृष्ण को रथ पर बैठा कर मथुरा ले गए थे, उस दिन ही हमने जान लिया था कि योग-साधना कंसी होती है और कंसे की जाती है ? जिस दिन मे कृष्ण ने यहाँ से पलायन किया है, उस दिन से उनके विरह के कारण उनके प्रति क्षोभ और संसार के प्रति मोह की भावना नष्ट ही गई है । हम पुत्र-पति एवं परिवार की कल्याण-भावना को भुला बैठी है । ब्रज की समस्त गोपियो ने सांसारिक मोह-माया को त्याग कर दिया है । अर्थात् संसार से उदासीन हो गई हैं । अब उन्होंने कृष्ण-विरह का कठोर-व्रत धारण कर लिया है । अब बताओ हममे और एक योगी मे क्या अन्तर है । जिस प्रकार वह संसार से विमुख होता है, उसी प्रकार हम भी समस्त मोह-माया को त्याग कर संसार से विरक्त हो गई हैं ।

जिस प्रकार योग-साधना मे नेत्र बन्द कर लिये जाते है और मौन-साधना द्वारा ब्रह्म के ध्यान मे लीन होकर कठिन तपस्या की जाती है, उसी प्रकार हमने भी अपने नेत्र बन्द करके संसार को देखना छोड दिया है और मुख से मौन धारण कर लिया है । इस प्रकार हम प्रेम-विरह की कठिन तपस्या मे रत हैं और हमने अपने शरीर को कान्ति-हीन और निस्तेज कर दिया है । अर्थात् इस विरहानल मे तप कर हमारा शरीर सौन्दर्यरहित हो गया है । अब हम अपने हृदय मे केवल मुरली धारण किए हुए कृष्ण के सुन्दर मुख का ही ध्यान किये रहती है और इस रूप को क्षण भर के लिए भी अपने से विलग नहीं करती । हम अपने उर मे कृष्ण की ऐसी सुन्दर मूर्ति की स्थापना करके उनसे सयोग का सुख प्राप्त करती रहनी हैं किन्तु अब तुम यहाँ आए हो और हममे योग एवं निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम कृष्ण को भूल कर योग को अपना ले । यदि हम तुम्हारी बात मान लेती हैं तो हम कृष्ण की स्मृति द्वारा प्राप्त सयोग-सुख से भी वंचित हो जायेंगी क्योंकि ब्रह्म की उपासना तो किसी की स्मृति रहते हुए नहीं की जा सकती, अतः यह हमारे लिए असम्भव है । और फिर यह इतना कठिन है कि विश्वज्ञाता ब्रह्मा जी भी प्रयत्न करने पर इसका पार न पा सके और आखिर हार कर चुप बैठ गए । अब तुम्ही कहो कि हम योग को लेकर क्या करें । निर्गुण-ब्रह्म को जानना-पहचानना अत्यन्त कठिन है, आज तक कोई न तो इसे जान सका है और न ही इसका पार पा सका है । वेद भी 'नेति-नेति' वह कर इसके विषय

मे मौन हो गए है। हम तो ज्ञानहीन अबला नारियाँ है, हम इसकी साधना किस प्रकार कर सकती हैं ? हमने तो अपने हृदय में कृष्ण का मुरली-धारी रूप प्रतिष्ठित कर लिया है क्योंकि उससे हम बचपन से ही पूर्णतया परिचित है, अब हम किसी अन्य को अपने हृदय में नहीं बसा सकती। हमारी दृष्टि में तो तुम्हारी योग-साधना से हमारा विरह अधिक श्रेयकर है, हम इसे त्याग नहीं सकती। इससे जो सुख मिलता है वह मुक्ति प्राप्त करने में नहीं।

विशेष—(१) इस पद के द्वारा सूर ने अपनी उपासना-पद्धति को स्पष्ट किया है। सूर की दृष्टि में सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का एक ही लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है। सगुण भक्ति सरल और स्पष्ट है, इसलिए भक्तगण इसी को ग्राह्य मानते हैं। जबकि योग और निर्गुणोपासना जटिल एवं दुरूह है। इसी दृष्टि से सूर ने 'सूरसागर' के आरम्भ में स्पष्ट घोषणा की है—

'सर्व विधि अगम विचारहि ताते सूर लीला पद गावै ।'

सूर ने गोपियों के माध्यम से यही बात स्पष्ट की है क्योंकि सूर की गोपियाँ सगुणोपासक हैं और प्रत्येक स्थल पर दुरूह एवं जटिल योग-साधना को स्वीकार न करके प्रेम-साधना को श्रेष्ठ एवं सुलभ घोषित करती हैं।

(२) तुलना के लिए देखिए निम्न पक्तियाँ—

'विरहिन के सहजै सधै, योग-भक्ति और ज्ञान ।'

ऊधो ! मैं सुख अब कहाँ ?

छन छन नयनन निरखति जो मुख, फिर मर जात तहाँ ॥

मुख मुरली, सिर मोरपखीआ उर घुँघुचिन को हारू ।

आगे धेनु रेनु तन-सँडित तिरछी चितवनि चारू ॥

राति-धौस तब संग आपने, खेलत, बोलत, खात ।

सूरदास यह प्रभुता चितवत केहि न सकति वह बात ॥२१५॥

शब्दार्थ—अबै=अब। तहाँ=वहाँ। मोरपखीआ=मोर पखो का मुकुट। हारू=हार, माला। धेनु=गाय। रेनु=धूल। चारू=सुन्दर। धौस=दिवस। प्रभुता=प्रभुत्व, वडप्पन।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-विरह में दुखी हैं। कृष्ण के साथ सयोगावस्था के सुखो का स्मरण करते हुए उद्धव से कह रही है—

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण के साथ संयोगावस्था में जो सुख हमने प्राप्त किये हैं, वे सुख अब हमें कहां मिल सकते हैं ? जब कृष्ण यहाँ निवास करते थे तो क्षण-क्षण में हम उनके जिस मुख को निहारा करती थी, आज हमारा मन बार-बार उसी सुखद स्मृति में खोया हुआ है । कृष्ण का वह रूप कितना सलोना था । वे मुख पर मुरली धारण किए रहते थे और उस पर मधुर तान बजाते थे । उनके सिर पर सदा मोर के पखो का मुकुट विराजता था और गले में धुंधुचियों की माला पहने रहते थे । उनके आगे-आगे गायें चलती थीं और पीछे-पीछे वे उन्हें हाँकते हुए गोधूलि के समय घर की ओर लौटते थे । उनका समस्त शरीर धूल-धूसरित होता था । वे अपनी सुन्दर-चाँकी चितवन से चारों ओर देखते हुए चलते थे । उस समय रात-दिन हमें उनका सान्निध्य प्राप्त था । वे सदा हमें अपने साथ रखते, साथ-साथ खेलते, बातें करते और खाते-पीते थे । हमें उम बन्त पल भर के लिए कृष्ण का विछोह सहन नहीं करना पड़ता था । वह सुखमय जीवन अब कहा, वह तो बीत चुका है । अब वे कृष्ण प्रभुता-सम्पन्न हो गए हैं, वे मथुरा के राजा हैं । उनकी इस प्रभुता को देख हम पुरानी बातों को कहने का अभी तक साहस नहीं बटोर पा रही ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की विवशता का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया गया है ।

(२) गोपिया कृष्ण के ललित रूप का ध्यान कर रही हैं, अतः स्मृति-संचारी भाव है ।

(३) 'बेनु रेनु' में शब्द-मैत्री का सुन्दर रूप प्रस्तुत हुआ है ।

(४) अन्तिम पंक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि आज कृष्ण मथुरा के राजा होने के कारण एक प्रभुता-सम्पन्न व्यक्ति बन गए हैं । अतः ग्राम-वालकों के साथ पुरानी घनिष्ठता उनके आड़े आ सकती है और उनके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है । इसलिए गोपियां सकोचवश कुछ कह नहीं पा रही । फिर यह भी संभव है कि गोपियों की बातों का कोई विश्वास ही न करे और फिर उनकी हेठी हो ।

(५) इस प्रकार लौकिक भावनाओं और मानव की विवशता का एक सुन्दर चित्र इस पद में प्रस्तुत हुआ है जिससे मूर-काव्य जन-जीवन के निकट आने में सफल हुआ है ।

कहि ऊघो ! हरि गए तजि मथुरा कौन बड़ाई पाई ।

भुवन चतुर्दस की बिभूति, वह, नृप की जूठि पराई ॥

जो यह काज करै ताको सेवक स्रुति पढ़ै बताई ।

सेवत सेवत जन्म घटावत करत फिरत निठुराई ॥

तुम तो परम साधु अंतरहित जनि कछु कहौ बनाई ।

सूर श्याम मन कहा विचारघो, कौन ठगौरी लाई ॥२१६॥

शब्दार्थ—भुवन-चतुर्दस=चौदह भुवन । विभूति=सम्पत्ति । जूठि=जूठन । पराई=दूमरे की । स्रुति=वेद । बनाई=बताता है, उपदेश देता है । जनि=मत । अन्तरहित=मन, हृदय । बनाई=बना कर, गढ़ कर, भूठी बात । ठगौरी=ठग विद्या ।

प्रसंग—गोपियो की दृष्टि मे कृष्ण का मथुरा जाना अनुचित था । वहा उनको कुछ भी तो श्रेय नही मिला ।

व्याख्या—गोपिया उद्वेग से कह रही है कि हे उद्वेग ! यह बताओ कि ब्रज को और हमे रोता-विलखता छोड़ कर कृष्ण मथुरा चले गए, वहा उन्हे क्या प्रभुता और बड़ाई मिली ? हमारी समझ मे तो उन्हे कुछ भी प्राप्त नही हुआ । सम्भवतः वे वहा इस कारण गए हो कि कस को मार कर मथुरा का सिंहासन प्राप्त कर लेगे । और इस प्रकार अपार सम्पत्ति के स्वामी बन कर सुख-भोग करेगे किन्तु यह बात भी उचित प्रतीत नही होती क्योकि वे साक्षात् ब्रह्म है और स्वयं चौदह भुवनो और सम्पूर्ण सुख-वैभव के स्वामी ह । इसकी तुलना मे मथुरा का राज्य तुच्छ है और महत्वहीन है फिर यह राज्य तो दूसरो की जूठन है क्योकि इससे पूर्व अनेक राजा इसका उपभोग कर चुके है । यदि इस जूठन का उपभोग करने के लिए कृष्ण ब्रज को छोड़ कर मथुरा गये है तो यह कोई गौरव की बात नही । जो व्यक्ति अर्थात् कृष्ण तो दूसरो की जूठन का भोग करने का अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य कर रहा है, तुम उसके सेवक हो और दूसरो को ज्ञान-साधना का उपदेश देते फिर रहे हो और वेदो की बड़ी-बड़ी बातें पढने की प्रेरणा दे रहे हो । तुम्हारा यह कार्य कहा तक उचित है ? अरे पहले अपने स्वामी की ओर तो देखो, पहले उसे उपदेश दो । हम जानती हैं कि तुम यह नही कर सकते । तुम तो ऐसे स्वामी की सेवकाई करते-करते अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो क्योकि तुम अपने स्वामी के आग्रह पर ही

हमें ब्रह्म की आराधना का उपदेश देने आए हो जो एक क्रूरतापूर्ण कार्य है और इससे हमारा दिल दुखता है। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो यह उचित था कि ऐसी सेविकाई त्याग कर पहले अपना जन्म सुधारते और फिर दूसरो को उपदेश देते।

हे उद्धव ! तुम तो एक सन्त-साधु और सज्जन पुरुष हो। अतः तुम्हें सच्ची बात को तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने मन में कोई अन्य सच्ची-भूठी बात गढ़ कर हमें अपना सफाई मत दो क्योंकि हमने तुम्हारी असलियत को जान लिया है। तुम हमें सच-सच बता दो कि श्याम ने अपने मन में सोच-विचार कर हमारे विषय में कौन-सा निर्णय ले लिया है जिसे पूरा करने के लिए वह ठगी से भरी चाल चल रहे है और तुम्हारे हाथो हमें निर्गुण-ब्रह्म का सन्देश भेजा है और हमें सन्यासिनी बनाना चाहते हैं।

विशेष—(१) गोपियो की दृष्टि में कृष्ण का मथुरा जाना उचित नहीं था। और न ही इससे कोई महत्वपूर्ण कार्य ही सिद्ध हुआ है। कृष्ण का राजा रूप कोई विशेष महत्व नहीं रखता।

(२) कृष्ण के ज्ञानोपदेश के सन्देश के पीछे कोई पद्यत्र कार्य कर रहा है, गोपियों को इस बात की आशंका है।

(३) “तुम तो...कहो बनाई”—इस पक्ति से गोपियो का अभिप्राय उद्धव को भूठा, मक्कार घोषित करना है।

अलंकार—‘तुम तो...कहो बनाई’—काकुवक्रोक्ति।

ऊधो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नदकुनार ।
 यह न होय उपदेस स्याम को कहत लगावन छार ॥
 निर्गुन ज्योति कहा उन पाई सिलवत बारंवार ।
 काल्हिहि करत हुते हमरे अग अपने हाथ सिगार ॥
 व्याकुल भए गोपालहि विछुरे गयो गुनज्ञान सँभार ।
 ताते ज्यों भावें त्यो वकत हौ, नाहीं दोष तुम्हार ॥
 विरह सहन को हम सिरजी है, पाहन हृदय हमार ।
 सूरदास अंतरगति मोहन जीवन - प्रान - अघार ॥२१७॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर एक बार। छार=राख। काल्हिहि=कल ही। हुते=थे। सभार=होश-हवास। ताते=इसलिए। सिरजी है=बनाई गई

हैं । पाहन=पत्थर । अतरगति=हृदय, प्राण ।

प्रसंग—गोपियो को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि उनके लिए योग का सन्देश कृष्ण ने भेजा है । इसलिए वे उद्धव को कह रही हैं कि यह नन्दकुमार से पूछ कर आएँ कि उन्होंने क्या कहा था । वे तो उद्धव को कोरा बकवासी ही समझ रही हैं ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमें हम बात का अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि योग का सन्देश कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है । अतः तुम एक बार फिर मथुरा जाओ और नन्दकुमार से गातूम करके आओ कि वस्तुतः उन्होंने क्या कहा था, हमारे लिए क्या सन्देश भेजा था । हम तुम्हें यह इसलिए कह रही हैं क्योंकि तुम जनसे आए हो नक-भक्त किए चले जा रहे हो, अतः हमें तो कोई पागल ही प्रतीत होते हो । यह जो तुम हमें शरीर पर राख मल कर योगिनी बनने की बात कह रहे हो, यह कृष्ण का सन्देश नहीं हो सकता, इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि यह गिर्गुणा-ज्योति अनायास कृष्ण को कहा से उपलब्ध हो गई है जो तुम हमें बार-बार इमे अपनाने की शिक्षा दे रहे हो । कल तक तो वे रागुण-शाकार रूप में यहाँ ब्रज में उपस्थित थे और अपने ही हाथों से हमारे अंग प्रत्यंग का शृंगार किया करते थे और तदपुरान्त हमारे साथ केलि विहार किया करते थे ।

हे उद्धव ! हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी गोपात-कृष्ण के सगुण रूप के उपासक हो और यहां आ जाने के कारण तुम उनके विद्योत में प्रेम-विह्वल और व्याकुल हो रहे हो जिससे तुम्हें अपना हीन-द्वाम नहीं रहा और अच्छे-बुरे की पहचान भी जाती रही है । इसलिए जो तुम्हारे गुह में आता है, बकते चले जा रहे हो अर्थात् कृष्ण के विरह में पागल हो गये हो । वस्तुतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह विरह है ही ऐसा, यह सभी को पागल बना देता है, और वह बक-भक्त करने लगता है किन्तु तुम हम विरह-वेदना को सहन नहीं कर सकते क्योंकि इसे सहन करने के लिए मज्जर का

वस्तुतः। इसके न फटने का यह कारण है कि इसके भीतर हमारे जीवन एवं प्राणाधार कृष्ण सदा वास करते हैं। इसीलिए तो अभी तक हम असह्य विरह-वेदना को सहन करती हुई जीवन धारण किए हुए हैं।

विशेष—(१) प्रथम पंक्ति में उद्धव पर व्यंग्य किया गया है कि उनमें विवेक की कमी है क्योंकि उन्हें कृष्ण ने ज्ञान का सन्देश नहीं दिया, बल्कि उद्धव के सुनने में गलती हो गई है।

(२) उद्धव को भी कृष्ण के सगुण रूप का उपासक घोषित करते हुए वस्तुतः गोपियाँ परोक्ष रूप में अपनी प्रेम-निष्ठता को व्यक्त कर रही हैं।

(३) भगवान् के विरह में ही भक्त बीरा जाता है और उद्धव के समान अपना ज्ञान आदि भूल कर प्रलाप करने लग जाता है। कवीर इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं—

‘राम वियोगी ना जिये, जिये तो बीरा होहि।’

अलंकार—अनुप्रास और काव्यलिंग।

ऊधो ! कह मत दीन्हो हमहि गोपाल ?

आवहु री सखि ! सब मिलि सोचै ज्यो पावै नंदलाल ॥

घर बाहर तैं बोलि लेहु सब जावदेक ब्रजवाल ।

कमलासन बैठहु री माई ! मूँदहु नयन बिसाल ॥

षट्पद कही सोऊ करि देखी, हाथ कछु नहि आई ।

सुन्दरस्याम कमलदललोचन नेकु न देत दिखाई ॥

फिरि भई मगन विरहसागर में काहुहि सुधि न रही ।

पूरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥

कहैं धुनि सुनि लवननि चातक की प्रान पलटि, तब आए ।

सूर सु अबकै टेरि पयोहैं विरहिन मृतक जिवाए ॥२१८॥

शब्दार्थ—जावदेक=जितनी भी। माई=सखी को सम्बोधन। मूँदहु=वन्द कर लो। बिसाल=बड़े-बड़े। षट्पद=भ्रमर, यहाँ उद्धव। नेकु=तनिक भी। काहुहि=किसी को भी। मुधि=होश-हवास। गही=धारण कर लिया। धुनि=ध्वनि, स्वर, आवाज। लवननि=कानो ने। टेरि=पुकारा। जिवाए=जीवित कर दिये।

प्रसंग—गोपियाँ इस समय गम्भीरता को त्याग उद्धव के ज्ञानोपदेश की

खिल्ली उड़ाने की तत्पर है और उनसे पूछ रही है कि एक बार फिर से तो कहना कि कृष्ण ने उनके लिए क्या सन्देश भेजा है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमें एक बार फिर से बताओ कि कृष्ण ने हमें क्या करने का परामर्श दिया है अर्थात् हमारे लिए कौन-सा सन्देश भेजा है ? यह कह कर सब हँसने लग जाती है और फिर एक गोपी अन्य सब गोपियों की बुलाती हुई कहती है हे सखियो ! आओ सब मिल कर विचार-विमर्श करे कि हम किस प्रकार नन्दलाल कृष्ण को पुनः पा सकती हैं ? इस विचार-विमर्श के लिए सभी ब्रज बालाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, अतः ऐसा करो कि घर-बाहर जितनी भी गोपियाँ हैं सबको बुला कर यहां ले जाओ । वही गोपी फिर अन्य गोपियों को सम्बोधित करती हुई कहती है कि हे सखियो ! सब मिल कर पद्मासन लगा कर बैठ जाओ और अपने बड़े-बड़े नेत्रों को बन्द कर लो अर्थात् उद्धव के उपदेशानुसार योग की मुद्रा बना लो और उद्धव ने जैसा कहा था अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म को प्राप्त करने का जो-जो तरीका बताया था उस पर आचरण करो । सारी गोपियो पद्मासन लगा कर बैठ जाती है और आँखें बन्द कर लेती है । कुछ समय पश्चात् आँखें खोल देती है और कहती हैं कि उद्धव के आदेशानुसार हमने यह भी करके देख लिया परन्तु हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् कुछ परिणाम नहीं निकला । जब हमारे नेत्र खुले रहते हैं तो उनके सम्मुख कमल-पत्र के समान सुन्दर नेत्रों वाले कृष्ण की मोहिनी मूर्ति घूमती रहती है किन्तु नेत्र मूंद लेने पर चारों ओर घना अन्धकार छा जाता है, कृष्ण की रूप माधुरी के तनिक भी दर्शन नहीं होते ।

इसके पश्चात् समस्त गोपियाँ विरह-सागर में डूब गईं । किसी को भी अपनी सुधि नहीं रही अर्थात् कृष्ण की कमल-पत्र के समान सुन्दर नेत्रों की छवि का स्मरण आते ही सभी गोपियाँ विरह-विदग्ध हो गईं और प्रेम के उद्रेक के कारण सभी चेतनाशून्य हो गईं । गोपियों के इस प्रेमाधिक्य को देख कर उद्धव ठगे-से रह गये । उनके मुह से कोई भी वचन न निकले । वे मूक बने उनके चेहरो को ही देखते रह गये, उनसे कुछ भी कहते न बना । इसी समय कहीं दूर से चातक की 'पी-पी' की टेर आती हुई कानों में पड़ी जिससे ईर्ष्याव गोपियो में प्राणों का संचार हुआ अर्थात् उनकी चेतना लौट आई ।

सूरदास ने पपीहे से प्रार्थना की कि हे पपीहे ! तू अब पुनः 'पीउ-पीउ' की पुकार कर क्योंकि तेरी इस पुकार ने मृतप्रायः विरहिणी गोपियो मे जीवन का संचार किया है और उनकी चेतना लौट आई है ।

विशेष—(१) 'फिर.....न रही ।' विरह की अन्तिम अवस्था 'मरण' का चित्रण किया गया है । इसमें गोपियो का विरह चरम-सीमा मे पहुँच गया है । इस प्रकार विरह चित्रण की दृष्टि से यह पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

(२) 'मधुकर मौन गही' मे उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म पर व्यग्य किया गया है और सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की गई है ।

(३) 'कहुँ... ..तव आए ।' विरहिणियाँ चातक की 'पीउ-पीउ' द्वारा अपने प्रिय की स्मृति मे उसे अपना सहभागी मान सांत्वना प्राप्त करती है । इसी भाव को सूर ने अन्यत्र इस प्रकार प्रकट किया है—

“सखी री चातक मोहि जियावत ।

जैसे ही रैन रटति ही 'पिउ-पिउ' तैसेहि वह गावत ॥”

(४) प्रस्तुत पद सूर के कलाकौशल का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है । इसमे हास्य, व्यग्य और विरह-व्यथा का अद्भुत काव्यात्मक मिश्रण उपलब्ध होता है । प्रथम तीन पक्तियो मे शालीन हास्य का सृजन हुआ है, तो मध्य की तीन पक्तियो मे निर्गुण-ब्रह्म की निरर्थकता पर व्यग्य किया गया है । अन्तिम चार पक्तियो मे विरह की अन्तिम अवस्था 'मरण' का चित्रण किया गया है । ये पक्तियाँ प्रेमातिरेक से उत्पन्न गहन विरह-व्यथा की द्योतक है ।

हिन्दी काव्य मे काव्य कला और भावातिरेक का ऐसा सुन्दर सगम विरल है ।

अलंकार—(१) 'कमल-दल-लोचन'—उपमा ।

(२) 'विरह-सागर'—रूपक ।

ऊधो ! ते कि चतुर पद पावत ?

जे नहि जानै पीर पराई हैं सर्वज्ञ कहावत ॥

जो पै मीन नीर ते बिछुरै को करि जतन जियावत ?

प्यासे प्रान जात हैं जल बिनु सुधा-समुद्र बतावत ॥

हम विरहिनी स्यामसुंदर की तुम निर्गुनहि जनावत ।

ये दृग मधुप सुमन सब परिहरि कमलबदन-रस भावत ॥

कहि पठवत सदेसनि मधुकर ! कत बकवाद बढ़ावत ?

करौ न कुटिल निठुर चित अंतर सूरदास छबि गावत ॥२१६॥

शब्दार्थ—ते=वे । चतुरपद=ज्ञानी होने की पदवी । सर्वज्ञ=सब कुछ जानने वाले । जतन=प्रयत्न । जियावत=जीवित रखता है । जनावत=बताते हो । बदन=मुख । भावत=अच्छा लगता है ।

प्रसंग—गोपियों की दृष्टि में उन जैसी अबला ब्रजनारियो को जो कृष्ण-प्रेम में दीवानी है, योग का उपदेश देना अनुचित है । इसलिए वे उद्धव को मूर्ख, कुटिल, बकवादी आदि पदवियों से विभूषित कर रही हैं—

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! क्या ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानियों के पदों पर आसीन करना चाहिए जो दूसरो की पीडा अनुभव करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं और सर्वज्ञ कहलाते हैं । वस्तुतः गोपियों का अभिप्राय सीधा है कि उद्धव न तो ज्ञानी है और न ही सर्वज्ञाता, क्योंकि वे हमारी पीडा को अभी तक नहीं समझ पाए । वे तो वस्तुतः मूढ़ और ढोंगी हैं जबकि ज्ञानोपदेश द्वारा विद्वान् होने का दावा कर रहे हैं । हे उद्धव ! हम तुम्हे कितनी बार बता चुकी हैं कि हम श्यामसुन्दर कृष्ण के प्रेम में दूढ हैं और उनका विरह भी हमारे लिए वरदान है क्योंकि इससे हमारे मन में उनकी स्मृति निरन्तर बनी रहती है परन्तु तुम हो कि इस पर ध्यान ही नहीं देते और अपना राग अलापते जा रहे हो । तुम हमें यह बताओ कि जब मीन अपने प्रियतम जल से विछुड जाती है तो फिर चाहे कोई कितने ही यत्न करे, क्या उसे जीवित रख सकता है ? उसे जीवित नहीं रखा जा सकता । उसी प्रकार हमारा भी अपने प्राणाधार कृष्ण से विलग होकर जीवित रहना सर्वथा असम्भव है । तुम हमसे कृष्ण को छीन ब्रह्म साधना का उपदेश दे रहे हो । यह तो ऐसा है जैसे प्राण-त्यागती हुई मछली को जल न देकर समुद्र की राह बताना । तुम भी हमें अपने जीवनाधार कृष्ण से मिलाने की तो करते नहीं बल्कि हमें अमृत सागर ब्रह्म की साधना करने की प्रेरणा दे रहे हो और मुक्ति की बात कर रहे हो जिसकी हमें तनिक भी अभिलाषा नहीं ।

हे उद्धव ! हम तुम्हे अनेक बार बता चुकी हैं कि हम श्यामसुन्दर कृष्ण के प्रेम में असह्य विरह-वेदना सहन कर रही हैं । अर्थात् हम उनकी विरहिणियाँ हैं, तुम हमें उनसे मिलने का कोई उपाय तो बतला नहीं रहे हो

बल्कि हमे निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो। सम्भवतः तुम नहीं जानते कि हमारे इन नेत्र रूपी भ्रमरो को कमल के समान सुन्दर मुख वाले कृष्ण के सौन्दर्य का रसपान करना ही सुहाता है, निर्गुण-ब्रह्म आदि अन्य किसी मे हमारी रुचि नहीं है। हमे समझ नहीं आती कि कृष्ण क्यों हमारे लिए ऐसे कठोर सन्देश भिजवाते है और तुम उस निरर्थक बकवास को बढा-चढा कर सुनाते चले जा रहे हो जबकि हमने तुम्हे ऐसा करने के लिए मना किया है। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम अपने हृदय को कुटिल और कठोर बना कर हमे दुखी मत करो।

विशेष—(१) प्रथम दो पक्तियो मे उद्धव पर किया गया कटाक्ष दृष्टव्य है।

(२) गोपियाँ कृष्ण के प्रेम मे अनुरक्त हैं। उनके लिए अमृत-सागर के समान निर्गुण-ब्रह्म हेय है।

अलंकार—‘सुधासमुद्र’, ‘द्वगमधुप’, ‘कमलवदन’ मे रूपक।

ऊधो ! मली करी अब आए।

बिधि-कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि पकाए ॥

रंग दियो हो कान्ह साँवरे, अँग अँग चित्र बनाए।

गलन न पाए नयन-नीर तें अबधि-अटा जो छाए ॥

ब्रज करि अँवाँ, जोग करि ईंधन सुरति-अगिनि सलगाए।

फूँक उसाम, बिरह परजारनि, दरसन-आस फिराए ॥

भए सँपूरन भरे प्रेम-जल, छुवन न काहँ पाए।

राजकाज तें गए सूर सुनि, नंदनंदन कर लाए ॥२२०॥

शब्दार्थ—बिधिकुलाल=ब्रह्मा रूपी कुम्हार। घट=घड़े। अटा=अटारी, आच्छादन। सुरति=स्मृति। परजारिन=प्रज्वलित करना। फिराए=धुमाना। छुवन=छूना, स्पर्श करना।

प्रसंग—गोपियो के लिए उद्धव का ब्रज आगमन हितकारी सिद्ध हुआ है क्योंकि इससे कृष्ण-प्रेम में उनका हृदय और भी परिपक्व हो गया है। इसलिए वे उनका स्वागत कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुमने यह अच्छा किया जो ब्रज मे आए क्योंकि ब्रज मे तुम्हारा इस समय आगमन हमारे लिए

अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है। ब्रह्मारूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़ो का जो निर्माण किया था, वे कृष्ण-प्रेम में अभी तक कच्चे थे अर्थात् दृढ़ नहीं थे क्योंकि उनकी अभी तक परीक्षा नहीं ली गई थी। तुमने हमारे हृदयों को निगुण-ब्रह्म की कसौटी पर कसा जिससे उनकी कृष्ण-प्रेम में निष्ठता पूर्णतया दृढ़ हो गई। इस प्रकार अब ये घड़े अर्थात् हमारे हृदय प्रेम-मार्ग में पूर्णतया पक्के हो गये हैं, अब इन्हें डिगाया नहीं जा सकता। हमारे इन हृदय रूपी घड़ो को कृष्ण-साँवरे ने स्वयं अपने प्रेम-अनुराग के रंगों में रंगा था और इनके अग-प्रत्यग पर अपनी विभिन्न क्रीड़ाओं के स्मृति चित्रों की रचना की थी। गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि उनके हृदय कृष्ण-प्रेम में रगे थे तथा उनके साथ की गई अनेक क्रीड़ाओं की स्मृति में खोए हुए थे। ये हृदय रूपी घड़े इतने परिपक्व नहीं थे, इसलिए नैन-जल से इनके नष्ट होने का भय था अर्थात् हम डरती थी कि कृष्ण की स्मृति में नित बहने वाले आँसुओं से हम त्रस्त न हो जाएँ और अपने हृदय में बसे हुए कृष्ण को निकाल न दें किन्तु ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि इन घड़ों पर कृष्ण के आने की अवधि के छप्पर ने छाया कर रखी थी अर्थात् हमें कृष्ण के विछोह की अवधि की समाप्ति की पूरी-आशा थी और इसके बाद हमारे सयोग के दिन पुनः आने वाले थे, इसलिए हमारे हृदय विदीर्ण होने से बच गये और हम कृष्ण की स्मृति बनाये रही।

अब गोपियाँ अपने हृदय-रूपी घड़ो का उद्वव द्वारा पकाये जाने का योग-साधना की प्रक्रिया से रूपक वर्धते हुए कहती हैं कि हे उद्वव ! तुमने ब्रजभूमि को अवा बनाया तथा उसमें योगरूपी ईंधन के सहयोग से कृष्ण-स्मृति रूपी अग्नि सुलगाई। जब यह अग्नि पूरी तरह से मुलग गई तो तुमने इसे तेज करने के लिए गहन उच्छ्वासो के रूप में फूँक मारी और इस प्रकार विरह के रूप में यह अवा पूर्णतया प्रज्ज्वलित कर दिया। फिर तुमने हृदय रूपी घड़ो में कृष्ण-दर्शन की आशा जगाकर इस अवे में चारों ओर घुमा कर भली-भाँति पका लिया। जब ये हृदयरूपी घड़े पूरी तरह से पक गए तो तुमने इन्हें प्रेम-रूपी जल से पूर्णतया भँर दिया। ये घड़े स्वच्छ एव निर्मल हैं क्योंकि आज तक कोई इन्हें स्पर्श नहीं कर पाया है अर्थात् गोपियों ने अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को-स्थान नहीं दिया। ये हृदय रूपी घड़े प्रेम-जल से

भरे हुए हैं और नन्दनन्दन कृष्ण के लिए पूर्णतया सुरक्षित रखे गए हैं। कृष्ण राज-कार्य से मथुरा गए हैं, शीघ्र ही लौटेंगे तब इन घड़ों को उन पर समर्पित किया जाएगा। वे इस प्रेमजल का पान कर अपनी यात्रा की क्लान्ति को दूर कर सकेंगे अर्थात् हमारे इन हृदयों पर कृष्ण का एकच्छत्र अधिकार है, मथुरा से लौट कर वही इनका पूर्णतया उपभोग कर सकेंगे।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में प्रेम में निष्ठा, हृदय की स्वच्छता और प्रिय-तम के प्रति अनन्य भावना का चित्रण हुआ है।

(२) अन्तिम चार पक्तियों में कुम्हार के घड़े पकाने की प्रक्रिया का योग-साधना की प्रक्रिया द्वारा रूपक बाँधा गया है। वस्तुतः इन पक्तियों का भाव यह है कि उद्धव के ज्ञानोपदेश ने गोपियों की विरहानल को उत्तेजित कर दिया है किन्तु वे अपने प्रेम-मार्ग से नहीं डिगी अपितु कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमनिष्ठा और भी दृढ़ गई है। इस प्रकार उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म की उपासना की कसौटी पर कसने से गोपियों की प्रेमभावना की परीक्षा हुई है और वे पूर्णतया खरी उतरी हैं।

(३) गोपियों की दृढ़ प्रेम-निष्ठा के अकन के कारण यह एक महत्वपूर्ण पद है। भ्रमरगीत का यही मूल विषय है और इस भावना को इस पद में पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है।

अलंकार—साँगरूपक—घड़े पकाने की क्रिया का रूपक बाँधा गया है।

ऊधो ! कुलिस भई यह छाती ।

मेरो मन रसिक लग्यो नंदलालहि, भखत रहत दिनराती ॥

तजि ब्रजलोक, पिता अरु जननी, कठ लाय गए काती ।

ऐसे निठुर भए हरि हमको कवहुँ न पठई पाती ॥

पिय पिय कहत रहत जिय मेरो ह्वँ चातक की जाती ।

सूरदास प्रभु प्रानहिं राखहु ह्वँ के वूँद-सवाती ॥२२१॥

शब्दार्थ—कुलिस = वज्र के समान कठोर। भखत रहत = भीकता रहता है। ब्रज लोक = ब्रजवासियों को। काती = कतरनी, छुरी। कवहुँ न = कभी नहीं। पठई = भेजी। पाती = चिट्ठी, पत्री।

प्रसंग—राधा अथवा कोई अन्य गोपी कृष्ण-विरह की व्यथा को अभिव्यक्ति करती हुई कह रही है कि उसका हृदय वज्र के समान कठोर होगा जो

अभी तक विदीर्ण नहीं हुआ ।

व्याख्या—हे उद्धव ! मेरा हृदय वज्र के समान निर्मम और कठोर हो गया है जो कृष्ण के विरह में भी अभी तक जीवन धारण किए हुए है, दो टूक नहीं हो गया है । मेरा रसिक मन सदा नन्दलाल कृष्ण में ही उलझा रहता है और मेरे समझाने पर भी वश में नहीं होता । सदा उनके ध्यान में मग्न रहता है । इसकी इन हरकतों के कारण मैं दिन-रात भीकती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ कि इस मन ने मेरे लिए किस प्रकार मुसीबत उत्पन्न कर दी है । कृष्ण समस्त ब्रजवासियों और अपने माता-पिता को छोड़ कर मथुरा चले गए । उनका यह कार्य हम सब की गर्दन पर छुरी चलाने के समान है । अब हम उनके विरह में तड़प रही हैं और वे मथुरा में सुख-वैभव में निमग्न हैं । कृष्ण मथुरा जाकर ऐसे निर्मम और कठोर हो गए हैं, कि जाने के उपरान्त न तो हमें कोई चिट्ठी ही भेजी है और न ही कोई खोज-खबर ही ली है । अब उन्होंने तुम्हारे हाथों जो योग एव निर्गुण-ब्रह्म का सन्देश भेजा है, उससे हमारे हृदय को सात्वना तो मिली नहीं बल्कि पीड़ा और बढ़ गई है ।

मेरा मन दिन-रात 'पिय-पिय' की रट लगाए रहता है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी चातक की जाति का हो, अर्थात् मेरा मन चातक की भाँति सदा उन्हीं को पुकारता रहता है । इसलिए मैं अपने स्वामी कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे इस चातकरूपी हृदय को अपने दर्शनरूपी स्वाति नक्षत्र के जल की बूँद द्वारा प्राणदान दे अर्थात् अपने दर्शन देकर उसके विरह को दूर करे और उसमें प्राणों का संचार करे ।

विशेष—(१) गोपियों की विरह-व्यथा का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण हुआ है ।

(२) अन्तिम दो पक्तियों का भाव यह है कि जिस प्रकार एक चातक स्वाति-नक्षत्र के मेघ की एक बूँद के लिए व्याकुल बना रहता है और सदैव 'पिउ-पिउ' करता रहता है उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण-दर्शन के लिए कातर बनी रहती हैं । कृष्ण-दर्शन से ही उन्हें विरह-जन्य असह्य पीड़ा से छुटकारा मिलेगा और उनके जीवन की रक्षा हो सकेगी ।

(३) अन्तिम दो पक्तियों से तुलना करने के लिए ये पक्तियाँ देखिये—

‘रसना हमारी चारु-चातकी बनी है ऊधो,
‘पी-पी’ को बिहाई और रट रटिहै नहीं ।’

(४) ‘काती’ इस शब्द का अर्थ है कतरनी, छुरी । ब्रजभाषा में अब इस शब्द का प्रयोग नहीं होता किन्तु ‘लहदा’ भाषा में यह शब्द इस रूप और इसी अर्थ में अभी भी प्रयुक्त हो रहा है ।

अलंकार—(१) ‘कुलिस’ में उपमा ।

(२) ‘मन-रसिक’—रूपक ।

(३) ‘पिय-पिय’ की जाती’—उत्प्रेक्षा ।

ऊधो ! कहु मधुवन की रीति ।

राजा ह्वै ब्रजनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ?

निसि लों करत दाह दिनकर ज्यों हुतो सदा ससि सीति ।

पुरवा पवन कह्यो नहि मानत गए सहज वपु जीति ॥

कुब्जा-काज कंस को मार्यो, भई निरतर प्रीति ।

सूर विरह ब्रज भलो न लागत जहाँ, व्याह तहँ गीति ॥२२२॥

शब्दार्थ - रीति = व्यवहार, लोक व्यवहार । नीति = न्याय, व्यवहार । दाह = दग्ध । दिनकर = सूर्य । हुतो = था । ससि = शशि, चन्द्रमा । सीति = शीतल । पुरवा = पूर्व दिशा । वपु = शरीर । काज = कारण । तहँ = वहाँ ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यग्न करती हुईं उन्हें अन्यायी सिद्ध कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम हमें अपने मथुरा राज्य के लोक-व्यवहार के विषय में बताओ, वह कैसा है ? ब्रज के स्वामी कृष्ण राजा बनने के उपरान्त किस प्रकार की राज्य-व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं ? उनका राज्य-प्रबन्ध करने का क्या तरीका है ? उनके विषय में हमारा अनुभव यह है कि उन्हें राज-काज चलाना नहीं आता क्योंकि सब कुछ विपरीत दिशा को चल रहा है । ऐसा दुर्बल शासन न तो पहले कभी देखा, न सुना । हमारे कथन का सर्वप्रथम प्रमाण यह है कि सदैव शीतलता प्रदान करने वाला चन्द्रमा आजकल पूरी रात सूर्य के समान दाहक वन कर जलाता है और पुरवैया पवन अपनी शीतलता की प्रकृति को भुला कर गर्म

वायु के गगन श्रपेडे गारती हे और हगारे कहने मे विनकुन नही आती । उसने हमारे अरीर पर अधिकार कर उरो अपना दास बना लिया है ।

जन्म-विश्रांत यह बात दिलकुल गलत हे कि कम का दख जननांस को उमरत अता करो से छुटकारा गितान के किया गया था प्रति राजा, जो उसकी दासता से और उनके अधिकार मे थी, को सुनिवृत्त विलाने के लिए कम का दख किया गया था । अब दोनों मे निरन्तर प्रेम व्यापार चल रहा है आ हमारी नात का सबसे बडा प्रमाण हे । हमे वज ग कृष्ण का विरह दिलकुल अच्छा नहीं लग रहा । विरह को भी ता वही हीत बाहेग, जहा प्रेम ठकयोकि यह सब जन्मे के जहा विना ही रहा होता हे, गगनगीत भी वही गाए-वजाये जाते हे और वही इतना गोगा होता हे । जत्र कुब्जा प्रपञ्चीडात्रो मे आनन्द कर रही हे, ती विरह मे अन्धकार हो कर भी बने ।

विश्लेष—(१) 'निरि...वपुञ्जीतिः'—चन्द्रमा और पुरखा पदन गीतलता के प्रतीक हे और राधोगावत्सा के मुख को बढाती हे परन्तु निगोनावस्था मे इनमे कामोद्दीप्त होता हे और विरहिगिया कण्ट का अनुभव करता है । वस्तुतः वज मे चाक्षी राते हैं और पुरखा पदन चल रही हे जिगसे गोपिया कामोद्दीप्त होने के तास्य कण्ट गोल रही हे क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण उनसे दूर हे । गोपिया कहता तो यह चाहती हे कि वे चन्द्रमा और पुरखैया के कारण कण्ट अनुभव कर रही हे किन्तु दोष मढ रही हे कृष्ण के राज्य-प्रबन्ध का जिससे इन दोनों की विपरीत गति हो गई हे ।

(२) 'जग ग्राह तहँ गीन'—जग लो गेदित का अत्यन्त सुन्दर और सार्थक प्रयोग किया गया हे ।

(३) 'कुब्जा-गज...गीति'—इग पवित मे गोपिया का कुब्जा के प्रति असूया भाव गटव्य हे ।

(४) दूर के रस पद के गान को अन्ध्र इस प्रकार व्यक्त किया हे—

'दिगु गोपाल दैरित गड कुज ।

तन के तन लगति प्रति गीतन, गव भई विपय ज्वाल की पुज ।'

श्रमण — प्रति गगोपिन ।

उपो । तन-चात दौसली ।

गव हरि मदनगेतल हनतरो जोयन दोल उमसी ॥

एते पै हम जोग करहै क्योँ लै अविगत अविनासी ।
गुप्त गोपाल करी बनलीला हम लूटी सुखरासी ॥
लोचन उमगि चलत हरि के हित बिन देखे वरिसा सी ।

रसना सूर स्याम के रस बिनु चातकहू ते प्यासी ॥२२३॥

शब्दार्थ—कालचाल=काल अर्थात् समय की गति। चौरासी=अनेक ।
हरि=हर के । बोल=वचन । उदासी=उदासीनता भरे । एते पै=इतने पर ।
सुखरासी=मुखो की खान अर्थात् अनेक प्रकार के सुख । हित=प्रेम । वरिसा=
वर्षा । रस=प्रेम रूपी जल । रसना=जिह्वा ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण की उदासीनता के कारण अत्यन्त दुखी है । वे
विगत प्रेम-क्रीड़ाओ की स्मृति में डूबी हुई अपनी विरह-व्यथा का वर्णन कर
रही है ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव । समय की गति के
सम्बन्ध में श्रद्धा से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । समय कब क्या उलट-फेर
कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता । उसकी गति अनेक है जिनके विषय में
कोई भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं । अब हमारी ओर ही देख लो । एक
समय था कि हम मदनगोपाल को पाकर आनन्दविभोर हो रही थी । उन्होने
हमारा मन अपनी रूप-माधुरी के कारण-वश में कर लिया था और सदा हमारी
प्रेम-क्रीड़ाओ में निमग्न रहते थे । अब समय ने ऐसा पलटा खाया है कि वे
हमारा मन हर कर अपने साथ ले मथुरा जा बैठे हैं और अब हमारे प्रति पूर्ण
उदासीनता प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें ऐसा सन्देश भेज रहे हैं कि हम उन्हें
भुला कर निर्गुण-ब्रह्म को अपना लें । यह सत्य है कि कृष्ण हम से विमुख हो
गए हैं, उन्हें हमारे साथ वह स्नेह नहीं रहा, किन्तु फिर भी यह हमारी समझ में
नहीं आता कि हम विगत और अविनासी ब्रह्म को स्वीकार कर योग पर आचरण
व्यो करें ? इसकी हमारे जीवन में तनिक भी उपयोगिता नहीं बल्कि जी की
हानि है क्योंकि इसके अपनाने से पूर्व हमें अपने प्रिय गोपाल को छोड़ना पड़ता
है । हमारे प्रिय कृष्ण ने ब्रज में रहते समय हमारे साथ गुप्त रूप से वनो में
अनेक प्रकार की प्रेम-लीलाएँ की थी, और इस प्रकार हमें अनेक सुख दिए थे
जिनकी स्मृति हमारे मन में अभी तक ताजा है । किन्तु अब कृष्ण हम से दूर
हैं, हमारे नेत्र उनके दर्शन पाने में असमर्थ हैं । फिर भी उस विगत प्रेम-लीला

के स्मरण मात्र से हमारे नेत्र उमड़ पड़ते हैं और उनमें प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, आँसुओं की वर्षा होने लगती है। हमारी जिह्वा स्वाति नक्षत्र की वृंद के समान कृष्ण के प्रेम रूपी जल के अभाव में चातक से भी अधिक तृषित रहती है अर्थात् हमारी जिह्वा कृष्ण के साथ प्रेमालाप करने के लिए तड़पती रहती है।

विशेष—(१) गोपियों की असह्य विरह-व्यथा का अत्यन्त स्वाभाविक अंकन किया गया है।

(२) इस पद में पुन निर्गुणोपासना पर सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की गई है।

(३) गोपियों की दृष्टि में आज जो उनकी दुर्दशा है उसके लिए अन्य कोई दोषी नहीं अपितु समय की गति ही यही है कि कभी सुख और कभी दुःख।

अलंकार—(१) 'लोचन...बरिस-सी'—उपमा।

(२) 'रसना...प्यासी'—प्रतीप।

ऊधो ! सरद समय हूँ आधो।

बहुत दिवस रटत चातक तकि तेउ स्वाति-जल पायो ॥

कबहुँक ध्यान धरत उर-अंतर मुख मुरली लै गावत।

सो रसरस पुलिन जमुना की ससि देखे सुधि आवत ॥

जासो लगन प्रीति अंतरगत आगुन गुन करि भावत।

हमसों कपट, लोक-डर तातें सूर सनेह जनावत ॥२२४॥

शब्दार्थ—सरद=शरद ऋतु। समय हूँ=समय भी, ऋतु भी। तकि=ताकता हुआ। तेउ=उसने भी। पुलिन=तट, किनारा। ससि=चन्द्रमा।

प्रसंग—ब्रज में पुन. शरद ऋतु आई है। गोपियों ने इस ऋतु में कृष्ण के साथ यमुना-किनारे अनेक प्रेम-लीलाएँ की थीं। अब उनकी स्मृति से व्यथित हो रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! ब्रज में पुन शरद-ऋतु भी आ गई है। चातक जो काफी समय से अपने प्रिय मेघ की ओर ताकता हुआ स्वाति-नक्षत्र की एक वृंद के लिए 'पिउ-पिउ' पुकार रहा था, उसकी अब मनोकामना फलीभूत हो गई है। उसको स्वाति-नक्षत्र की वृंद प्राप्त हो गई है और वह अपनी तृषा बुझा कर तृप्ति अनुभव कर रहा है किन्तु हम कव से

कृष्ण का नाम रट रही हैं। किन्तु हमारी कृष्ण-दर्शन की अभिलाषा अभी अधूरी है। कभी जब हम कृष्ण का ध्यान अपने मन में लाती हैं तो मुख पर मुरली रखे हुये और गाती हुई उनकी मनोहर छवि हमारे स्मृति पटल पर सजग हो जाती है। अर्थात् हमारे हृदय में उनकी मुरली बजाती हुई और गाती हुई स्मृति साकार हो उठती है। जब हम चन्द्रमा को देखती हैं तो हमें कृष्ण के साथ बितार्ड गई अनेक पूनम की रातों की स्मृति हो आती है और उन रातों में कृष्ण के साथ की गई रास-लीलाओं की स्मृति हमें व्यथित कर देती है।

हे उद्धव ! यह जग की रीति है कि जिससे हृदय बँधा होता है, प्रेम की लगन होती है, प्रेम का नाता स्थापित हो जाता है उसके दोष, उसकी अच्छाईया ही प्रतीत होती हैं। इसलिये कृष्ण से हमें कोई गिला नहीं। प्राज वह हमसे नाता तोड़ कुब्जा के साथ प्रेम की पीगें बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, हैं तो वह हमारे आत्मीय, किन्तु यह सत्य है कि कृष्ण हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते, अन्यथा लोक-भंग के कारण हमें नीच कुलजन्मी जान इस प्रकार त्याग न देते। उन्होंने आरम्भ से ही हमारे साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है, यह तो हम ही अनाडी थी कि उनके दिखावटी-प्रेम से धोखा खा गई। अब जो उन्होंने तुम्हें हमारी खोज-खबर लेने के लिए यहाँ भेजा है, और प्रेम जता रहे है, वह वस्तुतः प्रेम का नाटक है क्योंकि उन्हें लोक-लाज का भय है और बदनामी का डर है। वह जानते हैं कि यदि ससार उनके कपटपूर्ण व्यवहार को जान गया तो उनकी बदनामी होगी। इसलिए ऊररी प्रेम जतलाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। देखो न ! इस बात का यह प्रमाण क्या कम है कि हमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का सन्देश भेजा है।

विशेष—(१) स्मृति सचारी भाव की संयोजना द्रष्टव्य है।

(२) प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण हुआ है।

अलंकार—‘सो रस रास’—‘आवत’—स्मरण।

ऊधो ! कौन कुट्टिन छाँड्यो हो गोकुल ।

बहुरि न आए फिरि या द्रज में, बिछुर्यो तदाह मित्यो अब सो कुल ॥

नरग-बचन समुझे अब मधुवन-कथा-प्रसंग सुन्यो हो जो कुल ।

सूर भये अब त्रिभुवन के पति नातो ज्ञाति लहे अब निज कुल ॥२७५॥

शब्दार्थ—कुट्टिन=बुरे दिन, बुरी घड़ी। जो कुल=वही कुल अर्थात् यादव

वश । गर्गवचन—गर्ग मुनि ने कहा था कि श्रीकृष्ण ब्रज को छोड़ मथुरा और फिर द्वारका में जा बसेंगे । जो कुल—वह सब । ज्ञाति—जाति ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के विरह में दग्ध हैं । वे उस दिन को बुरा बता रही हैं जिस दिन कृष्ण ब्रज को छोड़ कर मथुरा गए थे ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! न जाने वह कौन सा बुरा दिन था, अशुभ घड़ी थी जब कृष्ण ब्रज को छोड़ कर मथुरा गये थे ? इसी कारण ही तो वह पुनः ब्रज में न लौट पाए । ब्रज के लिए वह दिन अशुभ था किन्तु स्वयं कृष्ण के लिए वह शुभ घड़ी थी क्योंकि जन्म लेते ही वह अपने जिस यादव कुल से विछुड़ गये थे, उस दिन वह उससे जा मिले और इस प्रकार अपने जन्म के माता-पिता वसुदेव-देवकी के परिवार में सम्मिलित हो गये । गर्ग ऋषि के मथुरा के सम्बन्ध में कहे गये वचन अब हमारी समझ में पूर्णतया आ गये हैं । उन्हीं के मुख से पहली बार मथुरा और यादव-वश से सम्बद्ध सब कथा मुनी थी । अब कृष्ण मथुरा जाकर तीनों लोको के स्वामी बन गये हैं अर्थात् भगवान् बन गये हैं और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी जाति, अपने परिवार और सभी को ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है ।

विशेष—(१) इस छोटे-से पद का भाव यह है कि कृष्ण मथुरा अपने परिवार में पहुँच कर पूरी तरह से उनके होकर रह गए हैं और ब्रजवासियों को पूर्णतया भुला बैठे हैं । अतः वे स्वार्थी हैं, जब तक उनका स्वार्थ था, यहाँ रहे और हमें भोगते रहे । अब वे राजा हो गये हैं, अब उन्हें हम नीच कुल-जन्मी गोपियों से क्या लगाव ।

(२) इस पद में काव्य और सगीत का अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक समन्वय उपलब्ध होता है ।

(३) 'गर्ग-वचन'—गर्ग-ऋषि ने बताया था कि कृष्ण भगवान् के अवतार हैं । वे कुछ समय ब्रज में रह कर मथुरा चले जायेंगे और और अपने माता-पिता एवं परिवार के लोगों को भुक्त करा कर अपना राज्य स्थापित करेंगे और फिर द्वारका जायेंगे । इस पवित्र से इस कथा की और सकेत किया गया है ।

ऊधो ! राखिए वह बात ।

कहत हौं अनहद सुबानी सुनत हम चपि जात ॥

जोग फल-कुण्डमाड ऐसो अजानुत न समात ।

वार वार न भाखिए कोउ अमृत तजि विष खात ?

नयन प्यासे रूप के, जल दए नाहि अघात ।

सूर प्रभु मन हरि गए लै छाँटि तन-कुमलात ॥२२६॥

शब्दार्थ—राखिये=रखो, रहने दो । अनहद=अनहद नाद । मृदानी=सुन्दर वाणी, वात । चपि=दब, महम । कुण्डमाड=काशीफल । अजामुँह=वकरे का मुख । भाखिये=कहिये । अघात=तूटते होते । कुसलात=कुशलता ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-विरह में पहले ही दुखी हैं । उद्धव ज्ञानचर्चा से उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं । वे निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश नहीं सुनना चाहती ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम अब अपनी ज्ञान-चर्चा को रहने दो । हम उसे त्रिलकुल नहीं सुनना चाहती, अतः तुम हमसे मत कहो । तुम हमारे सम्मुख अनाहतनाद की श्रेष्ठता का वार-वार बयान कर रहे हो कि यह नाद अत्यन्त मधुर होता है किन्तु हम तुम्हारी ये बातें सुन कर सहम और घबरा जाती हैं । इस कठिन योग-साधना को करने के उपरान्त उस अनाहतनाद को सुनने की कल्पना से ही हमारा कलेजा घडकने लगता है । योग द्वारा प्राप्त फल के रूप में मुक्ति हमारे लिए उसी प्रकार न्यर्थ है जिस प्रकार एक वकरे के लिए काशीफल क्योंकि अपनी विद्यालता के कारण वह उसके मुँह में नहीं समा सकता । हम तो प्रेम-मार्गी हैं, हमें मुक्ति की कामना नहीं । अतः हमारी तुमसे प्रार्थना है कि वार-वार अपनी ज्ञान-कथा हमें न सुनाओ क्योंकि कोई व्यक्ति अमृत को छोड़ कर विष को नहीं खा सकता । हमारा कृष्ण-प्रेम अमृत के समान मीठा और जीवन देने वाला है जबकि तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म विष के समान कड़वा और घातक है । हम कोई मूढ तो हैं ही नहीं जो तुम्हारे कहने में आकर इसे स्वीकार कर लेंगी ।

हे उद्धव ! हमारे ये नेत्र कृष्ण के सुन्दर रूप-दर्शन के लिए भूखे-प्यासे हैं । हम इन्हे सदा कृष्ण-विरह में निरन्तर बहते हुए आँसुओं का पान कराती रहती हैं किन्तु फिर भी इनकी तृष्णा पूर्ववत् बनी हुई है । ये सदा कृष्ण-दर्शन के लिए मतवाले बने रहते हैं । हमारे स्वामी कृष्ण मथुरा जाते समय हमारे मन को हरण करके अपने साथ ले गए और निर्जीव शरीर को यहाँ छोड़

गए जिसकी कुशलता का उन्हे तनिक भी ध्यान नहीं रहा । सम्भवतः वे भूल गए कि हमारे तन उनके वियोग में मन के बिना जीवित न रह पायेंगे ।

विशेष—(१) गोपियों की विरह-व्यथा का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया गया है ।

(२) 'कोउ अमृत तजि विष खात' द्वारा सगुण-ब्रह्मोपासना की महत्ता प्रतिपादित की गई है ।

अलंकार—'जोग' 'समात' में लोकोक्ति ।

ऊधो ! बात तिहारी जानी ।

आए हौ ब्रज को बिन काजहि, दह हृदय कटु बानी ॥

जो पै श्याम रहत घट तौ कत विरह-विथा न परानी ?

भूठी बातनि क्यों मन मानत चलमति अल्प गियानी ॥—

जोग-जुगुति की नीति अगम हम ब्रजवासिनि कह जाने ?

सिखबहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेन लपटाने ॥

दाती घेरि रहे हरि तुम ह्यौ गढ़ि गढ़ि कहत वनाई ।

निपट निलज्ज अजहूँ न चलत उठि, रहत सूर समुभाई ॥२२७॥

शब्दार्थ—बिन काजहि=बिना किसी कार्य के । घट=हृदय में । कत=क्यों । परानी=पलायन कर गई, समाप्त हो गई । चलमति=चलमति वाला । अल्प=अल्प, थोड़ा । गियानी=जानी, बुद्धिमान । नटनागर=नटों के शिरोमणि अर्थात् कृष्ण । गढ़ि गढ़ि=बना-बना कर । अजहूँ=अभी भी ।

प्रसंग—गोपियों के बार-बार मना करने पर भी उद्धव अपनी ज्ञान-चर्चा बन्द नहीं करते । इस पर गोपियाँ भुँभला उठती हैं और उन्हे खूब खरी-खोटी सुनाती हैं ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! अब हमें तुम्हारी प्रीति का पता चल गया है । यहाँ आकर ये जो निरर्थक बक-भक कर रहे हो, इसका रहस्य हमारे सम्मुख खुल गया है । वस्तुतः मथुरा में तुम निटले घूमते-फिरते थे, तुम्हारे पास कुछ काम करने को नहीं था । कृष्ण के तुम कान खाते रहते थे, जिससे उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए यहाँ भेज दिया । अतः तुम यहाँ ब्रज में बिना किसी कार्य के ही आए हो, और अपने योग सम्बन्धी कड़वे वचनों से हमारे हृदय जला रहे हो, छलनी किए दे रहे हो ।

यदि हम तुम्हारी बात मान ले कि ब्रह्म के घट-घट बानी होने के कारण कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं तो फिर हमारी विरह-वधा नगस्त हो जानी चाहिए थी किन्तु तुम स्वयं देख और अनुभव कर रहे हो कि हमारे हृदय कृष्ण के बिना कितने दुखी हैं। हम प्रकृत तुम्हारे सम्पूर्ण ज्ञान में कोर्ट तत्व नहीं। तुम्हारी बातें निराधार और अशुद्ध हैं। हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। वस्तुतः इनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं क्योंकि तुम अस्थिर मति वाले मूर्ख व्यक्ति हो और झूठी बातें बना कर अपना उतलू सीधा कर रहे हो किन्तु हम तुम्हारे धोखे में आने वाली नहीं।

हम ब्रजवासिनियाँ अबला एवं अनपढ़ युवतियाँ हैं, हम योग-साधना की अगम्य-दुर्लभ एवं कठोर प्रक्रिया किस प्रकार समझ और कर सकती हैं। हमें तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है जो तुम अभी तक इस छोटी बात को नहीं समझ पाए और पागलों की तरह प्रलाप किए जा रहे हो। इसका प्रशिक्षण तुम मथुरा में जाकर दो क्योंकि वहाँ नटनागर कृष्ण दिन-रात कुञ्जा के प्रेम में डूबे रहते हैं, सम्भवतः उन्हें इसकी आवश्यकता अनुभव हो।

वहाँ मथुरा में कृष्ण दिन-रात दासी कुञ्जा को घेरे रहते हैं अर्थात् प्रति क्षण उसे अपने साथ रखते हैं। पल भर के लिए भी उससे अलग नहीं होते और निरन्तर उसके साथ भोग-विलास में लिप्त हैं जबकि तुम यहाँ हमें गढ-गढ कर और बना-बना कर योग का उपदेश दे रहे हो जिससे हम कृष्ण को छोड़ दे और कुञ्जा को प्रेम-लीला के लिए छूट मिल जाय। वस्तुतः उपदेश की तो हमसे अधिक उन दोनों को जरूरत है क्योंकि हम तो जब से श्याम यहाँ से गए हैं, सरल और सादा जीवन व्यतीत कर रही हैं और विरह में संतप्त हैं। हे उद्धव ! हमने तुम्हारे जैसा पूरा निर्लज्ज नहीं देखा जो इतना समझाने और मना करने पर भी ढीठ बना हुआ यही डटा हुआ है, उठ कर चला नहीं जाता। गोपियाँ स्पष्ट कहना चाहती हैं कि वे उद्धव की बातों से अघा गई हैं, अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में उद्धव और उनके निर्गुण-ब्रह्म पर व्यंग्य किया गया है।

(२) 'जो पै—न परानी' इस पक्ति के माध्यम से ब्रह्म की सर्वन्यापकता का खण्डन किया गया है।

(३) 'दासी घेरि रहे'.....'बनाई' मे कुब्जा के प्रति गोपियो का असूया भाव दर्शाया है ।

(४) 'शिखवहु'.....'बनाई ।' इन दो पक्तियों मे कृष्ण के विलासी रूप को उद्धार कर उन पर चोट की गई है ।

श्लकार—अनुप्रास और स्वाभाविकित ।

ऊधो ! राखति हौं पति तेरी ।

ह्यों ते जाहु, दुरहु आगे ते देखत आंखि बरति है मेरी ॥

तुम जो कहत गोपाल सत्य है, देखहु जाय न कुब्जा घेरी ।

ते तौ तैसेइ दोउ बने है, वै अहीर वह कंस की चेरी ॥

तुम सारिखे बसोठ पठाए, कहा कहौ उनकी सति फेरी ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को बालिनि कै सग जोबति हेरी ॥२२८॥

शब्दार्थ—पति=इज्जत, मान, मर्यादा । दुरहु=दूर हो जाओ, छिप जाओ । बरति=जलती है । चेरी=दासी । सारिखे=जैसे, समान । बसोठ=दूत, सन्देशवाहक । कै सग=मिल कर । जोबति हेरी=टकटकी लगाए शतीक्षा करती रहती है ।

प्रसंग—गोपियों के बार-बार मना करने पर भी उद्धव निर्गुण-ब्रह्म की आराधना का उपदेश वन्द नहीं करते जिससे गोपियाँ क्रोध से भर उठती हैं और उद्धव को फटकारने लगती हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम श्याम-सखा हो, इसलिए तुम हमारे पूज्य हो, और हम तुम्हारा मान कर रही हैं, अन्यथा तुम जो कार्य कर रहे हो उसके लिए तो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा देना चाहिए । इतना पर्याप्त हो चुका है । अतः तुम्हारे लिए उचित यही है कि यहाँ से चले जाओ, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाओ क्योंकि तुम्हें देखकर क्रोध के मारे मेरी आंखें जलने लगती हैं, उनमें खून उतर आता है । अतः हमसे पहले कि हम कुछ और कर बैठें, तुम यहाँ से चले जाओ । तुम्हारा यह कहना है कि कृष्ण ब्रह्म है और सत्य एव सच्चिदानन्द स्वरूप है ठीक नहीं । यदि तुमने उनके इस सत्य-स्वरूप अर्थात् वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो तो मथुरा चले जाओ जहाँ उन्होंने कुब्जा को घेर रखा है और उसके साथ दगरेलियों में निमग्न है । उनका वास्तविक रूप एक भोगी का है न कि

जिसका वर्णन तुमने किया है। वे दोनों—कुब्जा और कृष्ण एक ही जैसे हैं और एक ही रंग विलास-रग में रगे हुए हैं। दोनों की जोड़ी भी खूब मिल गई है—कृष्ण तो अहीर वंश के हैं और कुब्जा कंस की दासी है। इस प्रकार दोनों ही छोटी जाति के हैं, उनको किसी मान-सम्मान की आकांक्षा नहीं, रात-दिन भोग-विलास में निमग्न रहते हैं।

वस्तुतः कृष्ण की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो उन्होंने तुम जैसे धूर्त व्यक्ति को अपना सन्देशवाहक बना कर भेज दिया। क्या मथुरा में भलेमानुसो का काल पड़ गया था जो उन्हें तुम जैसे कपटी-छली व्यक्तियों द्वारा अपना सन्देश प्रेषित करना पड़ा। इतना कहते-कहते गोपियों के मन में कृष्ण की स्मृति ताजा हो आई जिससे प्रेम विह्वल होकर कृष्ण को सम्बोधित कर कहने लगी कि हे प्रभु! हम सब तुमसे मिलने के लिए आतुर हैं और एक स्थल पर एकत्रित होकर बैठ जाती हैं, और रात-दिन मथुरा से आने वाले मार्ग पर टकटकी बाँधे तुम्हारी प्रतीक्षा करती हैं कि कब तुम आओ और कब हमारा दुख दूर हो।

(१) विशेष—इस पद में गोपियाँ अपनी समस्त शालीनता को त्याग उदण्ड हो उठी हैं और उद्धव को खूब फटकार रही हैं। उनकी फटकार से स्वयं कृष्ण और कुब्जा भी नहीं बच पाए। अन्तिम पंक्ति में वे अपने क्रोध को भूल कर कातर हो उठी हैं। भावों के इस उतार-चढ़ाव से प्रस्तुत पद में एक विशेष प्रभावोत्पादक और नाटकीयता उत्पन्न हुई है।

(२) कुब्जा के प्रति सोतिया-टाह का अकन होने के कारण यहाँ असूय सचारी भाव की सुन्दर परियोजना हुई है।

(३) उद्धव का धैर्य भी प्रशंसनीय है।

ऊधो ! वेद वचन परमान ।

कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिहै क्यों आन ?
 श्री-निकेत-समेत सब गुन, सकल-रूप-निधान ।
 अघर-सुधा पिवाय बिछुरै पठै दीनो ज्ञान ॥
 द्वारि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान ।
 निकसि क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान ?

रूप-रेख न देखिए, बिन स्वाद सब्द भुलान ।
 ईखदंडहि डारि हरिगुन, गहत पानि विषान ॥
 वीतराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निवास ।
 निगम-वानी भेटिकै क्यों कहै सूरजदास ? ॥२२६॥

शब्दार्थ—परमान=प्रमाण, सत्य । आन=अन्य को । श्रीनिकेत=शोभा के पुंज । पठै दीनो=भेज दिया । निकसि=निकल कर । बोधत=समझाते । सब्द-भुलान-शब्दों की भूलभुलैया । ईखदंडहि=गन्ने को । डारि=डालकर । पानि=हाथ । विषान=सीग । वीत राग=ससार से पूर्णतया निलिप्त । निगम-वानी=वेदों की वाणी, वेदों का उपदेश ।

प्रसंग—उद्धव के ब्रह्म को यहाँ गोपियों द्वारा अनुचित घोषित किया गया है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! वेदों के वचन प्रमाणित हैं । वहाँ निर्गुण-ब्रह्म के विषय में जो-जो कहा गया है, वह सत्य है, किन्तु जिन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुन्दर मुख पर खंजन-रूपी नेत्रों को कटाक्ष करते हुए रूप को देखा है, वे भला किसी को क्या देखना चाहेंगे ? हम निर्गुण-ब्रह्म विषयक वेद-वचन को सत्य मानती हैं किन्तु हमें कृष्ण के अद्वितीय रूप के सम्मुख किसी अन्य को देखना अच्छा नहीं लगता । हम विवश हैं । हमारे कृष्ण सब गुणों के साथ-साथ शोभा के आगार हैं, पुज हैं तथा सम्पूर्ण सौन्दर्य के भण्डार हैं । अर्थात् वे गुण-सम्पन्न, सुन्दर और शोभायमान हैं । ऐसे सलोने कृष्ण ने हमें पहले अपने अधरो का अमृत पिला कर हमारे प्रेम को परलवित किया था, वे कितने आनन्दमय दिन थे ? फिर वे हमसे विछुड़ गये और तुम्हारे हाथों उन्होंने यह योग एव ज्ञान का सन्देश भेज दिया है ।

हे उद्धव ! तुम्हारा कहना है कि वह कृष्ण परम दयालु है, और एक समान घट-बट में निवास करते हैं । इस प्रकार वे हमारे हृदय में भी विराजमान हैं । यदि ऐसा है तो हमारी असह्य वेदना को देख कर, जान कर बाहर क्यों नहीं निकलते और हमें समझा-बुझा कर साँत्वना क्यों नहीं देते ? हमारे हृदय से निकल कर अपने दर्शनो द्वारा हमारे प्राणों को हरा-भरा क्यों नहीं करते ? तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्म रूप, रेखा विहीन अर्थात् निराकार है-

और स्वादहीन अर्थात् रसहीन है। वस्तुतः यह शब्दों की भूल-भुलैया है जो तुमने हमारे चारों ओर बुन दी है, हम इसमें उलझ गई है। जब तुम्हारा ब्रह्म ही ऐसा रूपहीन और नीरस है तो हम क्या पागल है कि उसके लिए अपने साकार-सुन्दर, सरस-रसिक कृष्ण को त्याग दे। यह तो वैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य होगा जैसे कोई रसपूर्ण गन्ने को फेंक दे और सूखा हुआ सींग उठा कर खाने का उपक्रम करे। हमारा कृष्ण गन्ने के समान मीठा और सरस है जबकि तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म सूखे हुए सींग के समान त्याज्य और हेय है।

हे उद्धव ! योगी-जन ज्ञानवान् होते हैं। ऐसे लोग ससार में निर्लिप्त भाव से निवास करते हैं। वे ससार की मोह-माया से परे निर्गुण-ब्रह्म का ध्यान-चिन्तन करते हैं जबकि भक्त जन संसार में लिप्त रहते हुए भी कृष्ण के सरस-रसिक रूप के अनुराग में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही वेद-वाक्य है, यही सत्य है—योगी रागो से परे हो और भक्त सगुण-अनुरागी हो। फिर हमारी समझ में यह नहीं आता तुम निश्चित मार्ग के विपरीत क्यों कार्य कर रहे हो। तुम वेद-वाक्य का उल्लंघन कर मिटाना चाहते हो। यह अनुचित है। हम कृष्ण-भक्तनियाँ हैं हमें योग की ओर प्रेरित करके मार्गच्युत करने का प्रयत्न न करो।

विशेष—गोपियो ने उद्धव को युक्ति से ही पछाड़ दिया है। वेदों के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति के दो साधन हैं—योग और भक्ति। गोपियाँ भक्ति मार्ग से ही ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हैं क्योंकि यह मार्ग सरल और ग्राह्य है जबकि योग मार्ग अनुचित और त्याज्य है।

अलंकार—(१) 'कमल-मुख' उपमा।

(२) 'नयन-खजन'—रूपक।

(३) 'विन-विपान'—रूपकातिशयोक्ति।

ऊधो ! अब चित्त भए कठोर ।

पूरव प्रीति तिनारी गिरिधर नवतन राचे और ॥

जा दिन ते मधुपुगी सिधारे धोरज रह्यो न मोर ।

जन्म जन्म की दासी तुम्हरी नागर नंदकिसोर ॥

चित्तवनि-वान लगाए मोहन निकसे उर वही और ।

सूरदास प्रभु कर्वाह मिलौगे, कहाँ रहे रनछोर ? ॥२३०॥

शब्दार्थ—पूरव=पहले की, पुरानी । नवतन=नये शरीरो के प्रति । राचे=प्रनुरक्त हो रहे है । सिधारे=गये । मधुपुरी=मथुरा । मार=मेरा । वहि ओर=उस पार । रन-छोर=रण छोड कर भाग जाने वाले ।

प्रसंग—गोपियाँ प्रेम में कृष्ण के विश्वासघात करने पर व्यग्य कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण से कह रही है कि हे उद्धव ! अब कृष्ण का हृदय हमारे प्रति कठोर हो गया प्रतीत होता है । उन्होंने हमारे साथ अपने पुराने प्रेम को भुला दिया है और अब उनमे नये-नये शरीरो के प्रति लगाव पैदा हो गया है अर्थात् नई-नवेली कुब्जा के प्रेम मे अनुरक्त है और दिन-रात उमी को घेरे रहते है । जिस दिन से कृष्ण मथुरा गये ह, हम उनके विरह मे सतप्त है और हमसे धीरज धारण नहीं होता, प्रेम की आतुरता मे हम पल-पल व्याकुल हो उठती है । अब वे कृष्ण को सम्बोधन करती हुई कहती है कि चतुर और नटखट नन्दकिशोर ! हम तो तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर की सेविकाएँ हैं, अतः क्यो तुम हमे भुला कर मथुरा जा बैठे और इतना कठोर व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हो ?

हे मन को मुग्ध करने वाले कृष्ण ! तुमने हमे जो चितवन रूपी बाण मारे थे, वे हमारे शरीर के आरपार हो गये है । तुम्हारे कटाक्ष हमारे हृदय मे समा कर उसे वेध गये है, और अब हमे निरन्तर व्यथित करते रहते है अर्थात् तुम्हारी सलोनी चितवन की माधुरी हमारे हृदय मे गडी हुई है और किसी प्रकार हम उसे भुला नहीं सकती । हे नाथ ! तुम कब मिलोगे ? हम तुम्हारे विरह मे असह्य वेदना मे पीड़ित है, कब हमे दर्शन देकर, इस अथाह व्यथा-सागर से उबारोगे । हे रणछोड कृष्ण ! प्रेम के क्षेत्र मे पलायन करके कहाँ जा छिो हो ? शीघ्र दर्शन देकर हमे जीवन दान दो ।

दिशेष—'रनछोर' शब्द का साभिप्राय प्रयोग हुआ है । इसमे श्लेष के प्रयोग से उत्पन्न व्यग्य अत्यन्त कलात्मक है ।

कृष्ण का एक नाम 'रनछोड' भी है क्योकि कृष्ण-जरासन्ध के नाथ हुए युद्धो में अनेक बार रणछोड कर भाग खडे हुए थे और अन्त मे उन्ही के भय स-मथुरा छोड द्वारिका मे जा बसे थे ।

इसी कारण गोपिया रणछोड़ शब्द के माध्यम से कृष्ण पर व्यग्य करती हुई कह रही है कि हे प्रेमरूपी युद्धक्षेत्र को छोड़ कर भाग जाने वाले कृष्ण, तुम कहा जा छुपे हो ?

‘रणछोड़’ का एक अन्यर्थ है अदभुत पराक्रमी, सर्वजयी । इस प्रकार इस पक्ति का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि तुम तो दूसरो को रण छुडवाकर उन्हे रण-क्षेत्र मे से भगा देने के लिए विख्यात हो । फिर स्वयं क्यों भाग खड़े हुये हो ? यह तुम्हे शोभा नहीं देता ।

गुरमुखी और लहदा भाषा मे ‘रन’ का अर्थ है स्त्री । इस अर्थ के अनुमार प्रस्तुत पक्ति का अर्थ होता—तुम तो पहले ही स्त्री को छोड़ कर भाग जाने के लिए प्रसिद्ध हो फिर आज भी यह शक्ति अपने लिए क्यों सत्य प्रमाणित करवा रहे हो ?

अलंकार—(१) ‘चितवनि-वान’—रूपक ।

(२) ‘चितवनि वान’ ‘वहि ओर’—अतिशयोक्ति ।

(३) ‘रण-छोड़’ मे श्लेष और परिकर ।

ऊधो ! अब नहीं स्याम हमारे ।

मधुवन वसत बदलि से गे वे, माधव मधुप तिहारे ॥

इतनिहिं द्वारि भए कछु औरै, जोय जोय मगु हारे ।

कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यो अंत भए उड़ि न्यारे ॥

रस लै भँवर जाय स्वारथ-हित प्रीतम चितहिं बिसारे ।

सूरदास तिनसों कह कहिए जे तन हूँ मन कारे ॥२३१॥

शब्दार्थ—वसत = रहते हुए । बदलि से गे वे = वे बदल गए हैं । जोय-जोय मगुहारे = रास्ता देख देख कर थक गये हैं । न्यारे = अलग । बिसारे = भुला देता है । कह = क्या । हूँ = और ।

प्रसंग—गोपिया इस बात की उद्धव से शिकायत कर रही हैं कि मथुरा जाकर श्याम बदल गए हैं, अब वे हमारे नहीं रहे ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! मथुरा मे रह कर श्याम हमारे प्रेम को सर्वथा भूल गए है, वे अब हमारे नहीं रहे । वहा के वातावरण का उन पर पर्याप्त प्रभाव हुआ है, वह कुछ बदल से गए है और अब हे मधुप ! तुम्हारे हो गए है अर्थात् उन पर मथुरा नगरवासियों का पूरा

असर हुआ है और अब वह तुम्हारी तरह छली-कपटी हो गए हैं। अभी तो वह इतनी सी अर्थात् थोड़ी दूर, गोकुल से मथुरा ही गए हैं और कुछ और ही हो गये हैं अर्थात् उनके व्यवहार में महान् परिवर्तन आ गया है। हम उनका रास्ता देखते-देखते हार गई है, एक युग बीत गया है। वे शीघ्र ही लौट आने को कह गये थे किन्तु अभी तक उनके आने की कोई आशा ही नहीं। अब तो हम उनकी तरफ से पूर्णतया निराश हो गई हैं। उन्होंने हमारे साथ जैसा छल-कपट भरा व्यवहार किया है, उसका उदाहरण केवल कोयल के बच्चे का कौए के प्रति किए गये व्यवहार में उपलब्ध होता है। कौआ कोयल के अण्डे को अपना समझ कर स्नेह से सेता है और बच्चों के निकल आने पर बड़े प्रेम से अपनी सन्तान की तरह उनका पालन-पोषण करता है परन्तु जब कोयल के बच्चों के पर निकल आते हैं तो वे कौए का खेड़ा त्याग अपने परिवार में जा मिलते हैं और फिर कभी पालनकर्त्ता कौए की खोज-खबर नहीं लेते। हम ब्रजवासियों ने शिशु कृष्ण का पालन-पोषण किया और उसे समस्त लाड-प्यार का भागी बनाया। जब वह युवक हो गया तो उसे अपने पूर्ण प्रेम का अधिकारी समझा किन्तु आज वह मथुरा जाकर अपने कुटुम्ब में मिल गया है और हमें स्मरण तक नहीं करता।

भ्रमर और कृष्ण के व्यवहार में भी साम्य है। भ्रमर अपने स्वार्थ के कारण पुष्प से प्रेम का दिखावा करता है और उसका पराग पान करके उसे त्याग अन्य पुष्प के पास चला जाता है और फिर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। जिस-जिस कली को उसने रसहीन किया है, उसका फिर कभी स्मरण नहीं करता। कृष्ण ने भी हमारे प्रति गहन प्रेम का प्रदर्शन किया और हमारे साथ विभिन्न प्रकार की प्रेम-क्रीड़ाएँ की। हमारे अधरो का पान किया और शरीर का सुख-भोग किया और फिर हमें रस-रीति जान कर छोड़ कर मथुरा चले गए और वहाँ नई-नवेली कुब्जा के साथ प्रेम-विभोर हो गए। इससे अधिक स्वार्थ क्या होगा कि यहाँ तो आना दूर रहा, वे हमें स्मरण तक नहीं करते। वस्तुतः श्याम-वर्णीय सभी छली और कपटी हैं। तन के समान उनका मन भी काला है और नित नये पड्यत्रों की वाते सोचा करता है। अब ऐसे लोगों से हम क्या कहे? कुछ भी तो कहते नहीं बनता। सभी निष्ठुर और प्रेम में धोखा देने वाले हैं।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में जीवियों की अर्थहीन दशा का अत्यन्त दुन्दर चित्र प्रस्तुत हुआ है। उनका अवालगण और विरह-व्यथा की अमिता प्रतिर्वचनीय है।

(२) 'रस लो भवर जाय न्याय्याहेत'— इस पंक्ति की तुलना के लिए देखिए निम्न पंक्ति ?

'रस रहते-रसा रहते ह कलियों पर प्रलियों के केरे ।'

मालार—(१) 'जाय जोय'—पुनर्जाय प्रकाय ।

(२) 'कपटी-कुटिल काक का कय'—उपमा तथा अनुप्रास ।

कपो । पालो 'रस' गण ।

तुम देखे जसु खाधे देवे तुम अथवा काल्यु ॥

देव नरोदा वाता दूधो देव तुमपुत्रम राय ।

हम प्रहीरे, तुम प्रहीरे का कलिय सिद्ध व वाता अथवा ॥

रस यहि धौक लेन तु से, अथवा तुम लोका ॥

सूत्रकार प्रसु यदु लोका रसु । वाता देव तुमपुत्रम ॥

मालार—जा लोको—पद पर लोको है, वायु लोको करती है। वायु = वातो ।

त्रयता—= तीन प्रकार के वायु, दोहेक, बधिक, भोक्ति-तुल्य । वाता—वाट ही गण । लजाये—निवेदाय । जोय—अर्थहीन की करती मोक्षुल । कूट—बाटा, दुःख । वदुए—फर ।

मालार—उक्त पद तुल्य को निर्गुण-वाता का रूप कहा था त्री-श्रीम-मार्ग के अनुसार उनका वर्णन किया था । उनकी मुदतयो को वाटते हुए जीविया उन पर जाय कर रहा है ।

मालार—जीविया उद्वेग में कह रही है कि है उद्वेग । तुम तुम्हारे चरण छूती है यह तुमने उद्वेग किया कि यहा यथे आ । तुम्हारे तर्कों को पाकर हम क्रम ही मर्ग । तुम्हारे वजन मान ही देना अनुभव हुआ है मानो हमें मादत-न्याय ल वाता लोका मर्ग । तुम एत लो वृथा लो लो त्रोर फर तुम हमारे लिए उनका लोका मान है, वा-तुम्हें कदा पाकर तुम्हें उदा अनुभव हुआ है मानो हमें मादत । तुम्हारे ही कला वर्णन हो लोका है । इस प्रकार तुम्हें यहा वर्णन जीव पाकर हम वदुए की वाता लोका लो रही है । तुमने यहा पाकर विरहानल में लक्ष्य हमारे शरीरों को शीतलता प्रदान की है और अब हमारे

तीनों प्रकार के ताप—दैविक, दैहिक और भौतिक नष्ट हो गए हैं। तुमने अपनी अक्राट्य युक्तियों द्वारा यह सिद्ध कर लिया है कि कृष्ण हमारे प्रिय न होकर ब्रह्म हैं और हमे उसी रूप में उन्हें ग्रहण करके उनकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण के साथ जब हमारा प्रेमी-प्रेमिका वाला सम्बन्ध नहीं रहा तो विरहजन्य हमारी समस्त व्यथा अपने आप नष्ट हो गई है। इस प्रकार हमारे मन के सभी सन्ताप स्वतः दूर हो गए हैं।

तुम्हारे कथनानुसार कृष्ण का इस सांसारिक सम्बन्धों के साथ कोई वास्ता नहीं अर्थात् उनका नन्द बाबा और यशोदा माता के साथ पुत्रवत् सम्बन्ध भी नहीं रहा क्योंकि कृष्ण परमब्रह्म हैं और वेद पुरानो ने उनके विषय में भी यही धारणा प्रस्तुत की है। जब यह बात है तो हमारा कृष्ण के लिए रोना-धोना सब व्यर्थ है, अब उनके साथ हमारा कोई नाता नहीं। वस्तुन हम पहले अन्वकार में थी। तुमने हमारा अज्ञान दूर करके हमे सही मार्ग दिखाया है। इस जग में तुम से बड़ा हमारा और कोई हितैषी नहीं है। हे उद्धव ! हम अहीर जाति से सम्बद्ध अबला नारिया हैं और जीवन-भर अहीर ही बनी रहेगी किन्तु तुमने कृष्ण के साथ से अहीर नाम को हटा कर उन्हें निर्गुण-ब्रह्म का नाम दिया है। इस प्रकार तुमने हमे नवीन दृष्टि दी है जिससे हम कृष्ण के वास्तविक रूप को जान सके।

जब कृष्ण अहीरो के इस गाव में परवरिश पा रहे थे, तो वे हमारे एक सम्मिलित परिवार के अभिन्न अंग थे। उस समय वे ब्रह्म न होकर कृष्ण थे और उन्होंने शैशवकाल से लेकर युवावस्था प्राप्त करने तक अनेक क्रीड़ाएँ की थी तथा सारे ब्रज को आनन्दित किया था। ब्रज में आज भी लोग इन क्रीड़ाओं का स्मरण कर सुख पाते हैं। इन क्रीड़ाओं के लिए उन्हें अनेक वार दण्डित भी किया गया था। माखन चुराने पर उन्होंने ऊँखल से भुजाएँ वधवाई थी—यह तो सर्वज्ञात है। वया अब भी तुम उन्हें निर्गुण-ब्रह्म कहोगे। हम तो उनके इसी सगुण रूप को जानती हैं। हमे तो इसी बात का दुःख है, सदा हमारे मन में यही काटा चुभता रहता है कि यहाँ से जाने के बाद उन्होंने फिर हमें अपने चरण नहीं दिखाए। हम तो उनके सगुण रूप की उपासक हैं। कृष्ण मथुरा-वासियों के लिए भले ही निर्गुण ब्रह्म हो किन्तु हम यह बात स्वीकार नहीं रती। हमारी रुचि तो उनके सगुण-साकार रूप में ही है।

विशेष—(१) गोपियों ने कृष्ण के सगुण रूप का बखान कर यह घोषणा की है कि वे उन्हें निर्गुण ब्रह्म नहीं मानती ।

(२) प्रथम चार पवितर्यों में उद्धव के कृष्ण पर निर्गुणवाद के आरोप पर व्यग्य किया गया है ।

अलंकार—(१) 'पा लागीं'—वक्रोक्ति ।

(२) 'तुम देखे जन माधव देखे'—उत्प्रेक्षा ।

ऊधो ! निरगुन कहत ही तुमहीं अब धौं लेहु ।

सगुन मूरति नंदनंदन हमहि आनि सु देहु ॥

अगम पंथ परम कठिन गवन तहाँ नाहि ।

सनकादिक भूलि परे अबला कहँ जाहि ?

पंचतत्त्व प्रकृति कहो अपर कैसे जानि ?

मन बच क्रम कहत सूर वैरनि की वानि ॥२३३॥

शब्दार्थ—आनि=ले आकर । अपर=परे । वैरनि की वानि=शत्रुओं का सा व्यवहार ।

प्रसंग—गोपियों की दृष्टि में निर्गुण-ब्रह्म की प्राप्ति एक दुष्कर व्यापार है जबकि सगुण सहज-सुलभ है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम जिस निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, अतः तुम स्वयं ही उसे रख लो । हमारे नन्दनन्दन कृष्ण सगुण हैं, हमें तो तुम उन्हें ही लाकर दे दो अर्थात् मथुरा से लौटा ले आओ और हमें उनके दर्शन करा के हमारी विरह-व्यथा को दूर करो । निर्गुण-ब्रह्म योग-साधना की कठिन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है । यह मार्ग अत्यन्त दुर्गम है, हम अबला नारियाँ तो उसका अनुसरण नहीं कर सकती । इस मार्ग पर चलते हुए सनकादि महान् ऋषि भी भूल गए अर्थात् साधना-भ्रष्ट हो गए जिससे उन्हें भी परमानन्द-मुक्ति अप्राप्य हो रही । फिर हम तो गृहणियाँ हैं और सासारिक मोह-माया में लिप्त हैं, हम कैसे इस साधना पर आचरण कर सकती हैं ।

तुम्हारे कथनानुसार निर्गुण-ब्रह्म—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और आकाश—इन पाँच तत्त्वों से परे है अर्थात् वह इनसे निर्मित न होकर कोई अन्य विलक्षण वस्तु है जिसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है जबकि

हम अबला ब्रज युवतियो का शरीर इन पाँचो तत्त्वों से निर्मित हुआ है, फिर हम किस प्रकार इनसे परे की चीज का अनुभव एव ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ये सब बातें हम तुम्हें कितनी बार बता चुकी हैं किन्तु तुम अपने मन-वचन-कर्म द्वारा बार-बार इसी ज्ञान-चर्चा को दोहरा कर हमें अत्यन्त दुःखी कर रहे हो अर्थात् हमारे साथ अत्यन्त द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। जो वस्तुतः शत्रुता का परिचायक है। तुम हमारे हितैषी कहाँ से हुए ?

विशेष—इस पद में यह सिद्ध किया गया है कि निर्गुण-ब्रह्म अत्यन्त कठिन और ऋषियो तक को भी अप्राप्य है, जबकि सगुण सबके लिए सहज-सुलभ है।

ऊधो ! और कछु कहिये को ?

सोऊ कहि डारौ पा लागै, हम सब सुनि सहिये को ॥

यह उपदेश आज लौं मैं, सखि, सवन सुन्यो नहि देख्यो ।

नीरस कटुक तपत जीवनगत, चाहत मन उर लेख्यो !

बसत स्याम निकसत न एक पल हिये मनोहर ऐन ।

या कहै यहाँ ठौर नाही, लै राखी जहाँ सुचैन ।

हम सब सखि गोपाल-उपासिनि हम सों बातें छाँड़ि ।

सूर मधुप ! लै राखु मधुपुरी कुबजा के घर गाड़ि ॥२३४॥

शब्दार्थ—कहिये को=कहने के लिए। सवन=कानो से। कटुक=कड़वा। तपत=जलाने वाला। जीवनगत—जीवन के लिए। उर=हृदय। लेख्यो=लिखना, अकित करना। ऐन=घर। ठौर=जगह, स्थान। या कहै=इसके लिए। सुचैन=सुख-शान्ति। गाड़ि=गाड़ कर, भली-भाँति सम्भल कर।

प्रसंग—उद्धव के निरन्तर ज्ञानोपदेश पर गोपियाँ भुँभला गईं और उनकी भर्त्सना कर रही हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश पूर्णतया सुन चुकी हैं। यदि अभी कुछ और बाकी हो तो चटाचट कह डालो, देर न करो। तुम्हारे मन में जो कुछ है, तुम्हारे पाँ पड़ती हैं, निश्चित होकर निस्संकोच कह डालो। हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि हम तुम्हारी सब अनर्गल बातें सुन लेगी और सहन कर लेंगी। जब पहले

इतना कुछ सह चुकी हैं तो और भी सह लेगी, अतः तुम देभिभक्त कह डालो ।

इसके पश्चात् एक गोपी किसी अन्य गोपी को सम्बोधित करती हुई कहती है कि हे सखी ! उद्धव ने जो कुछ उपदेश हम अवलाग्नो को सम्मुख कहा है, वह सर्वथा अगोभनीय प्रसंग है । मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक न तो अपने कानो से ऐसा उपदेश कही अन्यत्र सुना है, और न ही किसी ज्ञानी को ऐसा उपदेश किसी को देते हुए देखा ही है । उद्धव का निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी पूरा उपदेश नीरस और कडवा है । इससे जीवन में दुख ही दुख मिल सकता है, सुख नहीं, अतः यह त्याज्य है किन्तु यह महानुभाव ऐसे हैं कि जब से आए हैं यही राग अलाप रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं । ये तो वस्तुतः अपने उपदेश को हमारे हृदय पर ही अकित कर देना चाहते हैं । इसी कारण अथक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार इनके योग को स्वीकार कर ले । वस्तुतः यह इस बात से अभी तक अपरिचित हैं कि हमारे हृदयो में मनोहरता के पुंज अपनी पूर्ण छवि के साथ विराजमान रहते हैं और एक पल के लिए भी वहाँ से नहीं निकलते । अर्थात् मन में तो कृष्ण की मनोहर छवि समाई हुई है, हम निर्गुण को किस प्रकार स्वीकार कर ले ? हमारे मन में निर्गुण-ब्रह्म को आसीन करने के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं, अतः ये उसे ले जाकर वही आसीन करें, जहाँ खाली जगह हो और वह सुख-शान्ति के साथ वहाँ रह सके । उसे परेशान करने वाला कोई न हो । हम कितनी बार वता चुकी हैं कि हम सब सखियाँ गोपाल-कृष्ण की अनन्य उपासिकायें हैं । इसलिए हे उद्धव ! हम तुम से प्रार्थना करती है तुम हमारे सम्मुख अपने निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा छोड़ कर कोई और बात करो । इसे तो तुम मथुरा नगरी ले जाओ और कुब्जा, के घर गाड़ दो अर्थात् सभाल के रख दो क्योंकि आजकल वह कान्ह के साथ भोग में लिप्त है, हमसे अधिक उसे योग की आवश्यकता है । कृष्ण वियोग में हमारी स्थिति तो पहले ही योग-साधना जैसी ही है ।

विशेष—(१) प्रथम चार पक्तियों में गोपियों का उद्धव और निर्गुण-ब्रह्म के प्रति चुटीला व्यंग्य श्लेष है ।

(२) कुब्जा पर व्यंग्य होने के कारण असूया संचारी भाव है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में काकुवक्रोचित ।

ऊधो कहियो सबै सोहती ।

जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो ब्रज मे कोय ती ?
अतहु सीख सुनहुगे हमरी कहियत बात बिचारि ।
फुरत न बचन कहु कहिये को, रहे प्रीति सो हारि ॥
देखियत हौं करुना को सूरति, सुनियत हौं परपीरक ।
सोय करौ ज्यो मिटै हृदय को दाह परै उर सीरक ॥
राजपंथ तें टारि बतावत उरभ कुवील कुपैडो ।
सूरजदास समाय कहाँ लौं अज के वदन कुम्हैडो ? ॥२३५॥

शब्दार्थ—सबै=सबको । सोहती=अच्छी लगते वाली वाते । कोय ती=कौन-सी स्त्री है । अतहु=अन्त मे । सीख=शिक्षा । सुनहुगे=सुनोगे । फुरत=भुँह से फूटते हैं । परपीरक=दूसरो की पीड़ा समझने वाले । सीरक=ठडक, शीतलता । टारि=हटा कर । उरभ=उलझन से पूर्ण । कुवील=कांठो से भरा । कुपैडो=उबड़ खावड़ रास्ता । अज=बकरो । कुम्हैडो-- काशीफल ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने निर्गुणोपासना को अनुचित कह कर उसकी खिल्ली उडाई है ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही है हे उद्धव ! तुम्हे सदा ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिसमे सबकी रुचि हो अर्थात् ऐसी बात कभी न करनी चाहिए जैसी अब कर रहे हो । ये बात अर्थात् ज्ञानकथा मे तुम्हारी रुचि हो सकती विन्तु अन्य जो भी यहाँ उपस्थित है इसमे अरुचि प्रदर्शित कर रहे है । अतः तुम वह चर्चा यहाँ करो जो हमारे लिए लाभकारी हो । तुम हमे एक बार यह बतानो कि ब्रज मे कौन-सी ऐसी स्त्री है जिसे तुम अपने ज्ञान की शिक्षा देने आए हो । गोपियो के कहने का तात्पर्य यह है कि यहा ऐसी कोई स्त्री नही जिसकी रुचि योग सीखने मे हो । तुम वेशक अपने मन की कर लो, जितनी वाते कहनी हैं वह लो क्योंकि अन्त मे तुम्हे हमारी बात माननी पडेगी और

बोल नहीं फूट रहे। अभी से ही तुम्हारा यह हाल है, प्रेममार्ग के सम्मुख अभी से ही पराजित प्रतीत होते हो।

हे उद्धव ! तुम देखने पर साक्षात् कर्षणा की मूर्ति प्रतीत होते हो अर्थात् तुम्हारा व्यक्तित्व कर्षणा की मूर्ति के समान प्रतीत होता है। तुम्हारे विषय में हमने यह भी सुना है कि तुम दूसरो की पीडा समझने वाले और उसके हरण करने में सहायता करने वाले हो अर्थात् तुम दूसरो की पीडा का अनुभव करते हो तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हो और सहयोग देते हो। अतः हमारे लिए भी तो कुछ ऐसा करो जिससे हृदय की तपन मिटे और सब ओर शीतलता का विस्तार हो। कृष्ण के विरह में हमारा हृदय सतप्त है। तुम दूसरो की व्यथा को हरने वाले हो, अतः कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि कृष्ण यहाँ ब्रज लौट आएँ और हमारा कलेजा ठंडा हो। अर्थात् उनके दर्शन करके हमारी विरह-व्यथा शान्त हो। न जाने तुम्हारा पर पीड़ा हरण और कर्षणा वाला रूप कहीं गायब हो गया है क्योंकि तुम अपनी प्रकृति के सर्वथा विपरीत कार्य कर रहे हो और हमें राजमार्ग के समान प्रशस्त और स्पष्ट प्रेममार्ग से हटा कर उलझतो, मुसीबतो से भरे, टेढ़े मेढ़े योग मार्ग को अपनाते की कोशिश कर रहे हो। यह प्रयत्न तुम्हारा वैसा है जैसे कोई काशीफल को बकरी के छोटे-से मुँह में ढकेलने की कोशिश करे। जिस प्रकार बकरी के मुँह में काशीफल नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रेममार्गों हम गोपियाँ निर्गुण-ब्रह्म एव योग-मार्ग का स्वीकार नहीं कर सकती।

विशेष—(१) सम्पूर्ण पद में गोपियो ने निर्गुण-ब्रह्म को अनुचित बताते हुए उद्धव के व्यक्तित्व के कर्षणा और परपीरक रूप को अनुप्रेरित करने का प्रयत्न किया है जिससे वे उनको कृष्ण से मिला दें और इस प्रकार गोपियो की विरह-व्यथा दूर हो जाय।

(२) 'अन्तर्हृदय-विचार'—इस पक्ति से भ्रमरगीत के सुखद अन्त का संकेत मिलता है और कवि की निश्चित योजना का ज्ञान होता है कि उसका समाप्त किस तरफ है। यह पक्ति इस बात की द्योतक है कि अन्त में उद्धव प्रेम-मार्ग के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा।

(३) 'परपीरक' शब्द का अर्थ होता है दूसरो को पीड़ा पहुँचाने वाला। इस शब्द में श्लेष है और इसका प्रयोग विपरीत अर्थ में हुआ है। यहाँ इसका

अर्थ है दूसरो की पीड़ा समझने और अनुभव करने वाला तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करने वाला । इस शब्द के वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने से इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो करुणा की साक्षात् प्रति-
मूर्ति लगता है किन्तु तुम हो दूसरो को पीडा पहुँचाने वाले ।

अलंकार—(१) 'परपीरक' मे श्लेष !

(२) 'राजपथ'—'कुम्हैडो'—लोकोक्ति ।

ऊधो तुमहूँ सुनो इक बात ।

जो तुम करत सिखावन सों हमै नाहिन नेकु सुहात ॥

ससि-दरसन विनु मलिन कुमोदिनि ज्यों रचि विनु जलजात ।

त्यों हम कमलनयन बिन देखे तलफि तलफि मुरभात ॥

घसि चँदन घनसार सजे तन ते क्यों भस्म भरात ?

रहे स्रवन मुरलीधर सों रत, सिंगी सुनत डरात ॥

अबलनि आनि जोग उपदेसत नाहिन नेकु लजात ।

जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कडु खात ?

अवधि-आस गनि गनि जीवति है, अब नहीं प्राण खटात ?

सूर स्याम हम निपट बिसारी ज्यों तरु जीरन पात ॥२३६॥

शब्दार्थ—तुमहूँ=तुम भी । नेकु=तनिक भी । मलिन=मुरभाई हुई ।

जलजात=कमल । तलफि तलफि=तड़फ-तड़फ कर । घसि=घिस कर ।

घनसार=कपूर । भरात=भरते हो । रत=अनुरक्त । आनि=आकर ।

गनि-गनि=गिन कर । जीरन=जीर्ण, सूखे । निपट=बिल्कुल ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को बार-बार सुन कर गोपियों की विरह-व्यथा उभर आती है । अपनी विरह-व्यथा का वर्णन करती हुई गोपियां निर्गुण-ब्रह्म को अनुपयुक्त सिद्ध कर रही है ।

व्याख्या—गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! जब से तुम मथुरा से यहा आए हो हमने तुम्हारी सब बातें सुनी है और तुम्हारे प्रलाप पर भी धीरज धारण किया है, अब तुम चुप होकर हमारी भी एक बात सुन लो । तुमने शुरू से ही हमें जो उपदेश दिया है वह हमें बिल्कुल नहीं सुहाता । हमारी उसमें तनिक भी रुचि नहीं है । जिस प्रकार कुमुदनी चन्द्रमा के बिना देखे मुरभाई रहती है और कमल सूर्य को बिना देखे मुरभा जाता है, उसी

प्रकार हम कृष्ण के चन्द्रमा जैसे मुख और कमल नेत्रों को न देख पाने के कारण मुरझाई हुई है। और उनके स्मरण में रात-रात भर तड़पती रहती है, वस किसी कारण हमारे प्राण अटके हुए हैं, हमारा शारीरिक सौंदर्य तो पूर्ण-तया नष्ट हो गया है। हमने चन्दन और कपूर को घिस कर उसमें लेप से अपने शरीरों का शृंगार किया था जिससे उनकी सुन्दरता पर निखार आ गया था, अब ऐसे सुन्दर शरीरों पर भस्म कैसे मली जा सकती है? हमारे कान सदा श्रीकृष्ण की मुरली की तान सुनने के अभ्यस्त हैं, वे सिंगी-वाजे के ककशा-स्वरो को सुनकर डर अनुभव करने लगते हैं।

हे उद्धव ! तुम्हें यहाँ ब्रज में आकर हम अबला युवतियों को योग और निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो और अपने इस अनुचित कार्य के लिए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। यह तुम्हारे ही धर्म-ग्रन्थों में लिखा हुआ होगा कि अबला नारियों को योग का प्रशिक्षण दिया जाय। वस्तुतः हमारी दृष्टि में यह एक अनुचित बात है। जिन्होंने अर्थात् हम गोपियों ने तो कृष्ण के स्पर्श का आनन्द उठाया है और उनके अधरो के असृज रस का पान किया है अर्थात् हम कृष्ण की पूर्ण भोग्या रह चुकी हैं, अब हम क्यों कडवे और नीरस फल के समान तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करेगी, यह हमारे किस काम का है। हम तो कृष्ण के ब्रज लौटने की अवधि के समाप्त होने की आशा में जीवित हैं अर्थात् उनकी अवधि के एक-एक दिन को गिन-गिन कर अपना समय व्यतीत कर रही हैं और किसी प्रकार जीवन धारण किये हुए हैं। अब हमारे प्राण ठहरना नहीं चाहते, ये और अधिक कष्ट सहन करने के योग्य नहीं रहे, ये अब और अधिक वैय धारण नहीं कर सकते। कृष्ण ने हमें विलकुल ही भुला दिया है। उनका यह कार्य ऐसा है जैसे पेड़ अपने मूखे-पीले पत्तों को गिरा देता है और फिर कभी उनके विषय में नहीं सोचता।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद गोपियों की विरह-यथा के वर्णन की दृष्टि से श्रेष्ठ है।

(२) यह पद शब्द-चयन की दृष्टि से भी सूर की सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का परिचायक है। चन्दन-कपूर के लेप से शरीर को सजाने के लिए 'सजे' और 'भस्म' में भर लेने के लिये 'भरात' क्रिया पदों का प्रयोग हुआ है।

'खटात' शब्द का वास्तविक अर्थ है लाभ किन्तु यहाँ इस शब्द का अर्थ

है अधिक परिश्रम करने में अयोग्यता । इस प्रकार पूरी पंक्ति का अर्थ है कि हमारे शरीर विरह-वेदना को सहन करते-करते इतने थक गये हैं कि और अधिक व्यथा को सहने के सर्वथा अयोग्य हैं ।

अलंकार—‘ससि’—‘जलजात’, तथा ‘ज्यो तरु जीरन पात’ में उपमा अलंकार है ।

ऊधो ! अखियाँ अति अनुरागी ।

इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहु पलक न लागी । ।

बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हौ बिदमान ।

अब धौ कहा कियो चाहत हौ ? छॉडहु नीरस जान ॥

सुनु प्रिय सखा स्याम सुंदर के जानत सकल सुभाव ।

जैसे मिलै सूर प्रभु हमको सो बछु करहु उपाव ॥२३७॥

शब्दार्थ—मग जोवति = राह देखती है । भूलेहु = भूल से भी । विदमान = विद्यमान ।

प्रसंग—गोपियाँ विरह-व्यथा में अत्यन्त आकुल हैं और उद्धव से कृष्ण के मिलने का कोई उपाय पूछ रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमारे नेत्र कृष्ण-प्रेम में अत्यधिक अनुरक्त हैं । वे मपुरा से आने वाले मार्ग पर टकटकी बाधे कृष्ण की राह देखते-रहते हैं और विरह व्यथा के कारण उनमें अविरल अश्रुधारा प्रवाहित रहती है । हम उनकी प्रतीक्षा में निरन्तर जागती रहती हैं, भूल से भी हमारी पलके नहीं झपकती, अर्थात् पल भर के लिए भी हमें नींद नहीं आती । तुम स्वयं यहाँ पर देख रहे हो कि बिना वर्षा ऋतु के यहाँ वर्षा ऋतु विद्यमान है । अर्थात् कृष्ण-वियोग में हमारे नेत्र सदा वर्षा ऋतु के समान आसुओं की झड़ी लगाए रहते हैं । हमारी ऐसी दयनीय स्थिति देख कर भी तुम्हें चैन नहीं आता जो अभी भी बकभक किए जा रहे हो । अब तो अपनी नीरस ज्ञान चर्चा से हमारा पीछा छोड़ो । हमें कैसी विपम स्थिति पर ला दिया है । अब और क्या करना चाहते हो, क्या हमारी जान लेकर ही छोड़ोगे ?

हे उद्धव ! सुनो तुम तो श्यामसुन्दर के प्रिय मित्र होने के कारण, उनके सम्पूर्ण स्वभाव से भली-भाँति परिचित हो । हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि कुछ ऐसा उपाय करो कि हमें अपने स्वामी कृष्ण के दर्शन हो जाएं, उनसे

मिलने पर हमारी समस्त विरह-वेदना समाप्त हो जाएगी ।

विशेष—गोपिया यहा चाटुकारिता से काम लेते हुए उद्वेग से प्रार्थना कर रही है कि वे उन्हें कृष्ण से मिला दें ।

अलंकार—'विन पावस के पावस ऋतु आई' मे विभावना ।

ऊधो कहत कही नहि जाय ।

मदनगोपाल लाल के विष्णुरत प्रान रहे मुरभाय ॥

जव स्यंदन चढ़ि गवन कियो इत फिरि चितयो गोपाल ।

तबहि परम कृतज्ञ सबै उठि संग लगौ ब्रजवाल ॥

अब यह औरें सृष्टि विरह की वकति बाय-वीरानी ।

तिनसों कहा देत फिरि उत्तर ? तुम हो पूरन जानी ॥

अब सो मान घटै, का कीजै ? ज्यों उपनै परतीति ।

सूरदास कछु वरनि न आवै कठिन विरह की रीति ॥२३८॥

शब्दार्थ—स्यंदन=रथ । गवन=प्रस्थान । इत=इधर । फिरि=पुनः । वितयो=देखा । बाय-वीरानी=सन्निपात-ग्रस्त, पागत । परतीति=विश्वास ।

प्रसंग—कृष्ण का वियोग असह्य हो उठा है और गोपियो को व्याकुल बनाए दे रहा है ।

व्याख्या—गोपिया उद्वेग से कह रही है कि हे उद्वेग ! हम असह्य विरह-वेदना की शिकार हैं । अपनी व्यथा को दूसरे के सम्मुख कह कर अपना चित हलका करना चाहती है, किन्तु कह नहीं पाती । वस्तुतः यह विरह-वेदना अवर्णनीय है, इसे अनुभव तो किया जा सकता है किन्तु कह पाना असम्भव है । मदनगोपाल कृष्ण के हमसे त्रिबुडते ही हमारे प्राण मुरझाने आरम्भ हो गये थे । अब तो ये इतने निर्बल हो गए हैं कि इनके लिए जीवन धारण किए रहना असम्भव हो गया है । जब कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान करने के लिए रथ पर आसीन हुए थे, तो जाने से पूर्व उन्होंने मुड़ कर हमारी ओर निहारा था, उनकी इस प्रेम भरी दृष्टि से सभी ब्रजवालाएँ अत्यधिक कृतज्ञता का अनुभव कर रही थी और सभी उठ कर उनके रथ के पीछे-पीछे उनके साथ चलने लगी ।

उनके चले जाने के बाद यहाँ विरह की एक विलक्षण सृष्टि हुई है जिसने हमें अत्यधिक दग्ध किया है । अब हम इतनी सतप्त हैं कि सन्निपात के रोगी

के समान सदा बक-भक्त करती रहती है अर्थात् पागलों के समान अनर्गल प्रलाप करती रहती है। हे उद्धव ! हम गोपियाँ तो कृष्ण-विरह में पागल बनी हुई हैं, हम अपने बश में नहीं, किन्तु तुम तो पूर्ण ज्ञानी एवं विद्वान् हो, फिर हमारी अनाप-शनाप बातों का क्यों उत्तर देते हो ? अरे कही पागलों की बातों का भी जवाब दिया जाता है। अब तो तुम हमें कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा सुभाव दो जिससे हम कृष्ण के मान को घटा सकें अर्थात् उनके क्रोध को दूर कर सकें जिससे हमारे प्रति उनका प्रेम और विश्वास पुन उत्पन्न हो जाय और वह ब्रज लौट कर हमारी विरह-व्यथा को दूर कर दे। हे उद्धव ! यह विरह की रीति बड़ी कठिन है। इसका कुछ भी वर्णन करते नहीं बनता। यह केवल अनुभव ही की जा सकती है, किसी से बतलाई नहीं जा सकती।

विशेष—(१) इस पद में गोपियों की आर्त्त पुकार पूर्णतया साकार हो उठी है।

(२) 'इति फिरि चितयो गोपाल'—गोपाल का चलने से पूर्व मुड़ कर गोपियों की ओर देखना, उनके प्रति प्रेम का प्रतीक है जिस पर गोपियाँ गर्व अनुभव कर रही हैं।

(३) 'मान'—गोपियों को इस बात का सन्देह है कि कृष्ण उनके पिछले अपराधों के कारण मान किए बैठे हैं। इसलिए वे उद्धव से ऐसे उपाय सुझाने की प्रार्थना कर रही हैं जिससे वे पुनः ब्रज लौट आएँ।

ऊधो ! यह मन अधिक कठोर।

निकसि न गयो कु म काँचे ज्यों विछुरत नंदकिसोर ॥

हम कछु प्रीति-रीति नहिं जानी तब ब्रजनाथ तजी।

हमरे प्रेम न उनको, ऊधो ! सब रस-रीति लजी ॥

हमतेँ भली जलचरी बपुरी अपनी नेम निवाहै।

जल तेँ विछुरत ही तन त्यागै जल ही जल को चाहें ॥

अचरज एक मयो सुनो, ऊधो ! जल बिनु सोन जिया।

सूरदास प्रभु आवन कहि गए मन विस्वास कियो ॥२३६॥

शब्दार्थ—कुंभ-काँचे=कच्चा घड़ा। तब=तभी, इसी कारण। रसरीति=प्रेमपद्धति। लजी=लज्जित हुई। जलचरी=मछली। बपुरी=बेचारी। नेम=नियम, प्रेम की दृढ़ता। निवाहै=निर्वाह करती है।

प्रसंग—गोपियों को यह सन्देह हो रहा है कि वे प्रेम की रीति से अपरिचित थी, इसलिए कृष्ण उन्हें त्याग मथुरा चले गए। इस आशका के कारण वे और भी व्यथित हो रही है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! हमारा मन अधिक निर्मम एव बठोर है जो यह नन्दकिशोर कृष्ण से विछुडने पर भी शरीर को विदीर्ण कर उसी प्रकार बाहर नहीं निकल गया जिस प्रकार जल कच्चे घड़े को गला कर उससे निकल जाता है। गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण से विछुडते ही उनका प्राणान्त हो जाना चाहिए था। यह उनके मन की निर्ममता है कि जो वे अभी जीवन-धारण किए हुए हैं। ब्रज के स्वामी कृष्ण ने सोच-समझ कर हमारा त्याग किया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं था, वस्तुतः हम ही प्रेम की रीति से परिचित नहीं थी और न ही प्रेम का उचित निर्वाह ही कर सकी। असल में हमारा प्रेम उस समय सुदृढ नहीं था, इसलिए कृष्ण हमें छोड़ कर मथुरा चले गए। हे उद्धव ! अब हमें इस बात का अहसास हो गया है, हम उनसे सच्चा प्रेम नहीं करती थी, हमने तो आचरण द्वारा सम्पूर्ण प्रेम की रीति को लज्जित कर दिया है। हमने अपने प्रेम के नाम को ही कलकित कर दिया है।

हमसे तो मछलियाँ ही प्रेम में अधिक मुद्व है। वे बेचारी अपने प्रिय जल के प्रति अपने प्रेम के नियम का पूर्णतया निर्वाह करती हैं। वे जल से विलग होते ही अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। वे केवल जल से ही अनन्य स्नेह करती हैं। यदि हम प्रेम को इस सार्थकता से परिचित होती तो हम मछलियों के समान प्रिय कृष्ण से विलग होते ही अपने प्राणों का त्याग कर देती। अतः स्पष्ट है कि हमारा कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, यह तो एक दिखावा मात्र है।

हे उद्धव ! सुनो यह तो एक विचित्र बात हुई है कि मछलियाँ जल से अलग होकर भी अभी तक जीवित हैं अर्थात् यह एक अजीब बात है कि हम गोपियाँ रूपी मछलियाँ अपने प्राणाधार कृष्णरूपी जल से अलग हो कर अभी तक जीवित हैं। वस्तुतः हम क्या करती, हम बाध्य हो गई थी क्योंकि हमारे प्रिय कृष्ण शीघ्र ही लौट आने के लिए हम से कह गए थे और हमने उनके कथन का विश्वास कर लिया था। इसी कारण उनसे विछुड जाने पर भी हम

अभी तक जीवित है, यदि हम अब भी अपने प्राण त्याग देती, तो यह भी प्रेम की रीति के विपरीत होता।

विशेष—(१) मछली के जल के प्रति प्रेम को प्रेम के क्षेत्र का आदर्श माना गया है। सूर इससे बहुत प्रभावित प्रतीत होते हैं। इसलिए बार-बार अपने पदों में इस प्रेम की चर्चा करते हैं।

(२) अंतिम पंक्ति के भाव को सूर ने अन्यत्र भी व्यक्त किया है जो इस प्रकार है—

‘श्वासा अटक रही, आसा लगी, जीवहिं कोटि वरीस।’

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऊधो ! होत कहा समुझाए ?

चित्त, चुभि रही साँवरी भूरति, जोग कहा तुम लाए ?

पा लागौ कहियो हरिल्लु सो दरल देहु इक बेर।

सूरदास प्रभु सों बिनती करि यहै सुनैयो टेर ॥२४०॥

शब्दार्थ—कहा = क्या। चुभि रही = समाई हुई है। चित्त = हृदय। बेर = बार। टेर = पुकार।

प्रसंग—उद्धव के बार-बार निर्गुण-ब्रह्म के उपदेश देने पर भी गोपियों पर कोई असर नहीं पड़ता। वे उन्हें ऐसा न करने की सलाह दे रही हैं क्योंकि इसका कोई फल निकलने वाला नहीं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! बार-बार ज्ञान का उपदेश देने और समझाने से कोई लाभ नहीं निकलने वाला। हम तुम्हें बता रही हैं कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, इसका कोई फल निकलने वाला नहीं। हमारे हृदय में कृष्ण की साँवली-सलोनी मूर्ति गड़ी हुई है अर्थात् साँवरे की सलोनी मूर्ति-हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहती है। ऐसी स्थिति में तुम अपना योग हमारे पास क्यों ले आए हो। यह हमारे किसी काम का नहीं और इसके ग्रहण करने में न ही, हमारा कोई कल्याण निहित है। हे उद्धव ! हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं और तुमसे प्रार्थना करती हैं कि मथुरा वापस जाकर कृष्ण से यह कहना कि वे कृपा करके हमें एक बार दर्शन दे-दे। इससे हमारी सम्पूर्ण विरह-व्यथा दूर हो जायेगी। तुम हमारे नाथ कृष्ण से हमारी ओर से केवल प्रार्थना करके हमारी यही पुकार कह देना कि वे हम

दामियो को एक वार अपवे दर्शन देकर कृतार्थ करे, इससे अधिक हम और कुछ भी नहीं चाहती ।

विशेष—इस छोटे से पद मे गोपियो का सम्पूर्ण जीवन दर्शन अभिव्यक्त हुआ है । इसमे गोपियो की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम-निष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई प्रतीत होती है । भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से ऐसे कुछेक पद विशेष प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करते है ।

ऊधो । हमें जोग नहिं भावै ।

चित्त में बसत स्यामघन सुंदर, तो कैसे विमरावै ?

तुम जो कहि सत्य सब वाते, हमरे लेखे धूरि ।

पा घट-भीतर सगुन निरन्तर रहे स्याम भरि पूरि ॥

पा लागौ कहियो मोहन सो जोग कूबरी दीजै ।

सूरदास-प्रभु रूप निहारै हमरे समुख कीजै ॥२४१॥

शब्दार्थ—हमरे लेखे=हमारी दृष्टि मे । घट-भीतर=हृदय के अन्दर । भरि-पूरि=पूर्ण रूप से । निहारै=देखे ।

प्रसंग—गोपियो को योग अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे कह रही है कि योग कुब्जा को दीजिये ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हमे योग और उसके द्वारा प्राप्त निर्गुण-ब्रह्म विलकुल अच्छा नहीं लगता । निर्गुण-ब्रह्म मे हमारी कोई रुचि नहीं । हमारे हृदय मे काले मेघ के समान सुन्दर कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं । हम उनको भुला कर तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को कैसे स्वीकार कर ले । अब तक तुमने ब्रह्म और योग के विषय मे जो-जो बातें कही है, वे सब सत्य हो सकती हैं किन्तु हमारी दृष्टि मे वे मूल्यहीन हैं । उनका राख के समान कोई मूल्य नहीं अर्थात् तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म हमारी दृष्टि मे राख और धूल के समान त्याज्य है । हमारे इस हृदय मे निरन्तर सगुण रूप कृष्ण अपनी सपूर्ण छवि के साथ विद्यमान रहते है, अत हम पूर्णतया सन्तुष्ट हैं, तुम्हारे निर्गुण की ओर हमारी आँख भी नहीं उठती ।

हे उद्धव ! हम तुम्हारे पाँव पडती हैं । हमारी ओर से मोहन-कृष्ण से यही प्रार्थना करना कि वे योग का उपदेश कुब्जा को दे क्योंकि आजकल वह भोग-विलास मे लिप्त रहती है, इसलिए उसे इसकी अधिक आवश्यकता है ।

उनसे इतना और कह देना कि वह यहाँ आकर अपनी रूप-छवि को हमारे सम्मुख प्रेषित करें जिससे हम जी भर कर उनका दर्शन करे और अपनी विरह-व्यथा को दूर करे ।

विशेष—(१) भावातिरेक की दृष्टि से ऐसे छोटे पद अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । इस पद में भाव-शबलता अत्यन्त प्रभावोत्पादक है ।

(२) चित्त की व्याकुलता के द्वारा योग का खण्डन एव विरोध किया गया है ।

ऊधो । हम न जोगपद साधे ।

सुंदरस्याम सलोनो गिरिघर नैदनंदन आराधे ॥

जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के साज ।

ता तन को कहै भस्म चढ़ावन, आवत नाहिँन लाज ॥

घट-भीतर नित बसत साँवरो मोरमुकुट सिर धारे ।

सूरदास चित तिन सों लाग्यो, जोगहिँ कौन सँभारे ? ॥२४२॥

शब्दार्थ—साधे=साधना करना । आराधे=आराधना करना । भूषण=आभूषण । रचि-रचि=सजा-सजा कर । घटभीतर=हृदय में । धारे=धारण किये हुए । तिनसो=उनके साथ ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-प्रेम में आकण्ठ डूबी हुई हैं । उनके मन में साँवला सलोना कृष्ण समाया हुआ है । निर्गुण-ब्रह्म के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कह रही हैं कि हे उद्वेग ! तुम्हारे योग और निर्गुण-ब्रह्म में हमारी कोई रुचि नहीं, हम इसकी साधना नहीं करना चाहती । हम तो एकमात्र सुन्दर, साँवले-सलोने गिरिधारी कृष्ण की ही आराधना करती हैं अर्थात् हम अपने आराध्य कृष्ण को त्याग तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती । हमने अपने जिस तन पर सजा-सजा कर आभूषणों को धारण किया था तथा अनेको प्रकार के वस्त्राभूषण एव शृंगार-प्रसाधनों से अपने प्रिय कृष्ण के लिये सजाया था, तुम हमारे उस सुकोमल शरीर पर भस्म रमाने की बात कह रहे हो । ऐसा कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई ? कितनी अनुचित बात है यह तुम्हारी ।

हमारे हृदय में सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए साँवरा-सलोना कृष्ण अपनी छवि के साथ सदा विद्यमान रहता है । हमारा मन

उमकी ऐसी सलोनी छवि मे उलझा रहता है, अनुरक्त रहता है। अतः तुम ही कहो, हे उद्धव ? कि योग की सम्भाल कौन करे ? हमारा मन तो मदा कृष्ण की स्मृति मे खोया रहता है, अतः हम तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने मे पूर्णतया असमर्थ है।

विशेष—(१) भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ पद है।

अलंकार—'रचि-रचि' मे पुनरुक्ति प्रकाश।

ऊधो । कहियो यह संदेस ।

लोग कहत कुवजा-रस-मते ताते तुम सकुची जनि लेस ।

कवहुँक इत पग धारि सिधारी धरि हरिखड सुवेस ।

हमरो मनरंजन कीहें तें ह्वै ही भुवन नरेस ॥

जव तुम इत ठहराय रहौगे देखौगे सब देस ।

नहिँ वैकुंठ अखिल ब्रह्मांडहि ब्रह्म विनु, हे हृषिकेश !

यह किन मत्र दियो नदनदन तजि ब्रज भ्रमन-विदेस ?

जसुमति जननी प्रिया राधिका देखे श्रीरहि देस ?

इतनी कहत कहत स्यामा पै कछु न रह्यो भवसेस ।

मोहनलाल प्रवाल मृदुलमन ततछन करी-सुहेस ॥

को ऊधो, को दुसह विरह-जुर को नृपनगर-सुरेस ।

कौतो ज्ञान, कह्यो किन कासों, किन पठयो उपदेस ?

मुख मृदुछवि मुरली-रव-पूरति गोरज-कुबुर केस ।

नट-नाटक गति विकट लटक जव बन तें कियो प्रवेस ॥

अति आतुर अकुलाय धाय पिय पोछत नैन कुत्सेस ।

कुम्हिनानो मुखपद्म परम करि देखत छविहि विसेस ॥

सुर सोम, सनकादि, इन्द्र, अज, सारद, निगम, महेश ।

नित्यविहार सकल रस भ्रमगति कहि गावहिँ मुख सेस ॥२४३॥

शब्दार्थ—जनि=मृत । लेस=लेवमात्र, थोडा-सा । हरिखड=मोर-मुकुट । सुवेस=सुन्दर वेश । ठहराय रहौगे=स्थिर होकर बैठोगे । हृषिकेश=द्विगुण शिववान । भ्रमन=भ्रमण करना । प्रवाल=नव-पल्लव । मृदुल=कोमल । ततछन=उसी क्षण । सुहेस=मंगल तारा । विरह-जुर=विरह का ज्वर । रव=आवाज, ध्वनि । पूरति=पूर्ण । गोरज कुबुर-केस=गायो के

खुरो से उठी धूल से मटमैले बने वेश । नट-नाटक गति = नाटक के अभिनेता के समान । विकट = बाँकी । कुसेस = कुशेशय, कमल । मुखे-पद्म = कमल के समान मुन्दर मुख । परस करि = स्पर्श करके । अज = ब्रह्मा । सारद = शारदा, सरस्वती । भ्रमगति = भ्रान्तिदशा । सेस = शेषनाग ।

प्रसंग—गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को सन्देश भेज रही हैं, जिसमे उपालम्भ और व्यग्य का सम्मिश्रण है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम मथुरा लौटने पर कृष्ण से हमारा यह सन्देश कह देना । हमने लोगो से उनके और कुब्जा के सम्बन्ध में सुना है कि वह कुब्जा के प्रेम में मतवाले बने हुए हैं, इस बात के लिए उनसे कहना कि तनिक भी सकोच न करें । सम्भवत वे कुब्जा और अपने सम्बन्ध के कारण हमारे सम्मुख आने के लिए शर्म कर रहे हों, तो ऐसी बात नहीं, वह निस्सकोच यहाँ चले आवे, हम इस सन्दर्भ में उनसे कोई चर्चा तक नहीं करेगी । उनसे केवल हमारी ओर से इतनी प्रार्थना करना कि कभी मोर पख का मुकुट अपने शीर्ष पर धारण कर और सुन्दर वेश-भूषण पहन कर इधर आने की कृपा करे और हम लोगो को सेवा का अवसर देकर कृतार्थ करे । इस प्रकार यदि वे हमारा मनोरजन करते हैं तो वे सारे संसार के स्वामी अर्थात् साक्षात् ईश्वर हो जायेंगे । हे विष्णु के अवतार कृष्ण ! जब तुम यहाँ ब्रज में हमारे पास कुछ समय के लिए स्थिर होकर निवास करोगे और अन्य भूखण्डों की ओर निहारोगे, तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि इस अखिल ब्रह्माण्ड में ब्रज के सिवाय और कोई वैकुण्ठ नहीं है, अर्थात् ब्रज ही तुम्हारा एकमात्र ब्रह्माण्ड है । हे नन्दनन्दन कृष्ण ! हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यह मत्र रूपी परामर्श किसने दिया है कि अपने वैकुण्ठ रूपी ब्रज को त्याग कर देश विदेशों का भ्रमण करते रहो, व्यर्थ घूमते रहो । क्या तुमने इस ब्रह्माण्ड के किसी अन्य कोने में यशोदा के समान स्नेहमयी माता और राधा के समान अनन्य प्रेमिका देखी है । हमें पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों को ब्रज में ही पाया जा सकता है, अन्यत्र नहीं ।

इतना कहते-कहते उस श्यामा नाम की गोपी के पास और कुछ कहने को शेष न बचा अर्थात् बातों-बातों में उसे कृष्ण की स्मृति हो आई जिससे उसके प्रेम की विह्वलता बढ़ गई और कण्ठ अवरुद्ध हो गया जिससे वह प्रागे कुछ और

न बोल सकी। मोहन कृष्ण के नव-पल्लव के सामान प्रेम की लालिमा ने उसके कोमल मन को सींच कर तुरन्त मंगल-तारे की सी लालिमा के समान लाल कर दिया अर्थात् उसका कोमल मन कृष्ण-प्रेम की लालिमा से ओत-प्रोत होकर मंगल तारे के समान लाल हो उठा, उसके हृदय में स्थित इस अनुराग की लालिमा उसके मुख पर स्पष्ट अंकित हो गई। जिससे उसका मुख नव-पल्लव की लालिमा की तरह आभा मण्डित हो गया। प्रेम की इस आनन्दावस्था में वह आत्मविभोर हो गई और अपने चारों ओर की उसे कोई स्मृति न रही। वह यह भी भूल गई कि कौन उद्धव है, असह्य विरह-ज्वर क्या होता है, और राजधानी में इन्द्र के समान कौन सिंहासन पर आसीन है, उद्धव ने जिस ज्ञान की चर्चा उनके सम्मुख की है, किसने किसको यह उपदेश दिया है और किसने यह सन्देश के रूप में गोपियों के सम्मुख प्रपित करने के लिए यह आदेश उद्धव द्वारा यहाँ भेजा है? अर्थात् वह श्यामा नामक गोपी कृष्ण की स्मृति आते ही कृष्ण-प्रेम में पूर्णतया आत्म-विभोर हो गई। अपने चारों ओर व्याप्त सम्पूर्ण वातावरण से निर्लिप्त बन अद्वैतावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी याद न रहा।

उसके सम्मुख कृष्ण के मुख की मृदुल मनोहर छवि साकार हो गई। उसने देखा कि कृष्ण चलती हुई गायों के खुरों से उठी हुई धूल से सने मटमैले बने केशों के साथ, मुख से मुरली की मधुर तान निकालते हुए, नाटक में अभिनय करने वाले नट की सी बाँकी अदा के साथ वन से लौटते हुए गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मानस-नेत्रों के सम्मुख प्रस्तुत कृष्ण की इस मनोहर मूर्ति को अनुभव करते ही यह गोपी अत्यन्त आतुर व्याकुल हो गई। वह अपने आपे में न रही और दौड़ कर कृष्ण के साथ लिपट गई और धूल के साथ सने उनके केश पोछने लगी और उन को सहलाने लगी, उनके श्रम से कुम्हलाये हुए सुन्दर मुख-कमल को स्पर्श करती हुई उनकी विगिष्ट रूपमाधुरी की शोभा को निहार कर आनन्दित होने लगी। उस गोपी की यह भ्रान्ति-दशा जिसे पुष्टिमार्गीय भक्ति में तादात्म्य की दशा कहा गया है, घन्य है। सूर्य, चन्द्रमा, सनकादिक, ऋषिगण, ब्रह्मा, इन्द्र, सरस्वती, वेद, महेश आदि सभी कृष्ण प्रेम की प्रस्तुत भ्रान्ति-दशा में सदा विहार करते हुए सुख का अनुभव करते हैं तथा शेषनाग निरन्तर अपने सहस्रो मुखों से इस दशा का गुणगान करता

रहता है ।

विशेष—(१) भक्ति की चरमावस्था वह है जब वह अर्थात् भक्त ऐसी दशा को प्राप्त कर लेता है जिसमें भगवान् के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उसमें और भगवान् में कोई अन्तर नहीं रह जाता । वह अपने चतुर्दिक वातावरण से अनभिज्ञ केवल भगवान् के दर्शनों में लीन होता है । प्रस्तुत पद में इसी अवस्था का चित्रण किया गया है ।

(२) कृष्ण के सभी धामों में ब्रज को सर्वोपरि बता कर उनके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है ।

अलंकार—सम्पूर्णा पद में रूपक और रूपकातिशयोक्ति ।

ऊधो ! हरिजू हित जनाय चित चोराय नयो ।

ऊधो ! चपल नयन चलाय अगाराग दयो ॥

परम साधु सखा सुजन जदुकुल के मानि ।

कहौ बात प्रात एक साँची जिय जानि ॥

सरद-वारिज सरिस दृग भौंह काम-कमान ।

क्यों जीर्वाह वेधे उर लगे विषम वान ?

मोहन मयुरा पै बसें, ब्रज पठयो जोग सँदेस ।

क्यों न काँपि मेदिनी कहत जुवतिन उपदेस ?

तुम सयाने स्याम के देखहु जिय विचारि ।

प्रीतम पति नृपति भए श्री गहे वर नारि ॥

कोमल कर मधुर मुरलि अधर धरे तान ।

पसरि सुधा पूरि रही कहा सुनै कान ?

मृगी मृगज-लोचनी भए उभय एक प्रकार ।

नाद नयनविष-तते न जान्यो मारनहार ॥

गोधन तजि गवन कियो लिया विरद गोपाल ।

नीके कै कहिबी, यह भली निगम-चाल ॥२४४॥

शब्दार्थ—चोराय लयो=चुरा लिया । अंग राग=अंग-अंग में प्रेम ।

सरद-वारिज=शरद ऋतु का कमल । सरिस=समान । दृग=नेत्र । काम-

कमान=कामदेव का धनुष । मेदिनी=पृथ्वी । गहे=ग्रहण कर लिया । वर

=श्रेष्ठ । पसरि=फैल कर । मृगी=हिरनी । मृगज-लोचनी=मृग शावक के

समान सुन्दर नेत्रों वाली गोपियाँ । तते = ताप से । मारनहार = मारने वाला, वधिक । विरद = यश । नीके = अच्छी तरह से । कहिवी = कहना । निगम-चाल = वेदमार्ग ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के छलभरे प्रेम के कारण अत्यन्त दुःखी हैं और उन्हें उपालम्भ दे रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! यहाँ रहते हुए कृष्ण ने हमारे हितैषी होने का अभिनय किया और प्रेम का प्रदर्शन कर हमारे हृदय को चुरा लिया । हे उद्धव ! उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की वाँकी चितवन से हमारी ओर कटाक्ष किया और इस प्रकार हमारे अग-प्रत्यंग में अपने प्रति प्रेम का संचार किया । हे उद्धव ! हम तुम्हें परम साधु, कृष्ण के प्रिय सखा और यदुकुल का सज्जन व्यक्ति समझती हैं और तुम्हें एक बात बताती हैं । यह प्रातःकालीन शुद्ध समय है, अतः तुम हमारी बात को सुन कर अच्छी तरह से हृदय में विचार करना और हमें इसका सही-सही उत्तर देना । सबसे पहले तुम हमें यह बताओ जब किसी के हृदय पर शरद ऋतु के निर्मल कमल सदृश नेत्रों की कामदेव के धनुष के समान सुन्दर भौहों पर कटाक्ष रूपी भीषण वाणों को चढ़ा कर प्रहार किया जाय, वेध दिया जाय तो वह किस प्रकार जीवित रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । उसी प्रकार हमारे हृदय को भी कृष्ण के कमलनयनों की तीखी भौहों की वाँकी चितवन ने वीध डाला है और अब हम घायल हिरनियाँ उनकी प्रतीक्षारत हैं ।

कृष्ण स्वयं मथुरा में विराजमान हैं, तथा कुब्जा के साथ भोग-विलास में लिप्त हैं और ब्रजवासियों के लिए योग का सन्देश भेज रहे हैं । हे उद्धव ! तुम हमें यह बताओ कि हम युवतियों को उपदेश भेजने जैसे अनीतिपूर्ण कार्य के कारण पृथ्वी क्यों न काँप उठे ? अर्थात् यदि इस अन्यापूर्ण वर्तव्य पर पृथ्वी काँप उठती है तो यह कोई अनीति नहीं है । तुम तो उद्धव एक विवेकशील प्राणी हो, स्वयं अपने हृदय में विचार कर-देखो कि क्या कृष्ण का हमारे प्रति यह व्यवहार अनुचित नहीं है ? कृष्ण हमारे प्रियतम और पति दोनों हैं । वह अब राजा हो गये हैं और एक सुन्दर नारी को घेर कर भोग-विलास में लिप्त हैं, क्या यह उनके लिए उचित है ?

कृष्ण जब यहाँ थे तो हमें घन-उपवन में ले जाया करते थे और अपने कोमल हाथों द्वारा मधुर-स्वर वाली मुरली को अपने मुख पर रख कर अनेक प्रकार की राग-रागिनियाँ छेड़ा करते थे। मुरली की वे अमृत के समान जीवनदायिनी मधुर ताने आज भी हमारे कानों में गुंजित हो रही हैं। अतः तुम ही कहो उद्धव ! हमारे कान और कुछ कैसे सुन सकते हैं ? अर्थात् मुरली की मधुर तान सुनने के अभ्यस्त हमारे कान ब्रह्म के नीरस उपदेश को नहीं सुन सकते। जिस प्रकार बधिका की वीणा के स्वरो को सुन कर हिरनी मुग्ध हो जाती है और हिलना-डुलना भूल जाती है और इस प्रकार उसके चंगुल में फँस जाती है, उसी प्रकार हम मृग-शावक के समान सुन्दर नेत्रों वाली गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान को सुन कर विमुग्ध हो गईं और उनके चंगुल में फँस गईं और फिर हमारी भी वही स्थिति हुई जो हिरनी की होती है। अर्थात् हिरनी जिस प्रकार वीणा के विपभरे प्राणघातक नाद को सुन कर विमुग्ध हो मारने वाले बधिका को न पहचानती हुई खड़ी रह जाती है, उसी प्रकार हम कृष्ण की मुरली की तान से विमुग्ध उनकी चाल को न पहचान सकी और अपने आप उनके चंगुल में फँस गईं और उनके चंचल-प्राणघातक कटाक्षों से घायल होकर उनके प्रेम में अनुरक्त हो उठी थी और अब विरह की ज्वाला में दग्ध हो रही हैं। वस्तुतः हम कृष्ण के इस वहेलिये वाले विश्वासघातक रूप को पहले नहीं पहचान पाई थी।

कृष्ण यहाँ अपनी समस्त गायों को छोड़ कर मथुरा जा बैठे हैं किन्तु उन्हें 'गोपालक' का यश प्राप्त हुआ है अर्थात् वह कहलाते तो 'गोपाल' हैं किन्तु गायों को छोड़ कर मथुरा में भोग-विलास में लिप्त हैं। तुम उनसे भली-भाँति समझा कर यह कह देना कि ऐसा करके उन्होंने वेद-सम्मत मार्ग का उचित पालन नहीं किया है अर्थात् 'गोपाल' विरद को धारण कर गायों को त्याग देना वेदों द्वारा निर्धारित मार्ग का सर्वथा उल्लंघन करना है। अतः उचित यही है कि कृष्ण ब्रज लौट आएं और फिर से अपनी गायों की देखभाल करें। उनके दर्शन प्राप्त करके हम भी तृप्त हो जायेंगी।

विशेष—(१) गोपियों को इस बात का पश्चाताप हो रहा है कि वे कृष्ण की बाँकी चितवन और मुरली की मधुर तान से घायल होकर उनके चंगुल में फँस गईं और उनकी चाल को न पहचान सकी।

(२) 'तते' का अर्थ है गर्म । आज भी इस शब्द का कही-न-कही व्यवहार मिल जाता है । इस प्रकार 'नयनविप-तते' का अर्थ है कि उनके नेत्रों के घातक कटाक्षों के प्रहार से हमारी प्रेम की ज्वाला भड़क उठी ।

अलंकार—(१) 'सरद'.....'वान'—उपमा तथा रूपक ।

(२) 'मृगी'.....'भारनहार' में तुल्योगिता ।

(३) 'शोधन'.....'चाल' में काकुवक्रोक्ति ।

मधुकर ! जानत हैं सब कोऊ ।

जैसे तुम श्री मीत तुम्हारे, गुननि निपुन ही दौऊ ।

पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे श्री बोऊ ॥

सरबसु हरत, करत अपनो सुख, कैसेह किन होऊ ॥

परम कृपन थोरे घन जीवन उबरत नाहिन सोऊ ।

सूर सनेह करे जो तुमसों सो करे आप-विगोऊ ॥२४५॥

शब्दार्थ—मीत=मित्र । दौऊ=वह भी । सरबसु=सर्वस्व । कृपन=कृपण, कजूस । उबरत=छूटता, मुक्त होता । सोऊ=वह भी । विगोऊ=विनाश ।

प्रसंग—कृष्ण ने प्रेम में गोपियों को धोखा दिया है जिससे वे अत्यन्त दुखी हैं और कृष्ण एवं उद्धव दोनों को खरी-खोटी सुना रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! संसार के सभी लोग तुम्हें और तुम्हारे मित्र कृष्ण को भली-भाँति जानते हैं कि तुम किस प्रकार के लोग हो । तुम दोनों गुणों में पूर्णतया प्रवीण हो अर्थात् किसी के साथ छल-कपट करने में और धोखा देने में पूर्णतया कुशल हो । तुम दोनों पक्के चोर और हृदय के कपटी हो । अपने काले कारनामों के अनुरूप ही तुम्हें भगवान् ने काले रंग वाला बनाया है । कृष्ण भी ज्यामवर्णीय है जो उनकी प्रकृति और गुणों के अनुरूप है । तुम दोनों जिस प्रकार भी सम्भव हो सके दूसरों का सर्वस्व हरण कर केवल अपने सुख का ध्यान रखते हो । जो तुम्हारे शिकार होते हैं, उनके विषय में तुम्हें कोई चिन्ता नहीं रहती । तुम्हारा ध्येय है अपने स्वार्थ की साधना करना, इससे आगे कुछ नहीं ।

कोई निर्धन हो अथवा परम कृपण हो और छोटे घन से ही अपना जीवन-निर्वाह कर रहा हो, वह भी तुम्हारे छल-कपट का शिकार अवश्य होगा,

तुमसे बच नहीं सकता । उसका लुटना भी अवश्यम्भावी है । अर्थात् हम गोपियाँ किसी कृष्ण के समान कृष्ण की स्मृति रूपी अपनी छोटी पूँजी को सजोए हुए किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी किन्तु तुम्हें वह भी नहीं भाया और अब हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर हमें अपनी इस पूँजी से अलग करने का प्रयत्न कर रहे हो । एक तो तुम्हारे मित्र कृष्ण हमारा सर्वस्व ही लूट कर ले गये और अब तुम उनकी स्मृति के रूप में बची-खुची हमारी पूँजी हमसे छीन लेना चाहते हो । तुमसे अर्थात् कृष्ण से जो स्नेह का नाता जोड़ता है, वह अपने आप अपना विनाश करता है अर्थात् कृष्ण से प्रेम करना स्वयं को कुल्हाड़ी मारने के समान आत्मघातक है क्योंकि कृष्ण प्रेम में लेना ही जानते हैं, प्रतिकार में कुछ देना नहीं जानते ।

विशेष—अपनी सरलता के लिए यह पद अत्यन्त उत्तम है ।

अलंकार—‘गुननि निपुन हौ दोऊ’ में काकु वक्रोक्ति अलंकार है क्योंकि कठ-भेद से इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाता है कि तुम दोनों छली-कपटी और पक्के विश्वासघाती हो ।

मधुकर ! कहियत बहूत सयाने ।

तुम्हरी मति कापँ बनि आवँ हमरे काज-अजाने ॥

तँसोई तू, तँसो तेरो ठाकुर, एकहि वरनहि बाने ।

पहिले प्रीति पिवाय सुधारस पाछे जोग बखाने ॥

एक समय पकजरस बासे दिनकर अस्त न माने ।

सोइ सूर गति भइ ह्याँ हरि बिनु हाथ मीड़ि पछिताने ॥२४६॥

शब्दार्थ—कहियत=कहलाते हो । सयाने=चतुर । कापँ=किस पर । हमरे काज अजाने=हमारे लिए भोले-भाले बन गये हो । ठाकुर=स्वामी । वरनहि=रगवाले । बाने=वेश-भूषा । पकज-रस=कमल का रस । बासे=निवास करना । दिनकर=सूर्य । हाथ मीड़ि=हाथ मल-मल कर ।

प्रसंग—कृष्ण का ध्रमर के साथ साम्य स्थापित करते हुए गोपियाँ दोनों की छल-कपटपूर्ण प्रकृति पर व्यंग्य कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम तो अत्यन्त चतुर, ज्ञानी कहलाते हो और इसी रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि है । तुम्हारी जैसी बुद्धि का स्वामी और कौन हो सकता है ? अर्थात् हमारे समान कौन

अपनी स्वार्थ-बुद्धि के बल पर अपना हित-साधन करने में कामयाब हो सकता है। तुम जब से यहाँ आए हो अपने निर्गुण ब्रह्म का बखान ही कर रहे हो और हमें कृष्ण को भुला उसे ग्रहण कर लेने की प्रेरणा दे रहे हो और हमने तुमसे कृष्ण-मिलन की व्यवस्था करवा देने की प्रार्थना की तो तुम तुरन्त भोले-भाले बन कर चुप कर गए जैसे इस बात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। ऐसे व्यक्ति से तो हमारा आज तक पाला ही नहीं पडा। जैसा तेरा स्वामी कृष्ण है वंसा ही तू है। तुम दोनों छली-कपटी हो। कृष्ण हमारे हृदय के रूप में हमारा सर्वस्व छूट कर ले गए और तुम उनकी स्मृति के रूप में हमारी बची-खुची सम्पत्ति भी हमसे छूट लेना चाहते हो। तुम दोनों का एक ही-सा रग अर्थात् काला रग है और एक ही सी वेश-भूषा है। इस प्रकार बाह्य-साम्य के साथ तुममें अंतरग-साम्य भी है क्योंकि तुम दोनों के स्वभाव में छल और कपट बूट-बूट कर भरा हुआ है। तू पहले अपने आनन्द के लिए पुष्पपराग का पान करता है और फिर उसे रीता जान कर अन्य पुष्प की ओर भाग जाता है। उसी प्रकार का वर्तव्य कृष्ण ने हमारे साथ किया है। पहले वे हमारे प्रति प्रगाढ प्रेम की अभिव्यक्ति करते रहे और हमें अधरामृत का पान करा कर सुख पहुँचाते रहे। जब हम नीरस हो गई तो हमें त्याग मथुरा चले गए और कुब्जा के प्रेम में निमग्न हो गए। इस पर भी उन्हें सन्तोष न हुआ जो हमें योग-साधना का सन्देश लिख कर भेज दिया। इससे अधिक अन्याय और क्या हो सकता है।

कृष्ण-प्रेम में हमारी दशा उस भ्रमर की तरह विषम है जो कमल-रस के लालचवश कमल-कोश में अपना निवास बना लेता है और सूर्यास्त की चिन्ता नहीं करता, जब सूर्यास्त के समय कमल बन्द हो जाता है तो वह कमल के भीतर तड़प-तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। हम भी कृष्ण-प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई थी। कृष्ण के अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते समय हमें इस बात का अहसास नहीं था कि हमें विरह में तड़पना पड़ेगा और असह्य वेदना सहन करनी पड़ेगी। अब तो हम हाथ मल-मल कर पछ्ताना रही हैं और इस बात पर रो रही हैं कि हमने कृष्ण को यहाँ से चला ही क्यों जाने दिया।

विशेष—संस्कृत साहित्य में कमल के सन्दर्भ में एक ऐसा श्लोक मिलता है जिसके अनुसार सूर्य के अस्त होने पर एक भ्रमर-कमल-सम्पुट में बन्दी हो

जाता है और सोचता है कि कल प्रातः सूर्य के उदय होने पर कमल खिलेगा और वह स्वतन्त्र हो जाएगा किन्तु इतने में एक हाथी वहाँ से गुजरता है और कमल को रोदता हुआ चला जाता है जिससे भ्रमर का प्राणान्त हो जाता है—

“रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात

भारवानुदेष्यति हसिष्यति पकज श्रीः ।

इत्थं विचिन्तयति पद्मगते द्विवरेफे

हा हन्त ! हन्त ! नलिनी गज उज्जहार ॥”

कृष्ण के प्रस्थान के समय सूर की गोपियाँ भी कमल के समान यही सोच रही थी कि यह वियोग क्षणिक होगा किन्तु उद्धव रूपी हाथी ने आकर उनकी समस्त आशाओं पर कुठाराघात कर दिया ।

अलंकार—‘तुम्हारी मति’ ‘अजाने’ मे काकुवकावित अलंकार है ।

मधुकर ! कहत सँदेसो मूलहु ।

हरिपद छाँड़ि चले ताते तुम प्रीतप्रेम भ्रमि मूलहु ॥

नहिं या उक्ति मृदुल श्रीमुख की जे तुम उर में हूलहु ।

विलज न बदन होत या उचरत जो सघान न मूलहु ॥

उत बड़ ठौर नगर मथुरा, इत तरनि तनूजा कूलहु ।

उत महाराज चतुर्भुज सुमिरौ, इन किसोरनंद दूलहु ॥

जे तुम कही बड़ेन की बतियाँ ब्रज जन नहिं समतूलहु ।

सूर स्याम गोपी-सँग विलसे कंठ धरे भुजमूलहु ॥२४७॥

शब्दार्थ—मूलहु=शूल उत्पन्न करते हो । ‘हरिपद=कृष्ण के चरण । या=यह । मृदुल=कोमल । श्रीमुख=कृष्ण के मुँह से । हूलहु=चुभाते हो । विलज=लज्जित । बदन=मुख । उचरत=उच्चारण करते, कहते । सघान=मिलावट । मूलहु=मूलवचन । उत=उधर । तरनि तनूजा=सूर्य की पुत्री यमुना । कूलहु=तट, किनारा । दुलहु=दूल्हा । समतूलहु=अनुकूल । विलसे=विलास किया । भुजमूलहु=भुजाओं के आलिंगन ।

प्रसंग—गोपियों को योग सन्देश शूल के समान चुभ रहा है । अतः वे इसे स्वीकार नहीं कर सकती ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम कृष्ण द्वारा भेजे गए इस योग-सन्देश को कह कर हमारे हृदय में शूल चुभा रहे हो और हमें

असह्य वेदना पहुँचा रहे हो। हमें लगता है कि तुम्हें हरिपद के छोड़ने का दुख है क्योंकि इससे तुम उनके अनुराग से वंचित हो गए हो। अब उनके प्रेम में व्याकुल बने इधर-उधर भटक रहे हो और भला-बुरा सोचने-समझने की तुम्हारी शक्ति जाती रही है जिससे तुम हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार कर रहे हो और हम कृष्ण-प्रेम को छोड़ देने की बात कर रहे हो। जो तुम ज्ञानोपदेश जबरदस्ती हमारे हृदय में डालन का प्रयत्न कर रहे हो, यह उचित हमें विश्वास है कृष्ण के कोमल-सुन्दर मुख से नहीं निकली क्योंकि कृष्ण कोमल-वृत्त के प्रतिनिधि है, वे अपने कोमल मुख से हमारे लिए योग-साधना जैसी कठोर बातों का विधान नहीं कर सकते। यदि तुमने हमसे कृष्ण का मूल सन्देश ही कहा होता और उसमें अपनी ओर से कुछ न मिलाया होता तो ऐसा करते हुए तुम्हारा मुख लज्जा के मारे झुक न गया होता। अतः हमें विश्वास हो गया है कि तुमने कृष्ण का मूल सन्देश हमसे नहीं कहा बल्कि अपनी ओर से उसमें बहुत कुछ और बातें मिलाई हैं जिससे तुम लज्जा के मारे गड़े जा रहे हो और तुम्हारा मुख लाल हो गया है।

हे उद्वव ! यह ठीक है, तुम बड़े लोग हो और तुम उस विशाल मथुरा नगरी के वासी हो, वह उत्तम स्थान हो सकती है किन्तु यहाँ शान्तिदायक यमुना का किनारा है। वहाँ तुम लोग चतुर्भुजधारी भगवान् विष्णु का स्मरण करते हो, उनकी आराधना करते हो, जबकि यहाँ हम अपने नन्दकुमार कृष्ण की अनन्य उपासिकाएँ हैं। अतः तुमसे हमसे कोई समानता नहीं है। मथुरावासियों की, बड़े लोगों की जो तुमने योग-सन्देश वाली बड़ी बातें कहीं हैं, वे ब्रजवासियों के अनुकूल नहीं हैं। अर्थात् ब्रजवासी प्रेममार्गी हैं, ज्ञानोपदेश उनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। यह तो मथुरावासियों के लिए ही उपयुक्त है क्योंकि वहाँ के लोग भोगलिप्त हैं। हम तो पहले ही वियोगिनी हैं, और तपस्त्रियों का जीवन-यापन कर रही हैं। यहाँ तो कृष्ण गोपियों के साथ अर्थात् हमारे साथ हमारे कण्ठों में अपनी भुजाओं के हार डाल कर विलास किया करते थे और हमें आनन्दित किया करते थे। उस समय की उनकी विलक्षण छवि हमारे मन में समाई हुई है और हमें उनका वही रूप प्रिय है। विष्णु का चतुर्भुजधारी रूप हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता, वह तुम्हें ही रुच सकता है।

विशेष—गोपियाँ तो कृष्ण के मनोहारी रूप की अनन्य प्रेमिकाएँ हैं और उनके सम्मुख विष्णु के चतुर्भुजधारी रूप को हेय समझती हैं।

अलंकार—उल्लेख ।

मधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरो ।

गयो जो सग नदनदन के बहुरि न कीन्हो फेरो ।,

लयो नयन मुसकानि मोल है, कियो परायो चेरो ।

सौप्यो जाहि भयो बस ताफे, बिसर्यो वास-बसेरो ॥

को समुभाय कहै सूरज जो रसवस काहू करो ?

मदे पर्यो, सिधारु अनत लै, यह निर्गुन मत तेरो ॥२४८॥

शब्दार्थ—बहुरि = फिर । चेरो = दास । बिसर्यो = भूल गया । वास = बसेरो = रहने का स्थान । रसवस = रसमग्न । मदे = मद, मूल्यहीन । सिधारु = सिधारो, जाओ । अनत = अन्यत्र ।

प्रसंग—गोपियाँ का मन पराया हो गया, उनका नहीं रहा, यही उनकी विवशता है। इसी कारण वे उद्धव के निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्हें क्या बताएँ, हमारा मन तो यहाँ हमारे पास नहीं है। वह जो एक बार नन्दनन्दन कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, पुनः वापस नहीं लौटा। अब तुम्हीं कहो कि हम बिना मन के किस प्रकार योग-साधना करें, क्योंकि योग-साधना मन द्वारा ही सम्भव है और तभी निर्गुण-ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण ने अपने नेत्रों द्वारा हमारी ओर प्रेमभरी दृष्टि से मुस्करा कर निहारा और इस दृष्टि और मुस्कान के बदले में हमारा मन मोल ले लिया। अर्थात् हमारा मन उनकी प्रेमभरी दृष्टि और बाँकी चितवन, मनोहारी मुस्कान पर पूर्णतया मुग्ध होकर उनका दास बन गया और अब हमारे कब्जे में नहीं आता। इस प्रकार जब हमारा मन उनका दास बन गया है और अधिकार में नहीं रहा तो हमने इसे कृष्ण को सौंप दिया है, क्योंकि यह उन्हीं के ही वश में था। अब तो यह अपना मूल निवासस्थान—हमारे हृदय को पूर्णतया विस्मृत कर बैठा है। अब तो यह सदा कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के ध्यान में डूबा रहता है और इसे कुछ और नहीं भाता ।

हमारा मन तो पूर्णतया कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो चुका है। ऐसे में क्या समझा कर इसे वहाँ से हटाएँ, ऐसा करना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है। अर्थात् जब मन कृष्ण-प्रेम में इतना दृढ़ है तो किस प्रकार हम इसे वहाँ से विरक्त करे ? यह एकदम असम्भव है। अतः हे उद्धव ! यह तुम्हारा ज्ञान एव निर्गुण-ब्रह्म हमारे लिए व्यर्थ की वस्तु है, मूल्यहीन है, तुम इसे कहीं अन्यत्र ले जाओ, सम्भवतः वहाँ इसे अपनाते वाले मिल जाएँ। यहाँ तो कोई इसका अनुसरण करना नहीं चाहता।

विशेष — प्रस्तुत पद में एक बार फिर गोपियों की कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम-निष्ठा व्यक्त हुई है।

अलंकार — साध्यवसाना रूपक।

मधुकर ! हमहीं की समभावत।

बारवार ज्ञानगाथा ब्रज अबलन आगे गावत ॥

नन्दनन्दन दिन कपट कथा कहि कत अनरुचि उपजावत ?

स्रक चंदन तन में जो सुधारत कहु कैसे सचु पावत ?

देखु बिचारि तुहि अपने जिय नागर है जु फहावत ?

सब सुमनन फिरि फिरि नीरस करि काहे को कमल बंधावत ?

कमलनयन करकमल कमलपग कमलवदन विरमावत।

सूरदास प्रभु अलि अनुरागी काहे को और भुकावत ॥२४६॥

शब्दार्थ—अवलन=अबलाओं के। कत=क्यों। अनरुचि=अनिच्छा, विरक्ति। उपजावत=उत्पन्न करता है। सचु=सुख। स्रक=माला। सुधारत=धारण करना। नागर=चतुर, ज्ञानी। सुमनन=फूलों को। विरमावत=विश्राम करता है। भुकावत=भुंकाता है, वकवास करता है।

प्रसंग—गोपियों के मत में जो जिसमें अनुरक्त होता है, वह उसे त्याग किसी अन्य को स्वीकार नहीं करता। उनका भी कृष्ण में गूढ़ अनुराग है, इसलिए वे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! तू बार-बार हमें ही क्यों समझा रहा है और निर्गुण-ब्रह्म की कथा सुना रहा है ? तू कम से कम अपनी ओर तो देख कि यह तू कितना अन्याय कर रहा है ? तू ब्रज-अबलाओं अर्थात् हम गोपियों के सम्मुख बार-बार ज्ञान कथा के राग अलाप

रहा है और निर्गुण-ब्रह्म की प्रशंसा कर रहा है। यह तेरी ज्ञान चर्चा छल-कपट से भरी हुई है क्योंकि इसमें नन्दनन्दन कृष्ण का कही नाम नहीं। तू ऐसी कथा सुना कर क्या हमारे मन में प्रेम-मार्ग के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है? कृष्ण की नाम-चर्चा के बिना तेरी इस ज्ञान कथा में हमारी तनिक भी रुचि नहीं है, यदि तू यहाँ कुछ अमय व्यतीत करना चाहता है तो हमें कृष्ण की ही कथा सुना। हे उद्धव! तू सारे ससार में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है और ज्ञानी विद्वान् कहलाता है, अतः तू ही अपने मन में एक बार विचार करके देख कि जिस तन का हम सुन्दर पुष्पो की माला पहन कर शृंगार करती थी, चन्दन का लेप कर जिसके सौन्दर्य को निखारती थी, उसमें भस्म मल कर हम किस प्रकार सुख पा सकती है। तू एक बार स्वयं को ही देख ले। तू सब पुष्पो पर बार-बार घूम-घूम कर उनके पराग का पान कर उन्हें नीरस बना देता है किन्तु स्वयं को कमल-कोश में कैद करा कर तनिक भी दुख का अनुभव नहीं करता है, तू कमल के प्रति अपने मोह को कभी त्याग नहीं पाता। जिस प्रकार भ्रमर का कमल के प्रति प्रेम सच्चा प्रेम है और इसके लिए वह जीवन त्यागने के लिए भी सकोच नहीं करता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के अनुराग में डूबे हैं, असह्य विरह-व्यथा का सहन करना हमें स्वीकार्य है किन्तु निर्गुण-ब्रह्म को ग्रहण करना नहीं।

हे उद्धव रूपी भ्रमर! तू कमल का अनन्य प्रेमी है तो फिर हम यह समझ नहीं पा रही कि तू कमल के समान नेत्रों वाले, कमल के समान हाथों वाले, कमल के समान चरणों वाले, कमल के समान सुन्दर मुख वाले कृष्ण के पास ही सदा क्यों नहीं बना रहता, उन्हें छोड़ कर यहाँ क्यों चला आया है और अपनी ज्ञान कथा से हमें दुखी कर रहा है। हमें लगता है कि तू भी हमारी तरह कृष्ण का अनन्य स्नेही है किन्तु हमें दिक् करके आनन्द अनुभव करता है। तुझे हम अबलाओं से जली-कटी सुन कर मजा आता है। वास्तव में तू बड़ा अन्यायी है जो स्वयं तो कृष्ण-प्रेम में विह्वल है और सदा उनके चरणों में बने रहने की चाह को प्रश्रय देता है और हमें उन्हें त्याग निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहा है।

विशेष—गोपियों ने कमल और भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता प्रदर्शित की है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद मे अप्रस्तुत प्रशंसा ।

(२) 'कमलनयन' 'कमलवदन' मे उपमा एव अनुप्रास ।

को गोपाल कहां को बानी, कागों है पहिचान ?

तुनगों संसेवा कौन पठाए, कहत कौन तो आनि ?

अपनी चाँउ आनि उड़ि बैठ्यो भँवर भलो रम जानि ।

कै वह बेति बढ़ी कै सुखी, तिनको कह हितहानि ॥

प्रथम वेनु वन हरत हरिन-मन राग-रागिनी ठानि ।

जैसे बधिरु बिनासि त्रिवस करि बधत विषम सर तानि ॥

पय प्यावत पूतना हती, छपि बालि हन्यो, बति बानि ।

सूपनखा, ताडका निपाती सुर स्याम यह बानि ॥२५०॥

शब्दार्थ—आनि=ले आकर । चाँउ=इच्छा, अभिलाषा । तिनको=उनको । कह=कथा । हित हानि=स्वार्थ की हानि । वेनु=वीन । बिनासि=विश्वास दिला कर । बधत=बध करता है । सर=बाण । पय=दूध । हती=मारी । छपि=छिप कर । निपाती=नष्ट किया । बानि=स्वभाव ।

प्रसंग—कृष्ण द्वारा भेजे गये निर्गुण-ब्रह्म एव योग के सन्देश से गोपियाँ अत्यन्त दुखी हो उठी हैं और कृष्ण द्वारा किये गए अनेक छलपूर्ण कार्यों द्वारा उन्हें विश्वासघाती सिद्ध कर रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारे यह गोपाल कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं, यहाँ ब्रज में उनकी किसके साथ जान-पहचान एव परिचय है, तुम्हारे द्वारा यह योग-सन्देश किसने भिजवाया है और तुम किससे यहाँ आकर कह रहे हो ? गोपियों का तात्पर्य है कि वह उद्धव के ऐसे विश्वासघाती गोपाल को नहीं जानती । तुम्हारे इस गोपाल की प्रकृति विलकुल उस भ्रमर के सश है जो अपनी मधुपान की इच्छा को पूरा करने के लिये किसी पुष्प को श्रेष्ठ और मधुरसपूर्ण जान कर, उस पर आ बैठता है और फिर उसे मधुहीन करके उड़ कर कहीं अन्यत्र चला जाता है । फिर वह लौट कर कभी वापस नहीं आता । चाहे वह फूल धारण करने वाली लता अधिक विकसित हो, अथवा सूख जाय, उसके हित को कोई हानि नहीं, क्योंकि वह मधु की तलाश में किसी अन्य पुष्प पर बैठा होता है । कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया है । जब हम खिली हुई कत्ती के समान पूर्ण

यौवन धारण किये हुए थी, वे यहाँ हमारा रसभोग करते रहे और फिर हमे रसहीन जान कर मथुरा चले गये और कुब्जा के साथ भोग में लिप्त हो गये और हमारी खोज-खबर लेने की आवश्यकता नहीं समझी ।

हे उद्धव ! तुम्हारे गोपाल का शिकार करने का तरीका विलकुल वहेलिये जैसा है । जैसे वहेलिया पहले वन में जाकर वीन से मधुर राग-रागिनी बजाता है और हिरन का विश्वास प्राप्त करके की कोशिश करता है और जब हिरन वीन के मोहिनी सगीत द्वारा मुग्ध होकर उसके वश में हो जाता है तो वहेलिया भयंकर बाण तान कर मारता है और हिरन का वध कर देता है । इसी प्रकार तुम्हारे गोपाल ने अपनी वशी द्वारा मोहिनी सगीत का जादू बिखेरा जिससे हम उस पर विश्वास करने लगी । फिर उसने हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शित किया, हम उसकी चाल को न जान सकी और उस पर मुग्ध हो उसके वश में हो गईं । फिर वह हमारा भोग करता रहा और शीघ्र लौट आने का वचन देकर हमें छोड़ मथुरा चला गया और अब योग का दाहक सन्देश भेज कर हमारे प्राणों का हरण करना चाहता है ।

वस्तुतः यह गोपाल की प्रकृति ही है । यह धोखे वाजी उसकी चरित्रगत विशेषता है । हमारे साथ चाल चल कर उसने कोई नई बात नहीं की । उसने अपनी मामी पूतना के स्तन से दूध पीते-पीते ही उसका वध कर दिया था, बालि-सुग्रीव—दोनों भाई जब परस्पर युद्धरत थे तो उसने राम के रूप में पेड़ के पीछे छुप कर धोखे से बालि का वध किया था । वामन-अवतार के रूप में उसने राजा बलि को छला था, उससे सकल्प करवा कर अपने तीन कदमों से नाप कर छल से उसके राज्य पर आधिपत्य कर लिया था । राजा बलि को पाताल में शरण लेनी पड़ी थी । राम-अवतार में सूर्पणाखा को लक्ष्मण द्वारा नाक-कान कटवा देने से कुरूप बना दिया था, और ताड़का को अपने बाण द्वारा मार डाला था । ये दोनों नारियाँ थी, वेदों में नारी की हत्या को जघन्य अपराध माना गया है किन्तु गोपाल को ऐसा करने में रती भर सकोच नहीं हुआ था । वस्तुतः कृष्ण का ऐसे छल कपटपूर्ण कार्य करने का स्वभाव पड़ गया है, उसे ऐसा करने में अब तनिक भी लज्जा अनुभव नहीं होती ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह-व्यथा, व्याकुल-विषम मानसिक दशा का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया

गया है ।

(२) किसी के प्रति नाराज होने पर उसके सत्कार्य भी अवगुण प्रतीत होते हैं । गोपियाँ भी कृष्ण से नाराज हैं, इसलिए उनके द्वारा सम्पन्न लोकोद्धारक सत्कार्य उन्हें छलपूर्ण और अन्यायकारक प्रतीत हो रहे हैं ।

(३) इस पद में धृति, असूया, अधर्म आदि भावों का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है ।

अलंकार—अप्रस्तुतप्रशंसा और उपमा ।

मधुकर के पठए तें तुम्हरी व्यापक न्यून परी ।

नगरनारि-मुखछवि-तन निरखत द्वै बतियाँ बिसरीं ॥

ब्रज को नेह, अरु आप पूर्णता एकी ना उबरी ।

तीजो पंथ प्रकट भयो देखियत जब भेटी कुवरी ॥

यह ती परम साधु तूम डहक्यो, इन यह मन न घरी ।

जो कछु कह्यो सुनि चलयो सीस धरि जोग जुगुति-गठरी ॥

सूरदास प्रभुता का कहिए प्रीति भली पसरी ?

राजमान सुख रहै कोटि पै घोष न एक घरी ॥२५१॥

शब्दार्थ—पठए ते=भेजने से । व्यापक=व्यापकता । न्यूनपरी=कमी हो गई । उबरी=पूरी हुई, सार्थक हुई । डहक्यो=ब्रह्मका लिया । पसरी=फँसी । राजमान=राज-सम्मान । घोष=अहीरो की बस्ती ।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण के ब्रह्मरूप और सर्वव्यापकता पर व्यग्य करती हुई सीधे उन्हीं को सम्बोधित करती हुई अपनी करुणा प्रकट कर रही हैं ।

व्याख्या—हे कृष्ण ! मधुकर रूपी उद्धव को अपना योग का सन्देश देकर यहाँ हमारे पास भेजने से तुम्हारी सर्वव्यापकता में कमी आ गई है । वस्तुतः इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सर्वव्यापक नहीं हो क्योंकि यदि तुम सर्वव्यापक होते तो तुम्हें मथुरा से ब्रज की ओर दूत भेजने की आवश्यकता ही न पड़ती, तुम स्वयं ही हमारे हृदय में स्थित होकर अपना योग का सन्देश सम्प्रेषित कर देते । आजकल तुम मथुरा में विद्यमान हो और जब से वहाँ गये हो, वहाँ की नगर-नारियों के मुख की शोभा तथा शारीरिक सौन्दर्य को देख कर उन पर मुग्ध हो गए हो । इस मुग्धावस्था में तुम ब्रज-वासियों के प्रति प्रेम और अपनी पूर्णता इन दोनों बातों को भूल बैठे हो । इन दोनों में से तुम

अपने एक-पन की भी रक्षा नहीं कर सके। इसके उपरान्त जब तुम्हारी मथुरा, मे कुब्जा से भेंट हुई, तुम उस पर भी पूर्णरूप से मुग्ध हो गए और उस कुब्जा के साथ तुम्हारे सम्बन्ध के रूप में एक तीसरा पथ उदय होता प्रतीत हुआ अर्थात् तुम पिछली दोनो बातें—व्रज के प्रति प्रेम और अपनी पूर्णता को विस्मृत कर एक तीसरे मार्ग के अनुगामी हुए।

हे कृष्ण ! उद्धव के रूप में जिस व्यक्ति को तुमने अपना दूत बना कर योग-सन्देश भेजा है, वह अत्यन्त सज्जन और साधु प्रकृति का है। इसे तुमने बहका-फुसला कर यहाँ भेज दिया है ताकि तुम्हारी भोग-लीला वहाँ निर्विघ्न चलती रहे। क्योंकि यह तुम्हारा अभिन्न मित्र था और तुम्हारी सेवा में ही निरन्तर नियुक्त था। यदि तुम इसे टाल कर यहाँ न भेजते तो तुम्हारे चरित्र पर इसे सन्देह हो जाता और फिर तुम्हारी योग एव निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी सारी पोल खुल जाती। अतः तुमने इसे वहाँ से टाल कर यहाँ भेज दिया, किन्तु यह इतना भोला है कि तुम्हारी भेदपूर्ण बातों को न समझ सका और अपने ज्ञान का लोहा मनवाने के लिए यहाँ चला आया। तुमने जो कुछ पट्टी इसे पढाई, उसे सच समझ कर यह योग-साधना की ज्ञान गठरी लेकर यहाँ चला आया और हमें अपना ज्ञानोपदेश देने लगा। अब तुम इसकी अनुपस्थिति का पूर्ण लाभ उठाते हुए कुब्जा के साथ मुक्त भोग लीला में प्रवृत्त हो और इस प्रकार प्रेम-पथ का प्रसार करते हुए अपनी प्रभुता का भलीभाँति प्रदर्शन कर रहे हो। गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि राजा होते हुए भी तुम एक दासी कुब्जा के साथ उन्मुक्त प्रेम करके अपनी प्रभुता का श्रेष्ठ परिचय दे रहे हो। इस प्रकार तुम्हारी कीर्ति सारे जग में फैल रही है। हे कृष्ण ! वहाँ मथुरा में तुम राज-सम्मान प्राप्त करके करोड़ प्रकार के सुख-वैभव का उपभोग कर रहे हो। किन्तु तुम्हें यह ख्याल कभी नहीं आता कि व्रजवासी तुम्हारे अभाव में कितने व्यथित हैं, अतः घड़ी भर के लिए भी यहाँ चले आओ जिससे हम दुःखी जनो को तनिक सात्वत्ता मिले किन्तु तुम जानते हो कि अहीरो की इस बस्ती में राज-महल के समान सुख-भोग कहाँ ? इसलिए ही तो तुम यहाँ आने से कतराते हो।

विशेष—(१) कृष्ण के प्रति गोपियों का उपालम्भ दृष्टव्य है।

(२) गोपियाँ यहाँ उद्धव को पूर्ण निर्दोष सिद्ध करती हुई अपनी व्यथा के

लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहरा रही हैं।

(३) 'तीजोपथ' से अभिप्राय है—'मुरारेस्तृतीयः पथा' अर्थात् सारे सामाजिक और शास्त्रीय विधि-विधानों एवं बन्धनों को त्याग एकमात्र कृष्ण में अनुरक्त। 'पुष्टिमार्गीय भक्ति'—सिद्धान्त का यही मूल है।

(४) 'यह.....गठरी' इस पक्ति में गोपियों का उक्तिवैचित्र्य अत्यन्त हृदयग्राही है।

अलंकार—(१) 'जोग जुगती गठरी' में रूपक।

(२) 'सूरदास' 'एक घरी'—वक्रोक्ति।

मधुकर ! बादि बचन कत बोलत ?

तनक न तोहिं पत्याऊँ, कपटी अंतर-कपट न खोलत ॥

तू अति चपल अलप को सगी विकल चहूँ दिसि डोलत।

मानिक काँव, कपूर कटु खली, एक संग क्यो तोलत ?

सूरदास यह रटत बियोगिनि दुसह राह क्यो भोलत।

अमृतरूप आनंद अंगनिधि अनमिल अगम अमोलत ॥२५२॥

शब्दार्थ—बादि=व्यर्थ। कत=क्यो। तनक=तनिक। पत्याऊँ=विश्वास करूँ। अन्तर-कपट=हृदय में स्थित षड्यंत्रकारी योजनाएँ। अलप=तुच्छ। विकल=व्याकुल होकर। कटु=कड़वा। खली=खल। भोलत=जलाता है। अंगनिधि=साकार स्वरूप। अगम=अगम्य। अमोलत=अमूल्य बनाना।

प्रसंग—गोपियाँ कृष्ण-विरह में पहले ही व्यथित हैं। उद्धव की योग द्वारा प्राप्त निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा सुन कर भल्ला उठती है और सगुण की तुलना में उसे त्याज्य घोषित करते हुए उद्धव से कहती हैं—

व्याख्या—हे मधुकर ! तू व्यर्थ की बातें कह-कह कर हमारा समय क्यो नष्ट कर रहा है। हमें तेरी बातों पर रत्तीभर भी विश्वास नहीं है। तू छली और कपटी है, इसीलिए तो बना-बना कर बातें कह रहा है, अपने हृदय में स्थित हमारे प्रति षड्यंत्रकारी योजनाओं को स्पष्ट नहीं करता। हम तेरे विषय में सब कुछ जानती हैं। तू स्वभाव का चंचल है और ओछे स्वभाव और छोटे दिल वाले कृष्ण का साथी है। कुसंगति के कारण तेरा स्वभाव अस्थिर और चंचल हो गया है। इसी कारण सदा व्याकुल बना चारों ओर भटकता फिरता

है। तू ऐसा जड़मति है, इसका हमे पहले ज्ञान ही नहीं हुआ। तेरी मूर्खता का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि तू हमारे माणिक्य-मोतियो और कपूर के समान मूल्यवान कृष्ण की तुलना अपने काँच के समान मूल्यहीन और कड़वी खल के समान निस्सार निर्गुण-ब्रह्म से करके दोनों को एक समान घोषित कर रहा है। दोनों में कोई समानता नहीं। कृष्ण रसिक शिरोमणि है जबकि तुम्हारा ब्रह्म सारहीन है।

हे मधुकर! तुम बार-बार अपनी ज्ञानकथा की रट लगाकर हम विरहिणी गोपियो को विरह-वेदना की अग्नि में और अधिक क्यों दग्ध कर रहे हो। अर्थात् तुम हमे कृष्ण को भूल कर निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देकर हमारी विरहाग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित कर रहे हो और हमे असह्य वेदना पहुँचा रहे हो। तुम सम्भवतः नहीं जानते कि हमारे कृष्ण अमृत के समान शीतल और जीवनदायक है। उनकी रूपमाधुरी आनन्द प्रदान करती है और वे सम्पूर्ण मनोरम अंगों से युक्त है और रूप को साकार करते है। तू उनके साथ अपने अगम्य, निराकार, मूल्यहीन, निरर्थक, असगत निर्गुण-ब्रह्म की चर्चा क्यों कर रहा है? हमारे कृष्ण प्रत्यक्ष साकारस्वरूप है जबकि तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म परोक्ष, निराकार है, दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती।

विशेष—इस पद मे एक बार फिर सगुण-भक्ति को निर्गुण-ब्रह्म की भक्ति से श्रेष्ठ घोषित किया गया है।

अलंकार—(१) 'मानिक'... 'तोलत'—उपमा।

(२) 'अमृतरूप'... 'अमोलत'—अनुप्रास।

मधुकर! देखि स्याम तन तेरो।

हरि-मुख की सुनि मीठी बात डरपत है मन मेरो ॥

कहत हौं चरन छुवन रसलंपट, वरजत हौं वेकाज।

परसत गात लगावत कुकुम, इतनी में कछु लाज ?

बुधि विवेक अरु बचन-चातुरी ते सब चित्त चुराए।

सो उनको कहो कहा बिसान्यो, लाज छाँडि ब्रज आए ॥

अब तो कौन हेतु गावत है हम आगे यह शीत।

सूर इते सौं गारि कहा है जौ पै त्रिगुन अतीत ? ॥२५३॥

शब्दार्थ—वरजत = मना करता है। वेकाज = अकारण, व्यर्थ। परसत =

स्पर्श करते । कु कुम = रौली । हेतु = कल्याण । गारि = गाली, बुराई ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुन कर गोपियाँ विक्षोभ से भर उठी हैं और उसे जली कटी सुना रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव ! तुम्हारे श्याम शरीर को देख कर और कृष्ण के मुख से निकले हुए योग-सन्देश के रूप में चिकनी चुपडी बातें सुन कर हमारा मन भयभीत हो उठा है और अनेक आशंकाओं से भर गया है । हमें लगता है कि तुम दोनों मिल कर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हो और भयानक कुचक्र चलाना चाहते हो । हे रस के लोभी भ्रमर ! हम तो तुमसे बार-बार प्रार्थना कर रही हैं कि किसी प्रकार तू कृष्ण के चरण स्पर्श करने में हमारी सहायता कर किन्तु तू हमें व्यर्थ ही इस कार्य के लिए मना कर रहा है । आखिर इसमें तेरी किस बात की हानि है और तुझे क्या भय है ? पहले जब कृष्ण यहाँ रहते थे तो वे हमारे शरीर का विभिन्न अवस्थाओं में स्पर्श करते थे और हमारे माथे पर कुंकुम लगा कर हमारा श्रृंगार करते थे । ऐसा करते समय उन्हें कभी भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ । और अब हम यदि उनके चरणों का स्पर्श कर लेगी तो इसमें उनके लिए कौन सी लज्जित होने की बात है । यह कोई लज्जित होने की बात नहीं, फिर हम इसके अतिरिक्त उनसे और कुछ तो चाहती नहीं ।

हे उद्धव ! कृष्ण ने अपनी मादक दृष्टि और बाकी चितवन से हमारी ओर निहारा था जिससे हम उन पर मुग्ध हो गईं और हमारी सारी बुद्धि, विवेक एवं वाक्-चातुर्य सब कुछ नष्ट हो गया, हमें अपना ही होश नहीं रहा, यहां तक कि हमारा हृदय भी हमारे वश में नहीं रहा, सब कुछ कृष्ण ने चुरा लिया । अब हमारी समझ में नहीं आता कि उनका यहाँ क्या रह गया था जिसे ले जाने के लिए तुम यहाँ निर्लज्ज बन कर दौड़े चले आए हो अर्थात् कृष्ण से पूछो कि उनका यहाँ क्या छूट गया है जिसे लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम निर्लज्ज बन कर यहाँ बैठे हो । तुम हमारी किस कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हमारे सम्मुख निर्गुण-ब्रह्म की कथा का राग अलाप रहे हो ? अर्थात् सर्वस्व तो कृष्ण हरण कर चुके हैं । अब वे इस उपदेश के बदले हमसे और क्या चाहते हैं, यह बात तनिक हम से समझाकर कहो । तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म तीनों गुणों—सत्, रज, तम से परे अर्थात् गुणहीन है—ऐसे गुणहीन

ब्रह्म को हमे अपना लेने की प्रेरणा दे रहे हो। हमारे लिए इससे बड़ी और कोई गाली नहीं है अर्थात् निर्गुण-ब्रह्म हमारे लिए अभिशाप है क्योंकि इसे अपनाने के लिए हमे अपने प्रिय कृष्ण की स्मृति से भी दूर होना पड़ेगा।

विशेष—(१) ब्रह्म को 'त्रिगुणातीत' कह कर गोपिया उस पर व्यंग्य कर रही हैं।

(२) योग के सन्देश से गोपिया आशंकित हो उठी हैं कि कृष्ण उनसे पिण्ड छुड़ाने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहे हैं।

अलंकार—'त्रिगुत अतीत' में श्लेष।

मधुकर काके मीत भए ?

दिवस चारि की प्रीति सगाई सो लै अनत गए ॥

डहकत फिरत आपने स्वारथ पाखंड और ठए।

चांडे सरे चिन्हारी सेटी, करत हैं प्रीति न ए ॥

चितहि उचाटि मेलि गए रावल मन हरि हरि जु लए।

सूरदास प्रभु दूत-धरम तजि विष के बीज बए ॥२५४॥

शब्दार्थ—काके=किसके। मीत=मित्र। प्रीति-सगाई=प्रेम-सम्बन्ध। दिवस-चारि=चार दिन अर्थात् थोड़े समय के लिए। अनत=अन्यत्र। डहकत=बहकाते हुए। ठए=रचते हैं। पाखंड=आडम्बर। चांडे=इच्छा, अभिलाषा। सरे=पूरी हो जाने पर। चिन्हारी=पहचान, परिचय। ए=यह। उचाटि=विरक्त होकर। रावल=महल, राजभवन। हरि=हरण कर लिया। बए=बोए।

प्रसंग—गोपिया भ्रमर और कृष्ण की स्वार्थी प्रकृति की तुलना करती हुई दोनों को स्वार्थी घोषित कर रही है।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव ! ये भ्रमर किसके मित्र होते हैं ? अर्थात् ये किसी के भी सच्चे मित्र और हितैषी नहीं होते। ये तो सदा अपने स्वार्थ सिद्ध करना ही जानते हैं, इसी कारण थोड़े समय के लिए फूल के साथ प्रेम का नाता जोड़ते हैं और रस-पान करके अन्यत्र चले जाते हैं और फिर मुड़ कर फूल की ओर नहीं निहारते। ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नित्य नए आडम्बरो की रचना करते हैं और औरों को बहकाते फिरते और जब इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है अर्थात् इनकी इच्छा पूरी हो जाती

है तो ये फूलों के साथ अपनी जान-पहचान के चिह्न तक मिटा डालते हैं। अर्थात् अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही पुराने लोगों को पहचानने से इन्कार कर देते हैं और फिर नवीन प्रेम की तलाश में जुट जाते हैं। वस्तुतः ये किसी से प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हैं और नया प्रेमी मिलने पर पुराने को छोड़ने में तनिक भी सकोच नहीं करते। कृष्ण का व्यवहार भी ऐसा ही था। पहले उन्होंने हमारे प्रति गूढ प्रेम का दिखावटी प्रदर्शन किया और हमारे साथ भोग-विलास करने लगे। तृप्त होते ही हमें छोड़ मथुरा चले गए और वहाँ कुब्जा के साथ नवीन भोग-लीला में प्रवृत्त हमारे साथ के पूर्ण सवध को विस्मृत कर बैठे हैं।

हमारे साथ भोग में जब कृष्ण को तृप्ति अनुभव न हुई तो उनका मन यहाँ से उचट हो गया। वे हमें यहाँ रोता-बिलखता छोड़ कर स्वयं मथुरा के राजमहल में जा बैठे और वहाँ कुब्जा के प्रेम में पूर्णतया डूब गए परन्तु कृष्ण हमारा मन तो हरण करके अपने साथ ही ले गए हैं। हे उद्धव ! तुम्हारे स्वामी और सखा कृष्ण तो हैं ही स्वार्थी और विश्वासघाती। किन्तु तुम हमारे साथ कौन-सा कर्म कर रहे हो। तुम तो सन्देशवाहक के धर्म को भी भूल रहे हो। सन्देशवाहक का धर्म है कि वह सच्ची बात को ही सम्प्रेषित करे किन्तु तुम सच्ची बात न कह कर ज्ञानचर्चा द्वारा हमारे जीवन में विष बो रहे हो अर्थात् हमें कृष्ण को भूल निर्गुण-ब्रह्म की आराधना का उपदेश देकर हमारे जीवन में जहर घोल रहे हो।

विशेष—गोपियाँ मधुकर के माध्यम से कृष्ण की स्वार्थपरायणता पर व्यंग्य कर रही हैं।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में काकुवक्रोक्ति।

(२) 'हरि-हरि जु लए'—में यमक।

मधुकर ! कहाँ पढ़ो यह नीति ?

लोकवेद श्रुति-ग्रन्थ-रहित सब कथा कहत विपरीत ॥

जन्मभूमि ब्रज, जननि जसोदा केहि अपराध तजी ?

अति कुलीन गुण रूप अमित सब दासी जाय भजी ॥

जोग समाधि गूढ़ श्रुति मुनिमग वयो समुझिहैं गँवारि !

जो पै गुण-अतोत व्यापक तौ हीहि, कहा है गारि ?

रहू रे मधुप ! कपट स्वारथ हित तजि बहु बचन विसेखि ।

मन क्रम बचन बचत यहि नाते सूर-स्याम-तन देखि ॥२५५॥

शब्दार्थ—विपरीत=उल्टी, भिन्न । अमित=अत्यधिक । भजी=अगीकार कर ली, भजन करने लगी । गूढ=जटिल । स्मृति=वेद । मुनिमग=मुनियों की साधना का मार्ग । गुन-अतीत=गुणातीत, गुणों से परे, रहित । विसेखि=विशेष । तन=और ।

प्रसंग—गोपियों की दृष्टि में नारियों के लिए योग-साधना जटिल होने के कारण अव्यावहारिक तथा शास्त्र विरुद्ध है । यही बात वे उद्धव से भ्रमर के माध्यम से कह रही हैं ।

ध्यास्या—गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे मधुकर ! यह तूने नया नीति-शास्त्र कहाँ से पढ़ा और सीखा है जिसके अनुसार तू हम ब्रज-श्रबलाओं को योग-साधना करके निर्गुण-ब्रह्म प्राप्त करने का उपदेश दे रहा है । तेरा यह उपदेश लोकमत, वेद एवं अन्य शास्त्र-ग्रन्थ सभी के विरुद्ध है क्योंकि इन सबके अनुसार युवा नारियों के लिए योग-साधना वर्जित है, अतः यह तुम सर्वथा उल्टी बात क्यों कह रहे हो । इसमें तुम्हारा कौन-सा हित-निहित है । हमें यह बताओ कि आखिर कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि ब्रज को तथा माता यशोदा को उनके किस अपराध के दण्डस्वरूप त्याग दिया । हमें त्याग देते तो ठीक ही था । किन्तु इन्होंने तो हमारी समझ में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप इनका त्याग कर दिया जाता । वस्तुतः निरपराधों को दण्ड देना कृष्ण की प्रकृति बन चुकी है और उन्हें इसी में आनन्द आता है । चलो मान लिया कि हम नीच अहीर कुल से सम्बद्ध हैं और इसके विपरीत कृष्ण ने अत्यन्त उच्च यादव कुल में जन्म लिया है और वे परम रूपवान और गुण-सम्पन्न हैं, फिर हमें यह बात समझ में नहीं आती कि वह अपनी समस्त श्रेष्ठ परम्पराओं को विस्मृत कर एक दासी कुब्जा के प्रेम में किस कारण गिरफ्तार हो गए । वस्तुतः उनके लिए कुल, रूप के बन्धन कोई सीमा निर्धारण नहीं करते । उन्होंने तो हमें सजा देनी थी इसीलिए वे हमारा परित्याग कर यहाँ से चले गए ।

वेदो-शास्त्रों ने भी योग-साधना की जटिलता को स्वीकार किया है । यह मार्ग केवल ऋषि मुनियों की साधना के लिए ही उपयुक्त है । हम अनपढ़, गँवार अहीर-बालाएँ हैं, न तो इस जटिल, गूढ मार्ग को समझ पाने में समर्थ

हैं और न इस पर आचरण करने के योग्य । यदि तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म गुणातीत और सर्वव्यापक है तो हमारे लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप है, इससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती क्योंकि हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं, इसका कारण यह है कि हमारे हृदय में पहले से ही सर्वगुण सम्पन्न साकार-रूप कृष्ण विद्यमान हैं । रे दुष्ट-कपटी-भ्रमर ! बस अब शान्त हो जा । अधिक बक भ्रक न कर । अपना कपट-स्वार्थ त्याग दे और अधिक बातें न बना । हम और अधिक नहीं सहन कर सकती । हम मन-वचन, कर्म से यह कह रही हैं— अर्थात् सत्य-भाषण कर रही हैं कि कृष्ण की ओर देख कर, उनके मान-सम्मान का ध्यान कर तुझे कुछ नहीं कह रही । यदि तू उनका सहा और दूत न होता, तो अपनी इन अनर्गल बातों के कारण अभी तक बच न पाता ।

विशेष—(१) योग-साधना को नारियो के लिए अनुपयुक्त घोषित करके सगुण-भक्ति की निष्ठा की गई है ।

(२) गोपियो का कृष्ण और उद्धव के प्रति क्रोध का भाव दर्शनीय है । उनकी यह खीभ अत्यन्त प्रभावशाली है ।

(३) 'अतिकुलीन'—जाय भजी'—इस पक्ति में कृष्ण पर कुब्जा के साथ सम्बन्ध के कारण गहन व्यग्य किया गया है ।

मधुकर ! होहू यहाँ तें न्यारे ।

तुम देखत तन अधिक तपत 'है अरु नयनन के तारे ॥

अपनी जोग सैति घरि राखौ, यहाँ लेत को, डारे ?

तोरे हित अपने मुख करिहैं मीठे ते नहि खारे ॥

हमरे गिरिवरधर के नाम गुन वसे कान्ह उर वारे ।

सूरदास हम सबै एकमत, तुम सब छोटे कारे ॥२५६॥

शब्दार्थ—न्यारे=अलग, दूर । तारे=पुतलियाँ । सैति=सम्हाल कर रखे । डारे=डाले हुए हो । खारे=कड़वे । एकमत=एक राय की । छोटे=दगावाज, घोखेवाज ।

प्रसंग—गोपियो के मना करने पर भी उद्धव अपना योग का उपदेश जारी रखते हैं जिससे गोपियाँ भुल्ला उठती हैं और भ्रमर के माध्यम से उद्धव को फटकारती हुई कहती हैं कि उन्होंने देख-परख लिया है कि श्यामवर्णीय सभी घोखेवाज होते हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से कह रही हैं कि हे मधुकर ! तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अब यहाँ से दूर चले जाओ । हमारी नजरो से ओझल हो जाओ । तुम्हें देखते ही हमारा शरीर और जलने लगता है और आँखों की पुतलियों से आग बरसने लगती है । तुम अपनी इस ज्ञान-कथा को अपने पास सम्भाल-सहेज कर रखो, यहाँ इसका प्रदर्शन न करो । यहाँ इसका कोई ग्राहक नहीं । तुमने व्यर्थ ही इसे फँला कर बिकने के लिए रख छोड़ा है । हम तुम्हारे लाभ के लिए कृष्ण-स्मृति में हुए मीठे मुखों को नीरस निर्गुण-ब्रह्म का स्मरण कर खारे और कड़वे नहीं करेंगे । अर्थात् तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म कड़वा एव त्याज्य है, जबकि कृष्ण अमृत के समान जीवनदायक और ग्रहणीय है । हमारे कान्हू बचपन से ही हमारे हृदय में बसे हुए हैं । हम उनके नाम की दीवानी हैं और उनके गोवर्धन-पर्वत धारण करने वाले गुणों के कारण उन पर मुग्ध हैं । अर्थात् कृष्ण जब बालक थे और उन्होंने गोवर्धन-पर्वत धारण करने जैसी लीलाएँ की थीं तभी से हम उनकी अनुरागिनी हैं । तुम्हारे पूर्ण चरित्र पर अवलोकन करने के उपरान्त हमारी यह दृढ़ धारणा बन गई है कि तुम काले रंग वाले छली और घोखेबाज हो, अतः हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद अपनी सरल-सहेज अभिव्यजना शैली के कारण की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

(२) गोपियों की खीभ और श्यामवर्णीय कृष्ण, उद्धव के प्रति अविश्वास भावना को सुन्दर अभिव्यक्ति मिली है ।

(३) 'तोरे हित' 'नहिं खारे'—इस पंक्ति से मिलता-जुलता भाव सूर ने अन्यत्र इस प्रकार व्यक्त किया है—

'जिन भीरन अम्बुज रस चाख्यौ, कयो करील फल खावै ।'

मधुप ! बिराने लोग बटाऊ ।

दिन दस रहत काज अपने को तजि गए फिरे न काऊ ॥

प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयौ ज्ञान अगाऊ ।

हमको जोग, भोग कुब्जा को, वाको यहै सुभाऊ ॥

कीजै कहा नंदनदन को जिनके है सतभाऊ ।

सूरदास प्रभु तन मन अरप्यो प्रात रहै कै जाऊ ॥२५७॥

शब्दार्थ—विराने=पराये । बटाऊ=यात्री, राहगीर । फिरे=लीटे । काउ=कभी भी । अगाऊ=आगे-आगे, पहले ही । वाको=उनका । सतभाऊ=सच्चा भाव । अरप्यो=अर्पित कर दिया । जाऊ=जाएँ ।

प्रसंग—गोपियाँ प्रेम में कृष्ण के विश्वासघात और अपने प्रति उपेक्षा के कारण दुखी हैं । वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि—

व्याख्या—हे मधुप ! रास्ते पर आने-जाने वाले लोग—अर्थात् राहगीर सदा पराये ही रहते हैं, कभी अपने नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और फिर कच्चे घागे की तरह तोड़ कर चले जाते हैं । वे राह पर चलते हुए अपने किसी कार्यवश दस दिन के लिए—अर्थात् थोड़े समय के लिए कहीं बीच में अपना पडाव डाल देते हैं और काज सिद्ध होते ही तुरन्त सभी रिश्ते-नातो की कृत्रिम जान तोड़ कर चले जाते हैं । वे अपनी मजिल की ओर बढ़ते हुए फिर कभी मुड़ कर नहीं देखते और न ही कभी लौट कर आते हैं । कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसे ही बटोही जैसा व्यवहार किया है । अपनी मजिल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रज में पडाव किया । अपने सौन्दर्य के प्रति हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न किया । और हमारे साथ भाँति-भाँति की प्रेम-क्रीड़ाएँ कीं और फिर हमसे मन भर जाने पर हमें छोड़ कर मथुरा जा बैठे और अब लौट कर आने का नाम ही नहीं लेते । इस प्रकार के लोग लाख प्रयत्न करने पर भी अपने नहीं हो सकते ।

पहले पहल तो कृष्ण ने हमें सिद्धि भेजी थी अर्थात् यह आश्वासन दिया था कि उनके साथ मिलन होने पर हमें सिद्धि प्राप्त होगी किन्तु सिद्धि हमें अभी मिली ही नहीं और यह ज्ञानोपदेश पहले ही तुम यहाँ ले आये जिससे हमें और दुखी कर रहे हो । हम तो कृष्ण-मिलन के लिए उत्सुक थी और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम यह योग हमारे लिए ले आए हो और हमें कृष्ण को भुला कर निर्गुण-ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश दे रहे हो । इस अन्याय के लिए हम उन्हें क्या दीप दें, वस्तुतः वह बाध्य हैं । परपीड़न अब उनका स्वभाव बन चुका है । आज कुब्जा उनकी प्रिया है और उनके निकट है, इसलिए उसके साथ वह स्वयं भोग-क्रीडा में आकण्ठ डूबे हुए हैं और हमें पराया जान कर योग का सन्देश लिख कर भेजा है किन्तु हम उनके प्रति किसी

दुर्भावना को प्रश्रय नहीं दे सकती। नन्दनन्दन के प्रेम में हम निष्ठावान है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकती, वह चाहे हमारे साथ कितना ही अन्याय करे। हमने तो अपना तन-मन उन्हीं को अर्पित कर रखा है। अर्थात् हम पूर्णतया उन्हें समर्पित है, हम उनके व्यवहार के प्रतिरोध के अपने व्रत से नहीं टल सकती, अब प्राण रहे या नष्ट हो जाएँ। हम किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को त्याग तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेंगी।

विशेष—(१) गोपियों की प्रेम में विवशता और निष्ठा दोनों का एक साथ अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। कृष्ण की उदासीनता पर उन्हें कोई प्रलोभन अपने प्रेम-मार्ग से विलग नहीं कर सकता।

(२) 'बटाऊ' यह शब्द 'बटोही' का बिगडा हुआ रूप है। 'बटोही' शब्द आज भी हरियाणवी और दिल्ली प्रदेश के आस-पास प्रचलित बोलियों में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ है—मेहमान।

(३) 'हमको जोग, भोग कुब्जा को' में असूया सचारी भाव की छटा दर्शनीय है।

(४) अन्तिम पक्ति में पुष्टिमार्गीय भक्ति के अनुरूप 'मार्जार-शिशुवत्' आत्म-समर्पण का विधान किया गया है। पुष्टिमार्गीय भक्त का विश्वास है—

'कृष्णानुग्रहरूपा ही पुष्टिः।'

मधुकर ! महाप्रवीन सयाने ।

जानत, तीन लोक की बातें अबलन काज अयाने ॥

जे कच कनक-कचोरा भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल ।

तिन केसन को मसम बतावत, टेसू कैसे खेल ॥

जिन केसन कबरी गहि सुंदर अपने हाथ बनाई ।

तिनको जटा धरन को, ऊंचो ! कैसे कै कहि आई ?

जिन सवनन ताटक, खुशी अरु करनफूल खुटिलाऊ ।

तिन सवनन कसमीरी मुद्रा, लटकन, चीर भलाऊ ॥

जिहि मुख मीत सुभाखत गावत करत परस्पर हास ।
 ता मुख मौन गहे क्यों जीवै, घूटै ऊरध स्वास ?
 फंचुकि छीन, उवटि घसि चदन, सारी सारस चंद ।
 अब कंथा एक अति गूदर क्यों पहिरै, मतिमंद ?
 ऊधो, उठौ सब पा लागै, देख्यो ज्ञान तुम्हारो ।
 सूरदास मुख बहुरि देखिहैं जीजी कान्हु हमारो ॥२५८॥

शब्दार्थ—महाप्रबीन=बहुत योग्य । अग्राने=अनजान । कच=केश ।
 कनक-कचोरा=सोने का कटोरा । फलेल=इत्र । टेसू=एक खेल, जिसमें
 पुतला बना, सजा, सवार कर उसे पानी में डुबा देते हैं । कवरी=वेणी ।
 स्रवनन=कानो । ताटक=कुण्डल । कसमीरी=स्फटिक । भूलाऊ=भोला ।
 चख=आँखें । नकवेसरि=नथ । खूली=थैली । मीत=प्रिय । सुभाखत=
 अच्छी बातें करना । कचुकि=चोली । कथा=गुदड़ी ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो द्वारा उद्धव के ज्ञान मार्ग और योगमार्ग
 का उपहास उडाना चित्रित है । उद्धव जब श्रीकृष्ण से प्रेम करने की अपेक्षा
 निर्गुण-ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योगमार्ग और उसके विविध उपकरणों का
 महत्व प्रतिपादित करता है तो गोपियाँ श्रीकृष्ण के सगुण स्वरूप में अपनी
 आस्था और योग की अपेक्षा भक्ति का महत्व स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि—

व्याख्या—हे मधुकर ! (मधुकर के समान स्वार्थी और रस लोभी-उद्धव
 जी) आप वैसे तो बहुत योग्य, विद्वान् एव चतुर बनते हो, संसार की सभी
 विधाओं के ज्ञाता हो किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों के मामले में आप
 विलकुल अनजान हो । स्त्रियाँ स्वभाव से कोमल, सौन्दर्य प्रिय एवं अपने प्रियतम
 के लिये सर्वथा समर्पित होती हैं, उन्हें अपने प्रियतम को रिझाने में ही आनन्द
 मिलता है । आपने योगमार्ग तथा उसके लिये समाधि, साधन विशेष तथा विशेष
 प्रकार के रहन-सहन का उल्लेख किया है किन्तु जरा सोचो कि ये सभी कष्ट-
 कारक साधना कृष्ण वियोग में सतप्त गोपियाँ भला कैसे कर सकती हैं । हम
 अपने कोमल, काले, घने बालों को सजाने सवारने के लिये सोने के कटोरो में
 इत्र और तेल डाला करती थी अपने प्रिय को रिझाने के लिए नाना प्रकार
 की सजावट किया करती थी उन्हीं बालों में तुम भस्म रमाने की बात
 कहते हो । यह बालों के खेल टेसू के समान नहीं, जहाँ पहले सजा सवार

कर टेसू का जलूस निकालते हैं पुन अपने हाथों से पानी में डूबा देते हैं । हमारे इन्ही बालों को अपने हाथों में लेकर कृष्ण वेणी संवारा करते थे, बालों की तरह-तरह की सजावट किया करते थे । उन्ही बालों को जटा बनाकर धारण करने की बात तुमने कैसे कह दी है; हमें आश्चर्य है कि सब यह कह कर भी तुम अपने को योग्य और चतुर समझते हो ? तुम्हारी चतुरता तो इसी से स्पष्ट हो गयी है कि तुम उन कानों में स्फटिक की मुद्रा लटकाने के लिये कह रहे हो जिन्हे हम खुभी, कर्णफूल अथवा अन्य आभूषणों से सजाया करती थी । शरीर पर कोमल वस्त्र पहनती थी किन्तु तुम एफ लम्बा चौड़ा भोला पहनने को कहते हो जो बहुत भद्दा लगता है । अपने शरीर को आकर्षक और सुन्दर बनाने के लिये हम मस्तक पर तिलक, आँवों में काजल तथा नाक में वेसरि या नथ पहना करती थी किन्तु तुम इन सबको त्याग करके शरीर पर भस्म रमाने की बात करते हो यह उपदेश सर्वथा अनुचित और तुम्हारे अज्ञान को ही प्रकट करता है । हम अपने गले में कई तरह की आकर्षक माला, हीरे, मोती आदि अमूल्य हार पहनती थी किन्तु तुम उसी गले को बाँधने के लिये योग-साधना का शृंगार अपनाने को कहते हो, भला उन हीरे मोतियों की समता यह सिंगी कैसे कर सकती है ? अपने जिस मुख से हमने अपने प्रियतम से मधुर वार्तालाप किये, उनके साथ तरह-तरह से हास-परिहास किया, अब उसी मुख को मूक रखकर हम जीवित कैसे रह सकती है ? प्राणायाम द्वारा अपने श्वासों को रोकने का क्रम हम कैसे अपना सकती हैं ? हमने अपनी रुचि के अनुकूल वारीक वस्त्र की चोली पहनी, शरीर की कोमलता की रक्षा के लिये तरह-तरह के उबटन लगाये, चदन के लेप किये, चाँदनी के समान कोमल उज्ज्वल साड़ी पहनी किन्तु उसी शरीर पर मोटा, भद्दा तरह-तरह के टुकड़ों को जोड़ कर बनाया गया गूदर पहनने की तुम्हारी सम्मति वस्तुतः मदमति होने की साक्षी है । लगता है कि तुम सर्वथा अज्ञानी, मूर्ख और अयोग्य हो, हे उद्धव ! हम सबने आपका ज्ञान जान लिया है, अतः हम सब आपके पाँव पड़ती है कि तुम यहाँ से चलो जाओ । हमारा विश्वास है कि हमारे श्यामसुन्दर चिरजीव हैं वह हमें पुनः अवश्य दर्शन देगे ।

विशेष—प्रस्तुत पद में योगमार्ग का उपहास वास्तव में सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा ही है । पुष्टिमार्ग में जिस रागातुगाभक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया

है गोपियाँ उसी भक्ति भाव की साकार प्रतिमाएँ हैं। सूरदास जी ने अपने भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करते हुए जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है कि नारी स्वभाव से ही कोमल, सौन्दर्य प्रिय एवं प्रियतम के लिये 'पूर्णतया समर्पित' होती है। जिसने अपने शरीर, आँख, नाक, कान आदि से आनन्द और सरसता का आस्वादन किया हो उसे काल्पनिक सुख की लालसा नहीं रहती। कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाओं को भी किसी अकल्पित, अकथ लोक का आकर्षण कैसे बाँध सकता था। व्यग्य की मधुरता मन पर गहरा प्रभाव करती है।

अलंकार—(१) 'जे कच.....तेल फुजेल'—अनुप्रास।

(२) 'भरि-भरि मेलत'—वीप्सा।

मधुकर ! कौन देस तें आए ?

जब तें क्रूर गयो लै मोहन तब तें भेद न पाए ॥

जाने सखा साधु हरिजू के अवधि वदन को आए ।

श्रव या भाग, नंदनंदन को या स्वामित को पाए ॥

आसन, ध्यान, वायु-श्रवरोधन, अलि, तनमनश्रति भाए ।

है विचित्र श्रति, गुनत सुलच्छन गुनी जोगमत गाए ॥

मुद्रा, सिंगी, मस्म, त्वचा-मृग, ब्रजजुवती-तन ताए ।

अतसी कूसुमवरन मुख मुरली सूर स्याम किन लाए ? ॥२५६॥

शब्दार्थ—अवधि=समय। वदन=कहना। स्वामित=प्रभुत्व। वायु-श्रवरोधन=प्राणायाम। गुनत=समझना। त्वचा-मृग=मृगचर्म। ताए=सतप्त। अतसी=अलसी।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों के अनन्य प्रेम तथा योगमार्ग की अनुपयोगिता को व्यक्त किया गया है। उद्धव योगमार्ग और उसके विविध उपकरणों को धारण करने का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ उन सबको निरर्थक कह कर कृष्ण के प्रति अपना लगाव प्रकट करती हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे मधुकर ! तुम किस देश से आये हो, जो इस प्रकार की अटपटी बातें ब्रजवासियों से कह रहे हो। जब से वह कठोर अक्रूर हमारे मनमोहन को अपने साथ मथुरा ले गये हैं तभी से हमें उनका कोई भी समाचार नहीं मिला। हम सभी इस विश्वास पर जीवित हैं कि श्रीकृष्ण एक दिन अवश्य दर्शन देंगे। आप आये तो हमने समझा कि

आप श्रीकृष्ण के परम मित्र हो, शायद कृष्ण के आने की सूचना देने अर्थात् विरह की अवधि समाप्त होने वाली है, ऐसा कहने आये हो। किन्तु आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि अब भाग्य में लिखा होगा तो श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे या आपके योगमार्ग का अनुगमन करने से, उसमें सिद्धि पाकर हमें प्रभुता प्राप्त होगी। हे उद्धव ! आपने योगमार्ग के अन्तर्गत जिस आसन, ध्यान, प्राणायाम, आदि का वर्णन किया है, जिन्हें आप हमारे लिये अच्छा समझते हैं, वे सभी बहुत अच्छी हैं, अनोखी हैं किन्तु हमारे लिये अनुपयोगी हैं। इन्हें तो वही समझ सकता है जो सभी सद्गुणों से युक्त हो, वस्तुतः विद्वान्, गुणी लोग ही योगमार्ग की प्रशंसा कर सकते हैं, हम सभी सामान्य हैं भला कैसे समझ सकती हैं। हे उद्धव ! आप हमारे लिये योग-मुद्रा, सिंगी, भस्म, मृगचर्म आदि जो ले आये हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं, इनसे तो गोपिकाओं के शरीरों का सताप और भी बढ़ जायेगा। आप हमारे लिए कृष्ण के गले में शोभा देने वाली अलसी के फूलों की माला, आकषक रंग वाली मुरली क्यों नहीं ले आये, उन्हें पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाता।

विशेष—प्रस्तुत पद में निहित व्यंग्यार्थ अत्यन्त सहज और मार्मिक है। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान का उपहास करती हुई योगमार्ग को केवल ज्ञानियों के लिये उपयोगी कहती हैं क्योंकि वहाँ तक प्रधान होता है, प्रभुता की कामना रहती है किन्तु भक्त तो केवल भाव में मग्न रहता है, इसलिये गोपियाँ योगमार्ग के उपकरणों तथा उनसे होने वाले प्रभुत्व की अपेक्षा कृष्ण की मुरली को अधिक महत्व देती हैं। कृष्ण के गले में शोभा देने वाली पुष्पमाला में साकार का सौन्दर्य निहित है तो मुरली तो उन्हें कृष्ण तक ही पहुँचा सकती है। इस पद में पुष्टिमार्गी भक्तिभाव का महत्व सहज रूप में साकार हो गया है।

अलंकार—‘अतसी कुसुम.....लाए’—लुत्तोपमा।

मधुकर ! कान्ह कही नहीं होही ।

यह तौ नई सखी सिखई है निज अनुराग बरोही ॥

सैचि राखी कूबरी-पीठि पै ये बात चकचोही ।

स्याम सुगाहक पाय, सखी री, छार दिखायो मोही ॥

नागरमनि जे सोभा-सागर जग जुवती हँसि मोही ।

लियो रूप है ज्ञान ठगौरी, भलो ठग्यो ठग वोही ॥

है निर्गुन सरवरि कुवरी अब घटी करी हम जोही ।

सूर सो नागरि जोग दीन जिन तिनहिं आज सब सोही ॥२६०॥

शब्दार्थ—बरोही=वलपर । चकचोही=चुहुल वाजी । छार=भस्म । नागरमणि=पुरुष श्रेष्ठ । ठगौरी=धोखा । सखरि=वरावरी । नागरि=नारी ।

प्रसंग—प्रेम की अनन्यता में किसी अन्य की भूलक पाकर भी प्रेमी मन क्षुब्ध हो जाता है । श्रीकृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात् अनेक स्थलों पर गोपियों ने कुब्जा के नाम पर अनेक व्यंग्योक्तियाँ कही हैं । वस्तुतः भ्रमरवृत्ति के प्रतीक पुरुष के प्रति नारी की प्रतिक्रिया ही इसमें प्रकट हुई है । प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव के योगमार्ग का उपहास जिस ढंग से किया है उससे व्यय की तीव्रता और प्रेम की सरसता का सुन्दर समावेश हुआ है । गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने जिस योगमार्ग का वर्णन किया है, जिसे तुमने कृष्ण का सन्देश कहा है, वह कृष्ण ने नहीं कहा होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व तक कृष्ण यही तो थे, वे इस मार्ग का उपदेश नहीं दे सकते । ऐसा लगता है कि यह सन्देश कृष्ण की नई सखी कुब्जा ने कृष्ण को सिखाया है, उसी ने अपने प्रेम के बल से ऐसी बातें कृष्ण को सिखाई होंगी । गोपी अपनी सखी को कहती है कि हे सखी ! ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चुहुल भरी बातें कुब्जा ने अपने कूबड़ में संचित कर रखी थी, अब श्रीकृष्ण जैसा गुणग्राहक पाकर वह मुझे भस्म दिखा रही है । स्वयं तो कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गयी है और हमारे लिये योगमार्ग पर चलकर भस्म रमाने की बात कहती है । वास्तव में कृष्ण को पाकर उसका अभिमान इतना बढ़ गया है कि वह दूसरों को राख के समान, तुच्छ समझने लगी है । श्रीकृष्ण पुरुष श्रेष्ठ, सुन्दर और चतुर हैं, शोभा और सौन्दर्य के सागर हैं, उनकी मधुर मुस्कान ने संसार भर की स्त्रियों को मोहित कर लिया था किन्तु अब वही कृष्ण कुब्जा के सौन्दर्य से मोहित हो गये हैं । जिस कृष्ण के रूप सौन्दर्य को देखकर उनकी मुस्कान देखकर कोई भी युवती उन पर मोहित हो जाती थी अब

वही कृष्ण उस कुवड़ी पर आकृष्ट हो गये है । उसने भी श्रीकृष्ण का अपार सौन्दर्य प्राप्त करके बदले में यह ज्ञान उन्हें दिया है । कुब्जा ने उन्हें ठग लिया है जो सबको ठगता रहा है । अब कृष्ण ने हमें सदेश भेजा है तो यह भी उसी धोखे का परिणाम ही है । शायद कृष्ण को भी इसी ठगी का आभास हुआ हो । चलो अच्छा हुआ कृष्ण ने हमें ठगा था आज कुब्जा ने उसे ठग कर निर्गुण बना दिया है । हे उद्धव ! यह उपदेश भी चतुर कुब्जा ने भेजा है क्योंकि श्रीकृष्ण के साथ रहते हुए वह अपने को इतनी बड़ी मानने लगी है कि जो भी कर ले उसे शोभा दे सकता है, किन्तु यह उपदेश हमारे विश्वास अथवा प्रेम को प्रभावित नहीं कर सकेगा ।

विशेष—इसमें भक्ति की अनन्यता और नारी स्वभाव की सहज और सरस अभिव्यक्ति हुई है । कुब्जा के सौन्दर्य पर कृष्ण का मोहित होना, कुब्जा के कूबड़ में हास परिहास की अनेक बातों में ज्ञान और योग का सचित होना, कृष्ण के अमित सौन्दर्य और प्रभाव आदि के उल्लेख में व्यग्य का माधुर्य मर्मस्पर्शी है । भक्त हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति में कवि को पूर्ण सफलता मिली है, क्योंकि इसे कवि की स्वानुभूति भी कह सकते हैं ।

अलंकार—(१) 'स्याम सुगाहक.....मोही'—श्लेष ।

(२) 'हे निर्गुण सरवरि.....जोही'—अनुप्रास ।

मधुकर ! अब घौ कहा कर्यो चाहत ?

ये सब भई चित्र की पुतरी सून्य सरीरहि दाहत ॥

हमसों तोसो वर कहा, अलि, स्याम अज्ञान ज्यों राहत ।

भारि भूरि मन तो हरि लै गए बहुरि पयारहि गाहत ॥

अब तो तोहि मरुत को गहियो कह स्रम करि तू लैहै ?

सूरज कोट-मध्य तू ह्वै रह, अपनो कियो तू पैहै ॥२६१॥

शब्दार्थ—पुतरी=पुतली । सून्य=खाली । दाहत=जलाना । पयारहि=पयाल, अनाज के पौधों के सूखे डण्डल । गाहत=भाङना, अनाज के दाने अलग करने की क्रिया । मरुत को=वायु को । स्रम=मेहनत । कोट-मध्य=कमरे में ।

प्रसंग—गोपियों द्वारा बार-बार योग और ज्ञानमार्ग का उपहास सुनकर, श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को देखकर तथा कृष्ण वियोग में सतप्त गोपियों

की मनोव्यथा जानकर भी उद्धव उपदेश देते रहे। प्रत्येक बात की सीमा होती है। अन्ततोगत्वा गोपियाँ क्षुब्ध हो जाती है और उद्धव को मौन रहने अथवा ब्रज से लौट जाने के लिये कह उठती है।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुमने कई प्रकार से निर्गुण ब्रह्म और योगमार्ग का वर्णन कर लिया है, जिसे सुनकर सभी गोपियाँ इस प्रकार निर्जीव सी हो गयी हैं जैसे किसी चित्र में किसी पुतली का शरीर अकित रहता है। तुम इनके निष्प्राण से शरीरों को जलाने वाले ये उपदेश क्यों दे रहे हो ? आखिर तुम क्या करना चाहते हो ? हमसे आपकी कौन सी दुश्मनी है जिसका बदला ले रहे हो, हे अमर ! तुम भी उस कृष्ण से अनजान बन रहे हो, जिनके गुण श्रवण और रूप दर्शन से सुख शान्ति प्राप्त होती है। उद्धव हमारे मन तो श्रीकृष्ण भाड़ भूडकर अपने साथ ही ले गये हैं, यही कारण है कि हम पर आपके किसी भी उपदेश का प्रभाव नहीं हो रहा। आपके सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं। जिस प्रकार अनाज के दाने निकाल लेने के पश्चात् प्याल को गाहना, उलट पलट कर डण्डे से पीटना व्यर्थ हो जाता है, प्याल का भूसा बन जाता है किन्तु उसमें से अनाज नहीं मिलता। उसी प्रकार आपके उपदेश हमारे शरीरों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, उन पर प्रभाव नहीं कर सकते। हे उद्धव ! अच्छा तो यही है कि तुम अब यहाँ से हवा खाओ, अपना रास्ता पकड़ो, और मथुरा को लौट जाओ क्योंकि तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। अब तुम अपनी वाणी को मुख में ही रोक लो, किसी प्रकार का उपदेश मत देना, याद रखो अब यदि तुम कुछ कहोगे तो अपने किये का फल पाओगे।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की मन-स्थिति को प्रकट करने के लिये कवि ने अनाज की प्रक्रिया का जो रूपक बाँधा है वह सजीव, सरस और प्रभावशाली है। किसी के उपदेश का प्रथम प्रभाव मन पर होता है, वह मन ही जब उनके पास नहीं तो फिर प्रभाव किस पर होता। इस तरह मानवीय भावनाओं का सहज प्रतिपादन करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है।

अलंकार—(१) 'ये सब भई.....दाहक'—रूपक।

(२) 'मधुकर.....किये तू पैहै'—अप्रस्तुत प्रशंसा।

मधुकर ! आवत यहै परेखो।

जब वारे तब आस बड़े की, बड़े भए सो देखो।

जोग-यज्ञ, तप, दान, नेम-व्रत करत रहे पितु-मात ।

क्यों है सुत जो बढ्यो कुसल सों, कठिन मोह की बात ॥

करनी प्रगट प्रीति पिक-कीरति अपने काज लौ भीर ।

काज सरयो दुख गयो कहाँ घों, कहँ बायस को वीर ॥

जहँ जहँ रहौ राज करौ तहँ तहँ लेव कोटि सिर-भार ।

यह असीस हम देति सूर सुनु न्हात खसै जनि बार ॥२६२॥

शब्दार्थ—परेखो=जाँच पडताल । वारे=वचन । पिक-कीरति=कोयल की प्रकृति । भीर=मुसीबत । सरयो=पूरा होना । बायस=कौआ । खस=गिरे । बार=वाल ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी गोपियाँ उनके नानाविध-कार्य-कलापी का स्मरण करती हैं । उद्धव का उपदेश सुनकर उन्हें अत्यधिक दुख होता है । ऐसी मनःस्थिति में कृष्ण के प्रति अपने मोह, उसके स्वार्थ अथवा उपेक्षा भरे व्यवहार और कृष्ण के प्रति अपनी शुभकामनाओं को प्रकट करती हुई गोपियों की आस्था को सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे मधुकर ! जीवन की परीक्षा, तरह-तरह के व्यवहारों की जाँच पडताल करने से यही ज्ञात होता है कि मोह का बन्धन अत्यन्त कठिन और दुखदायी होता है । जब बालक छोटा होता है तो माता-पिता यह आशा लगाए रहते हैं कि बालक बड़ा होकर सुख देगा किन्तु जब वह बड़ा होकर उनके अनुकूल नहीं रहता तो माता-पिता को कष्ट होता है । सभी माता-पिता उस मोह के बधन में रहकर तरह-तरह के योग, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, नियम, व्रत आदि करते रहते हैं ताकि उनकी सतान सभी प्रकार की कुशलता में वृद्धि करे । किन्तु बड़ा होने पर जब पुत्र माता-पिता को छोड़ जाय तो उनको अकथनीय कष्ट होता है । नन्द और यशोदा ने श्रीकृष्ण को पाने के लिए नानाविध तप, यज्ञ, दान और व्रत आदि किये थे, उन्होंने कृष्ण के साथ जीवन की अनेक आकाशाएँ लगा रखी थी किन्तु कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उन्हें जो कष्ट हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती । श्रीकृष्ण का यहाँ से चले जाना उसी स्वार्थ भाव को प्रकट करता है जो कोयल में रहता है । कोयल अपने अण्डे कौए के घोंसले में रख देती है, वही उसके बच्चे जन्म लेते हैं, जब तक वे बच्चे छोटे होते हैं, उड़ने में असमर्थ

होते हैं तब तक तो वे कौआ के साथ प्रेम से रहते हैं किन्तु बड़े हो जाने पर अपना काम निकल जाने पर वे सम्बन्ध अथवा प्रीति को भुलाकर उड़ जाते हैं। कृष्ण भी हमें छोड़ कर चले गए हैं फिर भी हमारा मन यही आशीर्वाद देता है, कामना करता है कि वे जहाँ भी रहे सुख-सम्पत्ति पर राज्य करें, अपने सिर पर करोड़ों दायित्वों का भार लेकर उनमें सफल रहे। हमारा मन तो यही कहता है कि श्रीकृष्ण का नहाते हुए भी कभी एक बाल तक न गिरें।

विशेष—प्रस्तुत पद में मोह के बधन और सच्चे प्रेम का सरस चित्रण हुआ है कृष्ण के चले जाने पर गोपियाँ दुखी हैं किन्तु उनके हृदय से कृष्ण के प्रति वही भाव प्रकट होते हैं जिसमें श्रीकृष्ण के गौरव, सुख समृद्धि की कामना रहती है।

श्लंकार—(१) 'मधुकर...खसँ जनि वार'—अप्रस्तुत प्रशंसा।

(२) 'जह जह...सिर भार'—वीप्सा।

मधुकर ! प्रीति किए पछितानी ।

हम जानी ऐसी निबहैगी उन कछु औरै ठानी ॥

कारे तन को कौन परयानो ? बोलत मधुरी वानी ।

हमको लिखि लिखि जोग पठावत आपु करत रजधानी ॥

सूनी सैज स्याम चितु सोको तलफत रँनि बिहानी ।

सूर स्याम प्रभु मिलिकै बिछुरे तालें मति जु हिरानी ॥२६३॥

शब्दार्थ—पत्यानो = विधवात । पठावत = भेजता । रँनि = रात ।

हिरानी = चकित ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों के मन की उस स्थिति का चित्रण किया गया है जब वह कृष्ण वियोग में दुखी होकर पश्चाताप करती है। इसमें भी गोपियों के प्रेम की अनन्यता की नरस अभिव्यक्ति हुई है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग को कहती हैं कि हे मधुकर ! हम तो कृष्ण से प्रेम करके पछिता रही हैं, हमने जिसे अपना सर्वस्व माना था, वह निष्ठुर हमें छोड़कर मथुरा में जाकर हमें भूल ही गया है। हमने तो यह समझा था कि कृष्ण के साथ हमारा प्रेम जीवन भर निभेगा। किन्तु उन्होंने तो अपने मन में कुछ और-ही सोच रखा था। यह सत्य है कि काले शरीर वाली पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मीठी बातें करते हैं किन्तु मन में स्वार्थ

और कपट रखते हैं। भ्रमर काला होता है, फूलों पर गुजार करता रहता है किन्तु रस पान करने के पश्चात् उन फूलों को भुला देता है। कोयल की बोली भी बहुत मीठी है किन्तु वह भी स्वार्थ से पूर्ण है। कृष्ण भी तो काला है जो हमारे प्रेम को भुलाकर मथुरा में चला गया है। आज भी वह हमें तो योगमार्ग की साधना का सन्देश लिखकर भेज रहा है किन्तु स्वयं वहाँ पर राजपाट का कार्य कर रहा है। वह तो जीवन के कार्य व्यापारों में हमें भुला चुका है और उसके बिना सूनी शैया देखकर मेरा मन तड़पता रहता है, प्रत्येक क्षण वियोग व्यथा में तड़पते हुए रात व्यतीत होती रहती है श्रीकृष्ण हमसे मिलकर हमें प्रेमानन्द का आस्वादन करवाकर हमसे विछुड़ गया है इसलिए हमारी बुद्धि भी विस्मृत है, भटकती हुई है—जीवन में कृष्ण के अभाव से व्यथा, अशान्ति ही छाई हुई है।

विशेष—प्रस्तुत पद में कृष्ण और भ्रमर की समान वृत्तियों को लेकर गोपियों ने केवल व्यंग्य ही नहीं किया अपितु अपनी व्यथा का भी सजीव चित्रण किया है। कोयल भ्रमर आदि से कृष्ण और उद्धव पर भी जो व्यंग्य ध्वनित होता है उसमें कवि चातुर्य के दर्शन होते हैं।

अलंकार—‘हमको लिखि करत रजधानी’—वीप्सा।

मधुर की संगति तें जनियत वंस अपन चितयो !

बिन समझे कह चहति सुंदरी सोइ मुख-कमल गह्यो ॥

व्याधनाद कह जानै हरिनी करसायल की नारि ?

आलापहु, गावहु, कै नाचहु दावें परे लै मारि ॥

जुपा कियो ब्रजमंडल यह हरि जीति अविधि सों खेलि ।

हाथ परी सो गही चपल तिय, रखी सदन में हेलि ॥

ऊनो ऊर्म कियो मातुल बधि मदिरा-मत्त प्रमाद ।

सूर स्याम एते औगुन में निर्गुन तें अति स्वाद ॥२६४॥

शब्दार्थ—वस अपन चितयो=अपने वश को देखना। गह्यो=ग्रहण किया। व्याधनाद=शिकागी की आवाज। करसायल=मृग। दाँव=मौका। अविधि=अवधि। सदन हेलि=घर में डाल रखी। ऊनो=निकृष्ट। मातुल=मामा। प्रमाद=पागलपन।

प्रसंग—भ्रमरगीत के प्रस्तुत पद में कृष्ण प्रेम में समर्पित गोपियों ने कृष्ण के अनेक दोषों का वर्णन करके उसके स्वभाव का विश्लेषण किया है किन्तु इस आलोचना में जिन दोषों का संकेत किया गया है उनके वावजूद वे सभी कृष्ण के प्रति अपनी आस्था ही प्रकट करती हैं।

व्याख्या—उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं अथवा क्रीड़ाओं का वर्णन सुन कर गोपियाँ उसे समझाती हैं कि हे मधुंकर । श्रीकृष्ण ने यदि कोई अनुचित कार्य किए अथवा उनके किसी काम में दोष दिखाई देता हो तो उसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं वह तो सभी संगति के प्रभाव से हुआ है। जिस प्रकार विभिन्न रसों का पान करने वाला भ्रमर फूलों पर गुंजार करता रहता है, फूलों की मादकता में खो-सा जाता है किन्तु अपने वश की याद आते ही वह बाँस के वृक्षों में रहता है। श्रीकृष्ण भी हम सबसे नानाविध प्रेम बढ़ाते रहे, सभी गोपियों के साथ क्रीड़ाएँ करते रहे और आज सबको छोड़ कर मथुरा में यादव वंश में रहने लगे हैं। एक गोपी अन्य गोपिकाओं को समझाने का यत्न करती है कि आप सभी कृष्ण के मुख कमल के लिए आग्रह क्यों करती हो, वह तो भ्रमर के समान रसपान करके चला गया। भोली भाली हिरणी भला शिकारी की आवाज को कैसे समझ सकती है, शिकारी वीणा बजाता है, हिरणी उसकी मधुर ध्वनि में मग्न हो जाती है। शिकारी तरह-तरह के राग अलापता है, मधुर गीत गाता है कभी-कभी मस्ती में नाच भी उठता है, हिरणी उस नाच में छिपे स्वार्थ को तो नहीं जानती और शिकारी मौका मिलते ही उसका वध कर देता है। श्रीकृष्ण ने भी ब्रजवासियों के साथ ऐसा ही खेल खेला है, जब वह जा रहे थे तो अवधि का दाँव लगाकर बाजी जीत गये हैं। यहाँ पर हमें तो धोखा देकर चले गए हैं और वहाँ जाकर जो चतुर स्त्री उन्हें मिली है उसे अपने महल में डाल लिया है। कृष्ण ने और भी अनुचित कार्य किए हैं, उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया है। यह तो ऐसा है जैसे किसी ने मदिरा की मस्ती अथवा पागलपन में किसी की हत्या कर दी हो। किन्तु यह सब होने पर भी, इतने अवगुणों का भण्डार होने पर भी कृष्ण हम सबको निर्गुण से अधिक सुखद प्रतीत होते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों ने कृष्ण के तथाकथित दोषों का उल्लेख करते हुए उनके लीला पुरुषोत्तम स्वरूप की ही प्रतिष्ठा की है।

वस्तुतः निन्दा के व्याज से यहाँ कृष्ण की प्रशंसा ही की गई है। वैसे भी प्रेमी प्रिय के दोष नहीं गिनता उनके लिए तो प्रिय के समान अन्य कोई भी वस्तु नहीं होती, फिर निर्गुण-ब्रह्म उसकी बराबरी कैसे कर सकता था।

अलंकार—(१) 'मधुकर की...कमल गहयो'—अन्योक्ति रूपक।

(२) 'आलापहु...लै मारि—'अनुप्रास।

मधुकर च्लु आगे तें दूर।

जोग सिखावन को हमे आयो बडो निपट तू क्रूर॥

जा घट रहत स्यामघन सुंदर सदा निरतर पूर।

ताहि छाँड़ि क्यो सून्य अराधै, खोवै अपनो मूर ?

ब्रज में सब गोपाल उपासी, कोउ न लगावै धूर।

अपनो नेम सदा जो निबाहै सोई कहावै सूर॥२६५॥

शब्दार्थ—निपट=विल्कुल। क्रूर=कठोर। घट=शरीर, मन। मूर=मूलधन। उपासी=उपासक। धूर=भस्म। नेम=नियम।

प्रसंग—उद्धव द्वारा बार-बार ज्ञान और योगमार्ग की बातों को सुन कर गोपियों का क्रोध बढ जाता है, वे उसे फटकारती हुई निर्गुण की निन्दा तथा सगुण भक्ति की प्रमुखता प्रतिष्ठित करती है।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव को फटकारती हुई कहती हैं कि हे मधुकर ! हमारी आँखों से दूर हो जाओ। हमारी वियोग जन्य स्थिति का ध्यान न करके तुम बार-बार योगमार्ग का उपदेश देते जा रहे हो, तुम वास्तव में विल्कुल कठोर और निर्दयी हो। जिनके हृदय में घनश्याम के वर्ण वाले श्याममुन्दर का निवास है, जिनको उनकी सगुण-साकार-सौन्दर्य सुपमा की भाँकी मिल चुकी है, वे भला उसे छोड़कर तुम्हारे उस निर्गुण की आराधना क्यों करेंगे जिसका कुछ भी तो आधार नहीं, जो सर्वथा शून्य है। ऐसा करने से तो अपने पास जो कुछ भी मूलधन है, हृदय में जो छवि सागर विद्यमान है उससे भी हाथ धोने पड़ेगे। याद रखो कि ब्रज में सभी उस गोपाल की उपासक हैं जिसके साथ सवने मिल कर अनेक क्रीडाएँ की हैं। यहाँ कोई भी तुम्हारे योगमार्ग की धूलि नहीं रमाएगी। हमारा दृढ विश्वास है कि जो व्यक्ति सभी दुखों और बाधाओं के रहते हुए भी अपने नियम का पालन करता है वही सच्चा शूरवीर कहलाता है।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियो की आस्था और भगवान् कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अपना नियम पालन करने वाला ही सच्चा शूरवीर होता है, इस सत्य को प्रायः सभी भक्त कवियो ने अपनाया है। सरस विषयानुकूल शब्द विन्यास के कारण यह पद सहजता को प्रकट करता है।

अलंकार—'जा घट रहत' 'पूर'—अनुप्रास।

मधुकर ! मुनहु लोचन वात ।

बहुत रोके अंग सब पै नयन उड़ि उड़ि जात ॥

ज्यो कपोत वियोग-आतुर भ्रमत है तजि धाम ।

जात हग त्यों, फिरि न आवत विना दरसे स्थाम ॥

रहे मूँदि कपाट पल दोउ, भए घूँघट ओट ।

स्वास कढ़ि तौ जात तितही निकसि मन्मथ फोट ॥

खवन मुनि जस रहत हरि को, मन रहत धरि ध्यान ।

रहत रसना नाम रटि, पै इनहिं दरसन हान ॥

करत देह विभाग भोगहि जो कछू सब लेत ।

सूर दरसन ही विना यह पलक चैन न देत ॥२६६॥

शब्दार्थ—लोचन वात=आँखो की वात। कपोत=कवूतर। दरसे=देखे। पल=पलक। तितही=वही। मन्मथ=कामदेव। फोट=उद्गार। रसना=जिह्वा। हान=हानि। विभाग=वँटवारा।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के दर्शन करने की इच्छुक गोपियाँ अपने नेत्रो की व्याकुलता और आनुरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि—

व्याख्या—हे मधुकर ! हमारी आँखो की वात मुनो, श्रीकृष्ण के वियोग मे इनकी व्याकुलता अन्य सभी अंगो से बहुत अधिक है। हमने शरीर के अन्य अंगो को तो रोक लिया है किन्तु ये किसी प्रकार नहीं रुकते। हर समय कृष्ण दर्शन के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। जिस प्रकार कवूतर कवूतरी के वियोग मे व्याकुल होकर अपना स्थान छोड कर इधर-उधर भटकता रहता है उसी प्रकार हमारे नेत्र भी कृष्ण दर्शन की आकुलता मे भटकते रहते हैं, लौट कर नहीं आते, ससार की किसी भी अन्य वस्तु मे इनका ध्यान नहीं लगता। हमने अपने नेत्रो को बाँधने का बहुत प्रयास किया, पलको के किवाड बन्द

करके ऊपर से घूँघट की ओट में कर रखा है किन्तु कृष्ण वियोग में निकलने वाली आहो के साथ ही ये उसी दिशा की ओर उन्मुख हो जाते हैं, जिधर इयामसुन्दर गये थे। ऐसी स्थिति में हमारे मन से नाना प्रकार के उद्गार प्रगट होने लगते हैं जिनसे उसी काम का सकेत मिलता है जो कृष्ण मिलन की इच्छाओं का मूल है। हम तो श्रीकृष्ण का यशोगान सुनकर उसी के ध्यान में मग्न रहती हैं, हमारी जिह्वा हर समय कृष्ण नाम रटती रहती है किन्तु आँखे कृष्ण दर्शन से वचित ही रहती है। शरीर के सभी अंग सुनने अथवा रटने की मस्ती का आनन्द पा लेते हैं किन्तु आँखों को उनके दर्शन नहीं होते। वे सभी तो आनन्दानुभूति का उचित विभाजन कर लेते हैं किन्तु आँखों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए पल भर के लिए भी इन्हे चैन नहीं मिलता।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण का यशोगान कानों से सुनकर शरीर के सभी अंग रसास्वादन कर लेते हैं इससे आँखों की आकुलता बढ़ जाना स्वाभाविक है। हम जिसकी प्रशंसा सुनते हैं उसे देखने की लालसा तीव्र हो जाती है किन्तु गोपियों के नेत्र अपने प्रिय के दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अन्य इन्द्रियो से अधिक व्याकुल कह कर सूरदास जी ने सगुण साकार भक्ति की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि कर दी है।

अलंकार—(१) 'ज्यो कपोत...स्याम'—उपमा।

(२) 'रहे मूँदि कपाट...ओट'—रूपक।

(३) 'रहत रसना...लेत'—अनुप्रास।

मधुकर ! जो हरि कही करै ।

राजकाज चित दयो साँवरे, गोकुल क्यो विसरै ?

जब लौ घोष रहे हम तब लौ सतत सेवा कीन्ही ?

बारक कहे उलूखल बाँधे, वहै कान्ह जिय लीन्ही ॥

जौ पै कोटि करै ब्रजनायक बहुतै राजकुमारी ।

तौ ये नंद पिता कहँ मिलिहँ अरु जसुमति महतारी ?

गोवर्द्धन कहँ गोपवंद सब कहँ गोरस सद पैहो ?

सद = ताजा ।

प्रसंग—इस पद में गोपियो ने कृष्ण को ब्रज लौटने के लिए ब्रजभूमि की सुख-सुविधाओं का लालच देने का प्रयास किया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! यदि श्रीकृष्ण एक बार यहाँ आ जाये तो जैसा वे कहेंगे हम सभी वैसा ही करेगी । श्रीकृष्ण मथुरा में जाकर राज्य के विभिन्न कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गये हैं किन्तु उन्होंने ब्रजभूमि को क्यों भुला दिया है । यहाँ रहते हुए उन्हें सभी सुख प्राप्त थे फिर भी उन्होंने गोकुल तथा यहाँ के वासियों को बिलकुल भुला दिया है, हमसे क्या अपराध हो गया है ? जब तक श्रीकृष्ण गोकुल में रहे तब तक हम सबने लगातार उनकी सेवा की है, उस सब को उन्होंने भुला दिया है । शायद श्रीकृष्ण ने अपने मन में एक गाँठ बाँध ली है, जब हमने एक बार माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर दी थी और माता ने कृष्ण को ओखली से बाँध दिया था । उस एक बात के लिए कृष्ण ने यह कठोरता धारण कर ली है । यह अपराध क्या इतना बड़ा था कि उन्होंने हम सबके प्यार को बिलकुल ही विस्मृत कर दिया है । आज श्रीकृष्ण राजा हैं वह जो चाहे कर सकते हैं, यदि वे चाहे तो हमारी जैसी बहुत सी सुन्दर राजकुमारियाँ उन्हें मिल सकती हैं किन्तु करोड़ों यत्न करने पर भी उन्हें नन्द जैसे पिता और यशोदा जैसी माता नहीं मिल सकती । मथुरा में सभी प्रकार के सुख-साधन मिल सकते हैं किन्तु वहाँ गोवर्धन जैसा पर्वत कहाँ है ? वहाँ स्नेह और सेवा भाव से पूर्ण खाल वाल भी कहाँ है ? वहाँ ताजा दूध भी कहाँ मिल सकता है । ये सभी सुख, साधन, स्नेह तथा स्नेही गोकुल में ही मिल सकते हैं इसलिए हमारा यही आग्रह है कि जैसे भी हो श्रीकृष्ण को एक बार यहाँ अवश्य ले आओ ।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियो की शालीनता और वाक्चातुर्य की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । ब्रजभूमि की सुख सुविधाओं का उल्लेख करते हुए गोपियो ने अपने को सर्वथा अलग कहा है किन्तु व्यंग्यार्थ में तो उन्हीं की समर्पित भक्ति भावना तथा अनन्यता साकार हो गयी है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में अन्योक्ति ।

(२) 'गोवर्धन...पैहो'—अनुप्रास ।

मधुकर ! मल आए बलबीर ।

दुर्लभ दरसन सुलभ पाए जान क्यों परपीर ?

कहत बचन, बिचारि बिनबाहि सोधियो उन पाहि ।

प्रानपति की प्रीति, ऊधो ! है कि हम सों नाहि ?

कौन तुम सों कहै, मधुकर ! कहन जोगै नाहि ।

प्रीति की कछु रीति न्यारी जानिहौ मन माहि ॥

नयन नींद न परै निसिदिन बिरह बाढ़यो देह ।

कठिन निर्दय नंद के सुत जोरि तोड़यो नेह ॥

कहा तुम सों कहै, षटपद ! हृदय गुप्त कि बात ।

सूर के प्रभु क्यों बनै जौ करै अबला घात ? ॥२६८॥

शब्दार्थ— दुर्लभ= मिलने में मुश्किल । सोधियो= पता लगाना । जोगे= उचित । रीति= ढंग । न्यारी= अनोखी । नेह= प्रेम । षटपद= भ्रमर ।

प्रसंग— इस पद में उद्धव के ज्ञानमार्ग पर व्यग्र करती हुई गोपियों ने श्रीकृष्ण के दर्शनों की उत्कण्ठा और अपने प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है ।

व्याख्या— गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! आप यहाँ पर आये यह बहुत भला हुआ किन्तु वास्तविक भलाई तो तभी होगी जब बलराम जी के भैया यहाँ आ जाएँ । आप श्रीकृष्ण के साथ रहने वाले, ज्ञान और योगमार्ग के रहस्यों के ज्ञाता तथा अन्यान्य विद्याओं के पण्डित हैं, हम जैसे के लिए आपके दर्शन बहुत मुश्किल है फिर भी हमारे लिए सुलभ हो गए, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है किन्तु आप भी तो दूसरों के दुख नहीं समझते । शायद इसलिए कि आपको ब्रह्म रूप कृष्ण के दर्शन आसानी से हो गये हैं अतः आप को वियोग के दुख का कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता । हे उद्धव ! आप में हमारी एक ही विनय है कि आप जो कुछ भी कहें, अपने ज्ञान और योग का

नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण के साथ तुम्हारा प्रेम केवल हमारा मन ही जानता है उसे शब्दों में बाँधना सम्भव नहीं। आज-कल हमारे शरीर में वियोग का संताप अत्यन्त तीव्र है, रात-दिन आँखों में नीद नहीं आती, पलभर के लिए भी चैन नहीं मिलता, और उधर नन्द के पुत्र ने हमारे प्रेम सूत्र को तोड़ कर हमें भुला दिया है। वह बहुत कठोर है। हे उद्धव ! यह जो मन की अनुभूति है, हृदय का गुप्त आनन्द है इसे शब्दों में तुम्हारे सामने कैसे कहे ? अब यदि हमारा प्रियतम ही अबलाओं पर आघात करे, हमें मारने के लिए उद्धत हो तो हम भला क्या कर सकती हैं। इसलिए वही घड़ी भली होगी जब स्वयं श्रीकृष्ण आकर हमें दर्शन देगे।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह-व्यथा के साथ-साथ उद्धव के ज्ञान मार्ग पर फवती कसने की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 'जिस तन लागे वह तन जाने।' एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है इसमें उसी का सहारा लेकर गोपियों ने अपनी बात को अधिक सजीव बना दिया है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तो परीक्षा की कसौटी पर रखा जा चुका है अतः ज्ञान अथवा योग का प्रभाव कुछ नहीं होता। इसीलिए उद्धव को कहा जाता है कि वह भला प्रेम-विरह की तीव्रता कैसे अनुभव कर सकता है। कृष्ण-प्रेम की अनन्यता तो केवल गोपियाँ ही अनुभव कर सकती हैं, जिसे मूरदास की काव्यात्मक भाषा ने अधिक सजीव बना दिया है।

अलंकार—(१) 'दुर्लभ परपीर'—अनुप्रास।

(२) 'कहा तुम सो...की बात'—त्रकौक्ति।

मधुकर ! यह कारे की रीति ।

मन दै हरत परायो मर्वस करै कपट की प्रीति ॥

ज्यों षटपद अंबुज के दल में बतत निसा रति मानि ।

दिनकर उए अनन उड़ि बैठे फिर न करत पहिचानि ॥

भवन भुजग निटारे पाल्यो ज्यो जननी जनि तात ।

कुल-करतूति जानि नहि कवहूँ राहज सो डसि भजि जात ॥

कोकिल काग कुरंग स्याम की छन छन सुरति करावत ।

सूरदास प्रभु को मुख देख्यो निसदिन ही मोहि भावत ॥२६६॥

शब्दार्थ—रीति=ढंग। सर्वस=सब कुछ। अंबुज=कमल। रति=प्रेम।

उए=उदय हुए । अनत=अन्य कही । भुजग=साँप । जनि=जन्म लेकर ।
डसि=डक मार कर । कुरंग=हरिण । सुरति=याद ।

प्रसंग—उक्त पद मे गोपियाँ कृष्ण की कठोरता, स्वार्थपरता पर व्यग्य करने के लिए काले रग वालो के स्वभाव आदि का उल्लेख करते हुए कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है ।

व्याख्या—हे भ्रमर ! काले रग वाले सभी जीवो का एक ही स्वभाव होता है कि पहले प्रेम बढ़ा कर फिर प्रेमी जनो का सब कुछ हर लेते है । उनका प्रेम छल कपट पर आधारित होता है । जिस प्रकार रात होने पर भ्रमर कमल की पखुड़ियो मे ही बन्दी हो जाता है, उसका प्रेम कमल के प्रति इतना अधिक दिखाई देता है जिसे लोग आदर्श प्रेम मान लेते है किन्तु सूर्योदय होने के साथ ही जब कमल खिलता है तो भ्रमर उसमे से उड जाता है, पुन. लौट कर उम कमल की ओर नही आता । उसी प्रकार कृष्ण गोकुल मे रहे, हम सबके मन मे बसे, किन्तु फिर हमारा सर्वस्व लेकर मथुरा चले गये है, लौट कर हमारी दशा देखने नही आये । यह सब उनके काले रग का ही स्वभाव है । यह कपट व्यवहार भ्रमर के समान ही है ।

जिस प्रकार सपेरा साँप को पिटारे मे रखकर इस प्रकार पालता है जैसे माँ अपने पुत्र को जन्म देकर पालती है, किन्तु काले रग वाला सर्प अपने वश का प्रभाव कभी नही छोडता, मौका मिलते ही उस पालन करने वाले को डस कर चला जाता है । कोयल भी स्वार्थ पूर्ण करने के बाद कौए के घोसले को त्याग कर उड जाती है । इसी प्रकार कृष्ण ने भी हम सबसे जो व्यवहार किया है, विश्वासघात किया है, हमे त्याग दिया है । यह सब उसके काले होने के कारण ही है । कोयल, कौए और हिरण को देखकर हर समय कृष्ण की याद आती रहती है । किन्तु यह सब होकर भी सूरदास जी कहते है कि प्रभु के उस मुख को देखने के लिये हर समय आकुलता बढती रहती है । हम सभी उनके रूप सौन्दर्य के चिन्तन मे रात दिन मग्न रहती है ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने कृष्ण के श्याम वर्ण को लेकर जिम प्रकार से व्यग्य किया है, उन्हे कपटी, स्वार्थी, निर्दयी आदि घोषित किया है और अत मे उन्ही के लिये आकुलता प्रकट की है यह सब गोपियो के अनन्य प्रेम का ही परिचायक है ।

अलंकार—(१) 'मन दै हरत'.....रति मानि'—उपमा ।

(२) 'कोकिल'.....स्याम की'—अनुप्रास ।

(३) 'छनछन'.....करावत'—वीप्सा ।

मधुप ! तुम कहा यहै गुन गावहु ।

यह प्रिय कथा नगर-नारिन सो कहौ जहाँ कछु पावहु ॥

जानत मरम नदनंदन को और प्रसंग चलावहु ।

हम नाही कमालनि-सी भोरी करि चतुराई मनावहु ॥

जनि परसौ अलि ! चरन हमारे बिरह-ताप उपजावहु ।

हम नाही कुवजा-सी भोरी, करि चातुरी दिखावहु ॥

अति विचित्र लरिका की नाई गुर दिखाय बहरावहु ।

सूरदास प्रभु नागरमनि सों कोउ बिधि आनि मिलावहु ॥२७०॥

शब्दार्थ—मरम=भेद । प्रसंग=वात । भोरी=भोली । जनि=नही । परसौ=छुओ । लरिका=वच्चा । नाई=समान । गुर=गुड़ । नागरमनि=पुरुष श्रेष्ठ । विधि=ढग ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेश का तिरस्कार करती हुई उनसे श्रीकृष्ण के दर्शन करवाने का आग्रह करती हैं ।

व्याख्या—हे भ्रमर ! तुम अपने ज्ञानमार्ग, योगमार्ग का बार-बार बखान कर रहे हो ! अपने निर्गुण-ब्रह्म के गुणों का गान कर रहे हो, यह कथा हमे अच्छी नहीं लगती । हमे तो सगुण साकार कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी समझ मे नहीं आता । तुम अपने निर्गुण-ब्रह्म तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान को नगरवासी स्त्रियो को सुनाओ, शायद वही तुम्हे इस कथा को समझने वाली मिल जायेगी । तुम नन्दनन्दन-श्रीकृष्ण का कोई रहस्य जानते हो तो इस प्रसंग को छोडकर कुछ और वात सुनाओ । हम चिकनी चुपड़ी बातों मे नहीं फसेगी । हम उन कमलिनियो के समान भोली नहीं जिन्हे अपनी मधुर गुजार सुनाकर तुम खिला लेते हो । उन्हें भरमा कर मडराने लगते हो । हमे तो केवल कृष्ण और उसकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी आकर्षक नहीं लगता ।

हे भ्रमर ! तुम हमारे पैरो पर मडरा रहे हो, हमे स्पर्श मत करो, क्योंकि यह स्पर्श विरह-सताप को उत्पन्न करता है । हम उस कुवजा के समान भोली-भाली नहीं जिसे कृष्ण ने अपनी मीठी-मीठी बातों को फुसला लिया है ।

यहाँ तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आवेगी । जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मिठाई दिखाकर बहकाने का यत्न करता है उसी प्रकार तुम्हारा यह उपदेश अनोखा है लेकिन हमारे मन पर इसका कुछ भी असर नहीं हो सकता । हे उद्धव ! इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर कोई ऐसा उपाय करो जिससे ससार के सभी पुरुषों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण से हमारा मिलन हो सके । किसी भी प्रकार उन्हें मिलाने की कृपा करो ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रागातुगाभक्ति की अनुगामिनी गोपियों का आग्रह, व्यग्य और कृष्ण के प्रति अनन्यता का सफल प्रतिपादन हुआ है । अमर कमल, कुब्जा आदि के सकेत से व्यग्य में सजीवता और मार्मिकता की वृद्धि हो गई है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में मालोपमा ।

(२) 'यह प्रिय कछु पावहु'—अनुप्रास ।

मधुकर ! पीत बदन किहि हेत ?

जनु श्रुतरमुख पांडु रोग भयो जुबतिन जो दुख देत ॥

रसमय तन मन स्याम-धाम सो ज्यो उजरो संकेत ।

कमलनयन के बचन सुधा से करट घूँट भरि लेत ॥

कुत्सित कटु वायस सायक सो श्रव बोलत रसखेत ?

इन चतुरी तें लोग बापुरे कहत धर्म को सेत ॥

माथे परी जोगपथ तिनके वक्ता छपद समेत ।

लोचन ललित कटाच्छ मोच्छ बिनु महि में जिऐं निचेत ॥

मनसा बाचा और कर्मना स्यामसुंदर सों हेत ।

सूरदास मन की सब जानत हमरे मनहि जितेत ॥२७१॥

शब्दार्थ—पीत बदन = पीला मुख । किहि हेत = किस लिये । जनु = आनो । पांडु रोग = पीलिया । उजरो = उजड़ा हुआ, सुनसान । सकेत = मिलन स्थल । करट = कौआ । कुत्सित = घृणित । वायस = कौआ । सायक = तीर । रसखेत = प्रेम क्षेत्र । बापुरे = बेचारे । सेत = पुल । छपद = अमर । ललित = कोमल । मोच्छ = मुक्ति । निचेत = अचेत । कर्मना = कर्म से । हेत = प्रेम । जितते = जितना ।

प्रसंग—उद्धव द्वारा दिये गये सदेश पर सदेह करती हुई गोपियाँ उद्धव

का उपहास करती है, उसके ज्ञान मार्ग और योग-साधना की अपेक्षा अपने भक्तिमार्ग का महत्व स्पष्ट करती हुई उद्धव को कहती हैं कि—

व्याख्या—हे मधुकर ! हमें ज्ञानमार्ग का उपदेश करते हुए तुम्हारा मुख पीला क्यों हो रहा है ? ऐसा प्रतीत होता है कि युवतियों, गोपियों को दुःख देते हुए तुम्हारे हृदय में पीलिया रोग हो गया है, जिसकी भलक तुम्हारे मुख पर मिल रही है। भ्रमर के सिर पर एक पीला सा चिह्न होता है, उद्धव पीताम्बर धारण किये हुए है जिसकी भलक उनके मुख पर पीलेपन की भलक दिखाती है, गोपियाँ उसे उद्धव के हृदय में चल रही दुविधा के कारण दुर्बलता का चिह्न मानती हैं। गोपियाँ ज्ञान और योग के उपदेश को दुःख का कारण मानती हैं, और दुःख देने वाले उद्धव के लिये पश्चात्ताप का कारण भी मानती हैं। हे उद्धव ! श्यामसुन्दर के वियोग में हमारे मिलन के जो स्थान थे वे सभी उजड़ गये हैं, कृष्ण जब यहाँ थे तो सभी का तन-मन प्रेम की सरसता से ओतप्रोत था, उस समय कमल से सुन्दर नयनों वाले कृष्ण के अमृतमय वचन सुनाई देते थे तो कौए की कर्कश ध्वनि भी उसमें विलीन सी हो जाती थी। किन्तु आज प्रेम, भक्ति और रसमयता की भूमि व्रजभूमि में ज्ञान और योग की ये नीरस वाते कौए की घृणित, कठोर वातों के समान तीर बनकर हमारे हृदय में लगती है। तुम भी शरीर से कृष्ण के समान दिखाई देते हो किन्तु तुममें वह सरसता नहीं जो श्रीकृष्ण में थी। क्या कृष्ण की इसी चतुरता, कठोरता और स्वार्थपरता के कारण ही वेचारे लोग उन्हें धर्म का सेतु कहते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं। जबकि हम उन्हें तन-मन-प्राण से प्रेम करती थी किन्तु हमारे भाग्य में हमें यह योगमार्ग मिला है जिसके उपदेशक भ्रमर सहित आप बने हुए हैं। इसे भाग्य की विडम्बना ही कहना होगा जो हमें योगमार्ग का उपदेश सुनना पड़ रहा है। किन्तु उद्धव यह याद रखो कि जब तक श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं होते तब तक जगत् में हमारा जीवन निष्प्राण सा ही है। केवल कृष्ण की कृपा कटाक्ष से हमारी मुक्ति होगी। जब वह कृपा दृष्टि हमें मिलेगी, उनके सुन्दर नेत्रों के एक सकेत से ही हमें मोक्ष मिल जायेगा, हमें ज्ञानमार्ग, निर्गुण-ब्रह्म तथा योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब तो मन, वचन और कर्म से श्यामसुन्दर से प्रेम करती हैं, उसी के ध्यान में मग्न रहती हैं। हमारे मन में जो कुछ

भी है, जिस प्रकार का भी प्रेम है, जो भी गुण अथवा दोष है, सभी को श्रीकृष्ण भलीभाँति जानते हैं। हमे किसी अन्य साधना अथवा मार्ग की आवश्यकता नहीं।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियो के रागानुगाभक्ति तथा पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का सफल चित्रण है। गोपियाँ तन-मन से कृष्ण के लिये समर्पित है। कृष्ण की दृष्टि से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्त हृदय में बसे, प्रेम से स्वयं भगवान भी प्रेरित होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। उद्धव का मुख पीला पड़ने का सकेत यही ध्वनित करता है कि उसका मन दुविधा में उलझा हुआ है, वह अपनी बात में विश्वस्त नहीं इसलिये उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देती है। सूरदास ने अपने भक्ति सिद्धान्त के साथ मानवीय भावों का कलात्मक चित्रण किया है।

अलंकार—(१) 'जनु अतरमुख.....दुःख देत'—उत्प्रेक्षा।

(२) 'रसमय तन.....भरि लेत'—उपमा उदाहरण।

(३) 'लोचन.....निचेत'—अनुप्रास।

मधुकर ! मधु मदमाती डोलत ।

जिय उपजत सोइ कहत न लाजत सूधे बोल न बोलत ॥

वकत फिरत मदिरा के लीन्हें वारवार तन घूमत ।

ब्रीडारहित सबन अवलोकत लता-कली मुख चूमत ॥

अपनेहैं मन की सुधि नाहीं पर्यो आन ही कोठो ।

सावधान करि लेहि अपनपौ तब हम सों कर गोठो ॥

मुख लागी है पराग पीक की, डारत नाहिन धोई ।

तासों कह कहिए सुनु, सूरज, लाज डारि सब खोई ॥२७२॥

शब्दार्थ—मधु मदमाती=मदिरा के नशे में मस्त। सूधे=सीधे। ब्रीड़ा=लज्जा। अवलोकत=देखते हुए। आन ही=अन्य। अपनपौ=अपनापन। गोठो=गोष्ठी, वार्तालाप। पराग=सुगन्धि। कह=क्या।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने उद्धव के उपदेश को कुत्सित, बहक और अनर्गल सिद्ध करने के लिये उद्धव की निन्दा की है, उसे भली-बुरी, जली कटी बाते कही हैं।

द्वयाख्या—हे मधुकर ! तुम फूलों की सरसता का पान करके उसी की मस्ती में घूम रहे हो, तुम्हें अपनी सुधबुध नहीं रही। जिस प्रकार कोई शराबी उसकी मस्ती में भटकता है उसे कुछ होश नहीं रहता। वह सीधी और स्पष्ट बात नहीं कह पाता, उसके मन में जो कुछ भी होता है बोलता रहता है। जिस प्रकार भ्रमर निर्लज्ज होकर लता, कलियों के मुख को चूमता है, सबको देखता हुआ भटकता रहता है, जिस प्रकार शराबी का शरीर पर बस नहीं रहता, वह लज्जा मर्यादा का त्याग कर जो कुछ मुँह में आये बकता रहता है उसी प्रकार तुम भी शायद किसी नशे की मस्ती में रहकर हमें बार-बार यह उपदेश दे रहे हो। जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं। उद्धव तुम्हें अपनी सुध-बुध नहीं, तुम अपनेपन में नहीं हो और शायद भटक कर किसी अन्य स्थान पर आ गए हो, पहले अपनेपन को सम्भाल लो फिर हमारे से गोष्ठी, वार्तालाप करना। भ्रमर के मस्तक पर पीले निशान, उद्धव के मुख पर लगी पान की लालिमा आदि का संकेत करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर ! तुम्हारे मुख पर उपमस्ती के कारण का चिह्न है; तुम्हारे मुख पर उस सुगन्धि का निशान लगा हुआ है। पहले तुम अपने मुँह को धो लो। अन्यथा जो अपनी लाज शर्म आदि को धो लेते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है। जो निर्लज्ज हो उसे समझाना भी व्यर्थ है।

विशेष—इसमें गोपियों ने उद्धव के उपदेश को पागल का प्रलाप, शराबी की बहक आदि कहकर उसकी बहुत भर्त्सना की है। वस्तुतः गोपियों के ये कठोर वचन भी कृष्ण के प्रति उनकी अनन्यता के परिचायक हैं।

अलंकार—(१) 'वक्त फिरत.....धूमत'—वीप्सा।

(२) 'झीडा रहित.....चूमत'—रूपक।

(३) 'तासो कहत.....सब खोई'—लोकोक्ति।

मधुकर ! ये सुनु तन मन कारे ।

कहूँ न, सेत सिद्धताई तन परसे है अंग कारे ॥

कीन्हो कपट कुंभ विषपूरन पयमुख प्रगट उधारे ।

वाहिर बेष मनोहर दरसत, अतरगत जु ठगारे ॥

अव तुम चले ज्ञान-विष ब्रज दै हरन जु प्रान हमारे ।

ते बणे भले हौंहे सूरज प्रभु रूप, बचन कृत कारे ॥२७३॥

शब्दार्थ—सेत = श्वेत । सिद्धताई = सिद्धि; प्राप्ति । परसे = स्पर्श किए ।
 कुँभ = घड़ा । विषपूरन = विष से भरा हुआ । पयमुख = दूध के मुख वाला ।
 ठगारे = ठग । कृत = कर्म ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में काले रंग वालों के स्वभाव का वर्णन करते हुए
 गोपियाँ उद्धव और उसके ज्ञान मार्ग को छल और कपट कह कर व्यग्य
 करती हैं ।

व्याख्या—हे भ्रमर ! सुनो, ये जो काले रंग वाले हैं ये सभी शरीर और
 मन से भी काले, स्वार्थी, छली और कपटी होते हैं । कृष्ण, अक्रूर, उद्धव,
 भ्रमर, कोयल आदि सभी का रंग काला है और सभी के व्यवहार कठोरता,
 निर्ममता एव स्वार्थपरता से परिपूर्ण हैं । इनमें सफेदी उदारता, कोमलता
 आदि का चिन्ह भी प्राप्त नहीं होता । उद्धव का वेष और रंग आदि सभी
 आकर्षक है किन्तु हृदय से यह भी धोखेवाज है । ब्रजवासियों को निर्गुण-ब्रह्म
 और योगमार्ग का उपदेश देने वाले उद्धव तो उस घड़े के समान हैं जो बाहर
 से तो बहुत सीधे सादे सरल दिखाई देते हैं, दूध मुँहे से लगते हैं किन्तु
 जिनका अन्तर्मन जहर से भरे घड़े के समान है । हे उद्धव ! तुम ब्रजभूमि में,
 ब्रजवासियों के हृदय में ज्ञान रूपी विष के बीज बोकर हमारे प्राण छीन लेना
 चाहते हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है ? जो शरीर से काले होते हैं उनके रूप
 रंग, आकार, प्रकार और कर्म भी वैसे ही होते हैं । जो मन; वचन, कर्म से
 स्वार्थी धोखेवाज हो उनसे और क्या आशा की जा सकती है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में श्रीकृष्ण के काले रंग और उद्धव से उसका साम्य
 दिखाकर गोपियों ने अपनी प्रेम-भावना को ही व्यक्त किया है । काले रंग
 वाले विभिन्न जीवों का नाम लेकर उनके स्वभाव का सहज चित्रण करने में
 कवि को पूर्ण सफलता मिली है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में रूपक ।

(२) 'कीन्हो कपट' उधारे'—अनुप्रास ।

मधुकर ! तुम रसलंपट लोग ।

तुम चंचल हो, चोर सकल अंग वातन क्यों पतियात ?

सूर विधाता घन्य रच्यो जो मधुप स्याम इकगात ॥२७४॥

शब्दार्थ—रस लंपट=रस का लोभी । कमलकोस=कमल के मध्य ।
निमिष=पल । पुहुप=पुष्प । बहुरै=फिर । वेलिन=लताये । नेकु=कुछ ।
नेरे=समीप । पतियात=विश्वास करना । इकगात=समान शरीर ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में भ्रमर और श्रीकृष्ण को स्वार्थी, कपटी और रस-लोभी कह कर गोपियो ने दोनों की कथनी और करनी में अन्तर दिखाया है । उद्धव पर भ्रमर और कृष्ण के माध्यम से व्यग्य किया है ।

व्याख्या—हे मधुकर ! तुम सभी केवल रस लोभी और स्वार्थी हो, तुम्हारी, कृष्ण और स्वयं उद्धव की कथनी और करनी में भेद है । तुम सभी जो कहते हो, उससे उलटे चलते हो । स्वयं कमल की पखुड़ियो में रह कर निरन्तर सरसता का आस्वादन करते रहते हो और हमे सासारिक विषयो से विरक्त रहने वाले योगमार्ग का उपदेश देते हो । जो स्वयं भोग में लीन रहता है उसका उपदेश केवल पाखड ही है । उद्धव ! तुम भी तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, हमे ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए ब्रज में घूम रहे हो और एक क्षण भर के लिए भी थकावट महसूस नहीं करते, इसका भी यही कारण है कि तुम्हारा मन न तो उस काम में रस अनुभव करता है और न ही तुम हम सबके मन की दशा का अनुभव करते हो । इसका एक ही कारण है कि तुम स्वार्थी, लोभी और कठोर हो । भ्रमर फूलों का रसपान करता रहता है, उन्ही में मग्न रहता है किन्तु जब फूल मुरझा जाते हैं, उनका रस समाप्त हो जाता है तो भ्रमर उन लताओं के पास भी नहीं जाता, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थी, चंचल और रसलोभी हो, तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास कर सकता है ? कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेश को स्वीकार कर लेने पर हम सभी को सुख मिलेगा ? वास्तव में वह विधाता घन्य है जिसने श्रीकृष्ण और भ्रमर को एक-सा शरीर दिया है, दोनों का स्वरूप और स्वभाव एक-सा बनाया है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियो का व्यग्य सहज और मर्मस्पर्शी रूप में प्रकट हुआ है । भ्रमर के स्वभाव से कृष्ण और दोनों के द्वारा उद्धव की जिस ढंग से प्रतारणा की गई है उसमें गोपियो के निश्चल प्रेम की झलक मिलती है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद मे अतिशयोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा ।

मधुकर ! कासों कहि समभाऊं ?

अँग अँग गुन गहे स्याम के, निर्गुन काहि गहाऊं ?

कुटिल कटाक्ष बिकट सायक सम, लागत मरम न जाने ।

मरम गए उर फोरि पिछौं है पाछे पै अहटाने ॥

घूमत रहत सँभारत नाहिन, फेरि फेरि समुहाने ।

टूक टूक ह्वै रहे ढोर गहि पाछे पग न पराने ॥

उठत कबंध जुद्ध जोधा ज्यों बाढ़त संमुख हेत ।

सूरस्याम अब अमृत-बृष्टि करि सीचि प्रान किन देत ? ॥२७५॥

शब्दार्थ—गहे=ग्रहण किए । कुटिल=टेढे । कटाक्ष=आखो के संकेत । सायक=तीर । मरम=भेद । फोरि=फोड़ कर । पिछौं है=पीछे की ओर । अहटाने=आहट मिलना । समुहाने=सामने से । टूक-टूक=टुकड़े-टुकड़े । ढोर=साथ । पराने=भागे । कबंध=सिर के बिना धड । किन=क्यों ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम और बिरह की पराकाष्ठा का उल्लेख करती हुई, श्रीकृष्ण के दर्शनो की इच्छा अत्यन्त दीन भाव से प्रकट करती हुई कहती है ।

व्याख्या—हे मधुकर ! हम अपनी विरह-व्यथा किसको समझाये ? हमारी भावना को कौन समझ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक कण श्याम-मय हो चुका है, उसी के रंग मे रगा हुआ है, श्यामसुन्दर के साथ जो समय व्यतीत किया है उसकी स्मृति सर्वत्र छायी हुई है, इसीलिए इस शरीर को, जीवन अथवा प्राणो को निर्गुण-ब्रह्म को कैसे सौंप सकती है । सगुण कृष्ण की उपासना छोड़ कर निर्गुण ब्रह्म की साधना कैसे हो सकती है ?

जब श्रीकृष्ण यहाँ थे, उनके साथ क्रीडा करते हुए उनकी चितवन के तीर इतने तीक्ष्ण थे कि उनका रहस्य हम जान न सकी । कृष्ण की मनोहारी छवि और आँखो की चंचलता ने हमारे मन अपने वश में कर लिये । उनकी चितवन के तीर हमारे हृदय को विदीर्ण कर पीठ तक पहुँच गए, जब तक श्रीकृष्ण यहाँ रहे तब तक तो हमे किसी प्रकार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था किन्तु जब वे मथुरा चले गए तो हमें उस पीड़ा का पता चला । हमारा हृदय

तो हमेशा उसके पीछे चलता रहा किन्तु जब वे हमें छोड़ कर चले गए तभी हमे इस व्यथा की आहट मिली है ।

कृष्ण के कटाक्ष रूपी तीरों ने हमें इतना वेसुध बना दिया कि हम बार-बार पीठ तक पहुँचे घावों को देखने के लिए आकुल हो उठी, कृष्ण के कटाक्षों अथवा उनके बहाने कृष्ण के दर्शन करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया किन्तु उनके दर्शन नहीं हुए । उन कटाक्षों से मन, प्राण अथवा शरीर टुकड़े-टुकड़े हो गया फिर भी उन्होंने घावों का साथ नहीं छोड़ा, कृष्ण के प्रति मोह का त्याग नहीं किया । जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में किसी योद्धा का मस्तक कट जाने पर भी उसका शरीर आगे ही बढ़ता जाता है, वीर योद्धा का शरीर-पाँव-पीछे नहीं लौटाता उसी प्रकार हम सभी कृष्ण के कटाक्ष रूपी तीरों में घायल होने, विरह व्यथा में अत्यधिक संतप्त होने पर भी उसके दर्शन करने को आतुर हैं । हे उद्धव ! हमारी यह दशा जान कर भी श्याममुन्दर हमें दर्शन देकर, दर्शनों के अमृत की वर्षा करके हमें जीवन प्रदान क्यों नहीं करते । हम पर दया करके दर्शन क्यों नहीं देते ?

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह-व्यथा का चित्रण अत्यन्त मार्मिक रूप में हुआ है । मिलन समय का आनन्द वियोग की घड़ियों में स्मृति बन कर अधिक मार्मिक हो जाता है । कवि ने युद्धक्षेत्र में वीर योद्धा का रूपक प्रस्तुत करके गोपियों के प्रेम की अनन्यता को साकार कर दिया है ।

अलंकार—(१) 'कुटिल कटाक्ष...न जाने'—उपमा ।

(२) 'अग अग गुण, फेरि फेरि समुहाने, टूक टूक मे'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(३) सम्पूर्णा पद में सागरूपक की सफल योजना ।

मधुप ! तुम देखियत हौं चित्त कारे ।

कार्लिदी तट पार वसत हौं, सुनियत स्याम-सखा रे !

मधुकर, चिहुर, भुजंग, कोकिला अवधिन ही दिन टारे ।

वै अपने सुख ही के राजा तजियत यह अनुहारे ॥

कपटी कुटिल निठुर हरि मोही दुख दै हरि सिधारे ।

बारक बहुरि कबै आवैगे नयनन साध निवारे ॥

उनकी सुनै सो आप बिगोवै चित्त चोरत बटमारे ।

सूरदास प्रभु क्यों मन मानै सेवक करत निनारे ॥२७६॥

शब्दार्थ—देखियत=दीखते हो । चिहुर=वाल । टारे=व्यतीत किए । तजियत=छोड़ देते । अनुहारे=समान । निठुर=कठोर । वारक=एक वार । बहुरि=पुन. । साथ=इच्छा । विगोवै=विगाड़े । बटमारे=लुटेरे । निनारे=अलग ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में कृष्ण के स्वार्थी, कठोर और कपट पर व्यंग्य करती हुई गोपिया उनके प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं ।

व्याख्या—हे मधुकर ! तुम भी अपने रूप और गुण से, शरीर और मन से काले ही दिखाई देते हो । तुम्हारा स्वभाव भी कृष्ण के समान ही कठोर और स्वार्थी है । हमने सुना है कि तुम यमुना के उस पार बसी हुई मथुरा नगरी के वासी हो और श्यामसुन्दर के घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि तुम्हारा स्वभाव भी कृष्ण के अनुवूल हो । भ्रमर, काले घुघराले केश, सर्प और कोयल आदि सभी काले रंग वाले हैं, सभी अपने स्वार्थ को महत्व देने वाले हैं । कुछ अवधि विशेष तक साथ देने के पश्चात् कृष्ण के समान ही छोड़ कर चले जाते हैं । अपना मतलब पूरा करते ही सुख साधन के स्वामी होते ही छोड़ कर चल देते हैं । भ्रमर फूलों से रसपान करने तक, केश यौवन रहने तक, कोयल उड़ने की क्षमता पाने तक ही साथ देते हैं उसके पश्चात् तो घूम कर देखते भी नहीं ।

श्रीकृष्ण कपटी, कठोर और कुटिल हैं, पहले तो उन्होंने हमारे मन को मोहित कर लिया और अब हमें वियोग का दुख देकर वहाँ से बहुत दूर मथुरा में चले गए हैं । न जाने वह कृष्ण अब कब आकर दर्शन देकर हमारी आँखों की अभिलाषा पूर्ण करेगे । हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण दर्शन करने की है । श्रीकृष्ण तो अपनी रूप माधुरी दिखा कर दूसरे के मन को उसी प्रकार चुरा लेते हैं जिस प्रकार लुटेरे धोखे से राहगीरो को लूट लेते हैं, इसलिए उद्भव तुम्हारे द्वारा दिए गए कृष्ण के सदेश-योगमार्ग की साधना को जो भी मान लेगी वह तो अपना ही अनिष्ट कर लेगी । हमारा मन यह बात स्वीकार नहीं करता कि श्रीकृष्ण अपने सेवको को अपने से अलग कर देंगे । भगवान् भक्तों का त्याग नहीं करते । प्रियतम प्रियतमा को विलग नहीं कर सकता ।

विशेष—इस पद में गोपियो ने कृष्ण में अनेक दोषों का उल्लेख

क्रिया है। उन्हें स्वार्थी, कपटी आदि सिद्ध किया है किन्तु वास्तव में यह प्रेमानुभूति की प्रगाढ़ता की ही अभिव्यक्ति है। पद के अन्त में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों का विश्वास उसी की पूर्णता प्रदर्शित करता है।

अनंकार—(१) 'मधुकर'...दिन टारे'—दीपक।

(२) 'कपटी कुटिल'...निवारे'—अनुप्रास।

मधुकर ! को मधुवर्नहि गयो ?

काके कहे सँदेस लँ आए, किन लिखि लेखु दयो ?

को वसुदेव-देवकीनंदन, को जदुकुलहि उजागर ?

तिनसों नँह पहिचान हमारी, फिरि लँ दीजो कागर ॥

गोपीनाथ, राधिकावल्लभ, जसुमति - नंद - कन्हैयाँ ।

दिन प्रति दान लेत गोकुल में नूतन रीति चलाई ॥

तुम तो परम सयाने ऊधो ! कहत और को औरै ।

सूरजदास पथ के वहाँके बोलत हौ ज्यो वीरे ॥२७७॥

शब्दार्थ—मधुवर्नहि = मथुरा को। काके = किसके। लेखु = पत्र। उजागर = प्रसिद्ध। कागर = पत्र। नूतन = नई। वीरै = पागल।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञानमार्ग का उपहास करती हुई और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है।

व्याख्या—हे मधुकर ! तुमने अभी तक जो भी कुछ कहा है उससे हमारा कोई परिचय नहीं, हमें मथुरावासी कृष्ण की जानकारी नहीं। तुम किसका सन्देश लेकर आये हो ? तुम्हारा सन्देश क्या है ? तुम्हें पत्र लिख कर किसने दिया है ? कौन से कृष्ण मथुरा गये हैं ? इन सभी बातों को हम नहीं जानती। वह वसुदेव, देवकी का पुत्र कौन है ? वह लोक-प्रसिद्ध यदुवश कौनसा है ? किस वश के नायक कृष्ण ने तुम्हें यह पत्र दिया है हम उसे नहीं पहचानती, इसलिए योग-सन्देश तथा निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिपादक यह पत्र उन्हीं को जाकर लौटा दो। हे उद्धव ! हम तो उस कृष्ण को जानती हैं जो गोपियों का प्राण धन है, जो राधिका वल्लभ और नन्द-यशोदा का पुत्र है, जो कन्हैयाँ है, जिसने गोकुल में रहते हुए ऐसी परम्परा चलाई थी कि प्रतिदिन हमसे दधि दान लिया करता था, हमारे साथ तरह-तरह की क्रीड़ाएँ करता था। हे उद्धव ! तुम तो बहुत बुद्धिमान चतुर, नाना विधाओं के ज्ञाता हो किन्तु जो बातें कर रहे हो

उनसे तो यही प्रतीत होता है कि तुम कहना कुछे और चाहते हो किन्तु कह कुछ और रहे हो । कृष्ण का नाम लेकर निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश सुन कर तो हमे विश्वास हो गया है कि तुम रास्ता भटक गये हो और पागलों का-सा प्रलाप कर रहे हो ।

विशेष—गोपियों ने कृष्ण के जिस-रूप को प्यार किया था वह उनका ब्रजवासी रूप था, उसी स्वरूप में उन्हें परमसुख प्राप्त था इसीलिए गोपियों ने मथुरावासी कृष्ण, उसके सन्देश आदि को पहचानने-से इन्कार किया है । पद के अन्त में उद्धव को पथ से भटका हुआ अथवा पागल-सा प्रलाप करने वाला कहकर गोपियों ने निर्गुण-ब्रह्म, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग का खण्डन किया है ।

अलंकार—(१) 'काके कहे...दयो'—अनुप्रास ।

(२) 'मधुकर...उजागर'—वक्रोक्ति ।

(३) 'तुम तो...बीरै'—उत्प्रेक्षा ।

देखियत कालिंदी अति कारी ।

कहियो, पथिक ! जाय हरि सों ज्यों भई बिरह-जुर-जारी ॥

मनो पलिका पै परी धरनि घँसि तरंग तलफ तनु भारी ।

तटवारू उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी ॥

बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो, पंकजु कज्जल सारी ।

भ्रमर मनो मति भ्रमत चहै दिसि, फिरति है अंग दुखारी ॥

निसिदिन चकई-ब्याज वकत मुख किन मानहुँ अनुहारी ।

सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥२७८॥

शब्दार्थ—कालिंदी=यमुना । बिरह-जुर=वियोग का ज्वर । पलिका=पलग । धरनि=पृथ्वी । तरंग=लहर । तटवारू=किनारे की रेत । उपचार-चूर=दवाई का चूर्ण । स्वेद=पसीना । पनारी=धारा । बिगलित=गलता हुआ । कच=कोमल बाल । कुसकास=घासपात । पुलिन=किनारा । पंकजु=कीचड़ । मति=बुद्धि । चकई-ब्याज=चकवी के वहाने । अनुहारी=समानता ।

प्रसंग—वियोगावस्था में विरहिनी को सम्पूर्णा प्रकृति अपने समान दुखी ही दिखाई देती है । कृष्ण वियोग की पीड़ा में संतप्त गोपियाँ उद्धव के माध्यम से अपनी व्यथा का सन्देश प्रेषित करते हुए यमुना को वियोगिनी रूप में

चित्रित करते हुए अपनी मन-स्थिति को ही प्रकट करती हैं ।

व्याख्या—हे पथिक ! तुम जाकर श्रीकृष्ण जी को कह देना कि तुम्हारे वियोग के ज्वर से सतप्त होकर यमुना नदी भी काली हो गई है । जिस प्रकार वियोगिनी अपने प्रिय की याद में जलते हुए दीन, क्षीण और मलिन हो जाती है उसी प्रकार तुम्हारी याद करती हुई यमुना का रूप भी परिवर्तित हो गया है । जैसे कोई वियोगिनी आकुल-व्याकुल होकर तड़पती है उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यह यमुना वियोगिनी पलग से घरती पर गिर पड़ी हो, यमुना को लहरे ही उस वियोगिनी की तड़प को प्रकट करती हैं । उनके किनारे पर पड़ी हुई बालू ही जैसे औषधि का चूर्ण बन कर बिखरी हुई है, क्षीण सी धारा ऐसी है जैसे वियोगिनी का पसीना प्रवाहित हो रहा है । किनारों पर फैली हुई घासपात उस विरहिनी के केश है, कीचड़ ही जैन उसकी मलिन काली-सी साडी है । वियोगिनी अपनी पीडा में मुव-बुध खो चुकी है, यमुना तट के पुष्पों पर मँडराने वाले भ्रमरों की गुँजार मानो उन्नी की पीडा ध्वनि है, उसका प्रत्येक भ्रमर दुख से परिपूर्ण है । चकवी की पीडा भरी आवाज के बहाने यमुना ही अपना दुख प्रकट कर रही है । यमुना के समान ही हमारी दशा क्यों नहीं समझ लेते । श्रीकृष्ण से जाकर यह निवेदन करना कि वे हमारी दशा को समझ कर हमें दर्शन देने की कृपा करें ।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की व्यथा का चित्रण करने के लिए प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है । ग्रीष्मकालीन यमुना की क्षीण धारा, उसके विभिन्न रूपों, भ्रमरों की गुँजार, चकवी की पुँजार आदि के द्वारा गोपियों की मन-स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है । वियोग-वस्था की विभिन्न मनोदशाओं-अभिलाषा, उद्वेग, औत्सुक्य, ग्लानि आदि का भी सुन्दर चित्रण किया गया है ।

अलंकार—(१) 'कहियो...जारी'—रूपक ।

(२) 'मनो पलिका...पनारी'—उत्प्रेक्षा ।

(३) 'निसदिन...अनुहारी'—अपह्नुति ।

(४) 'विगलित कच...मनो'—अनुप्रास ।

सुनियत मुरली देखि लजात ।

दूरहि तैं सिंहासन बेटे, सीस नाय मुसकात ॥

सुरभी लिखी चित्र भीतिन पर तिर्नाह देखि सकुचात ।
 मोरपंख को विजन बिलोकत बहरावत कहि वात ॥
 हमरी चरचा जो कोउ चालत, चालत ही चपि जात ।
 सूरदास ब्रज भले बिसर्यो, दूध दही क्यों खात ? ॥२७६॥

शब्दार्थ—नाय=भुका कर । सुरभी=गाय । भीति=दीवार । विजन=पखा । चपि जात=दब जाना ।

प्रसंग—मथुराधीश कृष्ण पर व्यग्य करती हुई गोपियों ब्रजभूमि के उन तत्वों का सकेत करती है जो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थे किन्तु जिन्हें वे भुला चुके थे । प्रस्तुत पद में कवि ने व्यग्य की सरसता एक नए रूप में ढाली है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! हमने सुना है कि श्रीकृष्ण मुरली देखकर लज्जित हो जाते हैं । यदि उन्हें कोई मुरली दिखा देता है तो वह दूर ही से सिंहासन पर बैठे-बैठे सिर झुका कर मुस्करा देते हैं । उनके महल की दीवारों पर गौओं के चित्र अंकित हैं पर उन्हें देखते ही वह सकुचित हो जाते हैं । यदि कोई उनकी मोर पंखों के पंखे से हवा करता है तो उसे देखते ही वह वातों में बहलाने, बहकाने का यत्न करते हैं । यदि उनके सामने कोई हमारी चर्चा प्रारम्भ करता है, गोप, ग्वाल-या गोपियों के विषय में बात करता है तो वह लज्जा से एकदम दब से जाते हैं । ब्रजभूमि में रहते हुए श्रीकृष्ण को मुरली, गौए, मोर-मुकुट तथा गोपियों से अत्यधिक प्रेम था किन्तु जब से वह मथुराधीश बने हैं उन्होंने ब्रजभूमि तथा उससे सम्बद्ध अन्य सभी को भुला दिया है । हे उद्धव ! श्रीकृष्ण ने ब्रजभूमि को भुला दिया है तो कोई बात नहीं किन्तु वह दूध-दही आदि क्यों खाते हैं ? इनसे भी तो गौओं, ग्वालों, गोपियों आदि का सम्बन्ध है । हमें भुलाने की बात तो तब मानी जाय जब वह दूध-दही आदि को भी त्याग दे ।

विशेष—इस पद में व्यग्य करती हुई गोपियों के हृदय में स्थित कृष्ण-प्रेम की सरसता और अनन्यता का परिचय मिलता है । 'सूरदास जी' के प्रायः सभी व्यंग्यात्मक पदों के अन्तिम चरण में इस प्रेम की अनन्यता का प्रतिपादन पुष्टिमार्ग की भाविना का परिचायक है ।

अलंकार—'हमरी चरचा' 'क्यों खाते'—वक्रोक्ति ।

किधौं घन गरजत नहिं उन देसनि ?

किधौं वहि इन्द्र हठिहि हरि वरज्यौ, दादुर खाए सेसनि ॥

किधौं वहि देस वकन मग छाँड्यो, घर वूडति न प्रवेसनि ।

किधौं वहि देस मोर, चातक, पिक वधिकन वधे विसेपनि ॥

किधौं वहि देस बाल नहिं भूलति गावत गीत सहेसनि ।

पथिक न चलत सूर के प्रभु पै जासों कहों सँदेसनि ॥२८०॥

शब्दार्थ—किधौं=कही, क्या । हठिहि=जवरदस्ती । वरज्यो=मना किया । दादुर=मेढक । सेसनि=साँपो । वकन=बगुलो । घर=पृथ्वी । वधिकन=शिकारियो । बाल=बालिकाये । सहेसनि=सहर्षं ।

प्रसंग—श्यामसुन्दर के विरह की व्यथा में सतप्त गोपियों का दुख वर्षा ऋतु में बहुत बढ़ जाता है । वर्षा ऋतु में सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं तो वे अपना सदेशा कैसे भेजेगी, इसी विवशता का चित्रण प्रस्तुत पद में किया गया है ।

व्याख्या हे उद्धव ! क्या उस मथुरा नगरी में वर्षा ऋतु नहीं आती, वहाँ पर बादलो की गड़गडाहट सुनाई नहीं देती अथवा श्रीकृष्ण ने जवरदस्ती देवराज इन्द्र को वहाँ वरसने से रोक दिया है ? क्या मथुरा के सभी मेढको को साँपो ने खा लिया है क्योंकि मेढको के टराने की आवाज कही नहीं आती । बादलो तथा वर्षा के न होने के कारण बगुलो ने वहाँ उड़ना बन्द कर दिया है अथवा वहाँ की धरती पानी में डूब गई है जोकि कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता । ऐसा लगता है जैसे वर्षा की पूर्व सूचना देने वाले सभी पक्षियों—मोर, चातक, कोयल आदि को शिकारियो ने मार डाला है क्योंकि उनका स्वर कही भी सुनाई नहीं देता । क्या उस देश की बालिकाएँ आनन्द-विभोर होकर गीत गाती हुई भूले नहीं भूलती जिन्हें देख सुनकर कृष्ण को ब्रजभूमि की स्मृति हो सकती । यहाँ तो वर्षा की अधिकता के कारण चारों ओर 'जल' भरा हुआ है, जिससे सभी मार्ग बन्द हो चुके हैं, हम वर्षाकाल के दृश्यों से अधिक व्याकुल हो उठी हैं, अपने श्याम का दर्शन चाहती हैं किन्तु कोई ऐसा मार्ग नहीं जहाँ से कृष्ण को सन्देश भेज सके ।

विशेष—इस पद में गोपियों की आकुलता का मार्मिक चित्रण है । वर्षा-कालीन प्रकृति के दृश्य रतिभाव को उद्दीप्त करते हैं, किन्तु कृष्ण के पास

पहुँचने का, उसे सन्देश भेजने का कोई उपाय न पाकर उनकी विरह-व्यथा और भी तीव्र हो जाती है। इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का परम्परागत चित्रण हुआ है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में सदेह अलंकार की सफल योजना है।

कोउ सखि नई चाह सुनि आई ।

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति वै मदन मिलिक करि पाई ॥

घन घावन, बगपाँति पटो सिर, बैरख तड़ित सुहाई ।

बोलत पिक चातक ऊँचे सुर, मनो मिलि देत दुहाई ॥

दादुर मोर चकोर बदत सुक सुमन समीर सुहाई ।

चाहत कियो वास वृंदावन, विधि सों कहा बसाई ?

सीवै न चापि सक्यो तब कोऊ, हुते बल कुँवर कन्हाई ।

अब सुनि सूर स्याम-केहरि विनु ये करिहैं ठकुराई ॥२८१॥

शब्दार्थ—चाह=समाचार । सुरपति=इन्द्र । मदन=कामदेव ।

मिलिक=जागीर । घावन=संदेशवाहक । पटो=पगड़ी । बैरख=पताका ।

तड़ित=बिजली । बदत=कहना । विधि=विधाता । बसाई=जोर । सीवै=

सीमा । न चाप सक्यो=दवा न सका । स्याम-केहरि=श्याम रूपी सिंह ।

ठकुराई=शासन ।

प्रसंग—वर्षा ऋतु आई और उसके सौन्दर्य को देखकर गोपियों की व्याकुलता बढ़ गई, प्रत्येक गोपी श्रीकृष्ण से मिलना चाहती है। मिलन की इसी आकांक्षा को लेकर गोपियाँ यह कल्पना करने लगती हैं कि ब्रजभूमि पर कामदेव का राज्य स्थापित हो गया है। प्रस्तुत पद में वर्षा ऋतु को कामदेव के रूप में चित्रित किया गया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! एक सखी यह नया समाचार लाई है कि कामदेव ने सम्पूर्ण ब्रजभूमि को देवराज इन्द्र से जागीर रूप में प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ केवल कामदेव का ही राज्य है। आकाश में उड़ते बादल कामदेव के सदेश-वाहक हैं, जो आकाश में उड़ते हुए यह बता रहे हैं कि कामदेव पधारने वाले हैं, आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियाँ ही उन सदेशवाहकों की पगड़ी हैं और सुहावनी, चमकती हुई विजली ही उसकी ध्वजा है जो सदा ही फहराती रहती है। कोयल, चातक आदि पक्षी ऊँचे-ऊँचे स्वरो में बोलते हुए मानो

मिलकर अपने शासक का गुणगान कर रहे हैं। मेढक, मोर, चकोर आदि सभी मिलकर श्री व्यामसुन्दर का गुणगान कर रहे हैं, तंति तथा भक्त सभी मिलकर मन में प्रेम की तीव्रता की सरसता का श्रान्वादन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव अपने दलबल के साथ किसी प्रकार ब्रज में एकना चाहता है। यह ठीक है कि कृष्ण के यहाँ न होने पर कामदेव की सत्ता स्थापित हो जावेगी, हम क्या करें भाग्य से किसी का वश नहीं चलता। कामदेव यदि यहाँ निवास करेगा तो हम सबको बहुत कष्ट होगा। हे उद्धव ! जब तक श्रीकृष्ण और बलराम यहाँ थे तब तक तो कामदेव और उसके सेवक ब्रजभूमि की सीमा पार नहीं कर सके, यहाँ पर उसका प्रभाव न हो सका किन्तु अब यह सुनकर कि श्यामसुन्दर हृषी सिंह ब्रज भूमि में नहीं है कामदेव रूपी हाथी अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है। अब यह ब्रजवासियों को निरन्तर दुःख देता रहेगा और हमें भाग्यवश उसे सहना होगा।

विशेष—इस पद में गोपियों की आकुलता का आकर्षक चित्रण हुआ है। जब तक कृष्ण ब्रज में थे तब तक सभी की भावनाएँ उन्हीं में केन्द्रित रहती थी। कामदेव किसी भी प्रकार प्रभाव नहीं कर सकता था, किन्तु उसके चल जाने के पश्चात् तो सभी तत्त्व दुःखदायी हो गए हैं। वर्षा ऋतु पहले तो सुखद होती थी किन्तु वियोगावस्था में तो वह सतप्त ही करती है। प्रकृति के उद्दीपन रूप को अलंकारिक शैली में प्रस्तुत करने में कवि-कल्पना और रचना-चानुर्य दर्शनीय है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में—सागरूपक।

(२) 'दादुर मोर' 'सुहाई'—अनुप्रास।

(३) 'बोलत पिक' 'दुहाई'—उत्प्रेक्षा।

वरु ये वदराऊ वरसन आए ।

अपनी अवधि जानि, नदनंदन । गरजि गगन घन छाए ॥

सुनियत है सुरलोक वसत सखि, सेवक सदा पराए ।

चातक-कुल की पीर जानि कै तेउ तहाँ तें धाए ॥

द्रुम किए हरित, हरषि वेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ।

छाए निविड़ नीर तून जहँ तहँ पंछिन हूँ प्रति भाए ॥

समभक्ति नहिं सखि ! चूक-आपनी बहूतें दिन हरि लाए ।

सूरदास स्वामी कहेणामय मधुवन वसि विसराए ॥२८२॥

शब्दार्थ—वदराऊ=बादल। पराए=दूसरे के। द्रुम=वृक्ष। दादुर=मेढक। निविड़=घनी। चूक=भूल। मधुवन=मथुरा।

प्रसंग—वर्षा ऋतु आ गयी किन्तु कृष्ण नहीं आए तो गोपियां बादलों की प्रशंसा करती हुई कृष्ण के स्वभाव तथा विलम्ब करने पर अपने भाव प्रकट करती हैं।

व्याख्या—हे सखी ! देखो यह बादल बरसने आ गए हैं, पृथ्वी पर ग्रीष्म-सताप की वृद्धि, चातक, मोर आदि की पुकार को सुनकर उनके मन को प्रसन्न करने के लिए वर्षाकाल के बादल अपने निश्चित समय पर आ गए हैं, किन्तु नन्दनन्दन श्रीकृष्ण द्रज लौट आने की जो अवधि कह गए थे वह समाप्त होने पर भी नहीं लौटे। हे सखी ! ऐसा सुना है कि ये बादल देवलोक में रहते हैं और सदा दूसरों के आधीन रहते हैं। इन्द्र देवता के आधीन कार्य करते हैं क्योंकि ये इतने उदार, दयालु और कहेणामय हैं कि चकवा-चकवी आदि की पीडा का अनुभव करते हुए ये सुरलोक से भी आ गए हैं। बादलों ने प्रेमी-हृदयों की व्यथा को समझा और उनके मन को प्रसन्न करने के लिये आ गए किन्तु कृष्ण वापिस लौटकर नहीं आए।

बादल आये और उनकी सरसता पाकर वृक्ष हरे भरे हो गए हैं, लताये भी वृक्षों से मिलकर प्रसन्नता से खिल पड़ी हैं, गर्मियों के कारण जो जीव निष्प्राण से हो गए थे, वे मेढक जैसे मृनक थे किन्तु वर्षा-जल का स्पर्श पाकर जीवित हो उठे हैं, चारों ओर उनकी ध्वनि गूँज रही है। वर्षा होने पर चारों ओर घनी हरियाली छा गई है, जल पाकर घास घनी हो गई है और जहा तक पक्षी क्रीडा करते दिखाई देते हैं मानो जल पाकर उनका मन तृप्त हो गया, लुशी में नाचने लगे हैं। किन्तु हे सखि ! मुझे अपनी भूल अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी जिसके लिए श्रीकृष्ण मथुरा में रहने लगे हैं और उन्होंने हमें भुलाकर जैसे अपना सम्बन्ध ही समाप्त कर दिया है।

विशेष—इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों की आकुलता का सरस और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया गया है।

अलंकार—(१) 'वरू ये...छाए'—अनुप्रास ।

(२) 'सुनियत...हरि लाए'—उत्प्रेक्षा ।

परम वियोगिनि गोविंद बिनु कैसे बितवें दिन सावन के ?

हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर, भिटे मग मोहन आवन के ॥

पहिरे सुहाए सुवास सुहागिनि-भुंडन भूलन गावन के ।

गरजत घुमरि घमण्ड दामिनी मदन धनुष धरि धावन के ॥

दादुर मोर सोर सारंग पिक सोहै निसा सूरमा बन के ।

सूरदास निसि कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के ॥२८३॥

शब्दार्थ—वितवें=व्यतीत करे । सलिल=जल । मग=मार्ग । सुहाए=सुहावने । घुमरि=घुमडकर । दामिनी=विजली । मदन=कामदेव । धावन=भ्रपटना । निसा=रात्रि । सूरमा=शूरवीर । निघटत=समाप्त होना । सिर रावन के=दस ।

प्रसंग—सावन की रात, घुमडते बादलो, कडकती विजली, मोर, चातक आदि की आवाजे सब मिलकर गोपियों की विरहाग्नि को अधिक तीव्र करती है, ऐसे समय में उन्हें रात काटनी मुश्किल हो गई । इसी व्यथा को इस पद में प्रकट किया गया है ।

व्याख्या—हे सखी ! श्रीकृष्ण के वियोग में संतप्त गोपियाँ उनके बिना सावन मास को कैसे व्यतीत करेंगी । वर्षा के कारण सारी धरती हरी-भरी हो गयी है, घास बड़ी हो गयी है जिससे सभी पगडडियाँ छुप गयी हैं, सभी सरोवर जल से भरे हुए हैं, कृष्ण के लौट आने वाले सभी मार्ग जलमग्न हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में कृष्ण कैसे आयेंगे ? सुहागिनी नारियों के भुण्ड सुन्दर, सुगन्धित वस्त्र पहन कर वर्षा ऋतु के गीत गाती रहती हैं और आकाश में बादल घुमडते हुए, गरजते हुए वातावरण में आनन्द और सरसता का संचार करते हैं । विजली चमकती है तो उसे देख कर ऐसा ही प्रतीत होता है मानों कामदेव हाथों में धनुष धारण करके हमें मारने के लिए भ्रपट रहा है ।

बादल गरजते हैं तो उनके साथ मेढ़क और मोरो की आवाजे भी गूँजने लगती हैं और उनका शोर सुनकर कोयल और चातक भी बोलने लगते हैं । कोयल और चातक की आवाजे वियोगी हृदयों में काम को उद्दीप्त करती हैं किन्तु रात्रिकाल के इन वीरों की आवाजे सुनकर गोपियों को पलभर भी चैन

नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में व्याकुल होकर गोपियाँ कहती हैं कि जब एक रात भी काटना मुश्किल हो रहा है तो रावण के सिरों से तीन गुना दिन अर्थात् सावन का पूरा महीना कैसे कटेगा ?

विशेष—ऐसा माना जाता है कि प्रेम में पल युगों में और युग पलों में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार कृष्ण के वियोग में एक दिन भी काटना संभव नहीं । यही कारण है कि सखियाँ चिन्ता करती हैं कि एक मास की लम्बी अवधि कैसे बीतेगी ?

अलंकार—(१) 'गरजत घुमरि' सावन के'—रूपक ।

(२) 'पहिरै सुहाए' गावन के'—अनुप्रास ।

(३) सम्पूर्णा पद में—उत्प्रेक्षा ।

हमारे माई ! मोरउ बँर परे ।

घन गरजे बरजे नहिँ मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥

करि एक ठौर बीनि इनके पंख मोहन सीस धरे ।

याही तँ हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करे ॥

कह जानिए कौन गुन, सखि री ! हम सों रहत अरे ।

सूरदास परदेस वसत हरि, ये वन तँ न टरे ॥२८४॥

शब्दार्थ—माई=सखी । मोरउ=मोर भी । बरजा=मना करने । ठौर=स्थान । बीनि=चुनकर, इकट्ठे करके । अरे=अड़े रहना । टरे=टलना ।

प्रसंग—विरह व्यथा से पीडित गोपियाँ वर्षा ऋतु में मोरो की आवाज सुनती हैं तो उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है, इस पद में गोपियाँ मोरो को अपना शत्रु मान कर अपनी भावना को प्रकट करती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! अब तो ये मोर भी हमारे शत्रु बन गये हैं । कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियों के लिए अभी तक तो वर्षाकाल के विभिन्न उपकरण ही दुःखकारक थे किन्तु अब मोर भी हमारे दुश्मन हो गए हैं । जब आकाश में घनघोर बादल घुमडते हैं तो उन्हें देखकर मोर जोर-जोर से कूकने लगते हैं । यदि उन्हें मना किया जाय तो और भी जोर से बोलने लगते हैं । जब कृष्ण यहाँ थे तो उन्होंने सारे पक्षियों को एकत्र कर उनका मुकुट धारण कर लिया था, उसने ही मोरो को सम्मान देकर ढीठ बना दिया था, यही कारण है कि अब ये सब हमें मारने, दुःख देने को तत्पर रहते हैं । श्रीकृष्ण

हमसे रूठ गये हैं तो ये भी उनका पक्ष लेकर हमारी व्यथा को बढ़ाते रहते हैं । हे सखी ! कौन कह सकता है कि किस भाव अथवा गुण से प्रेरित होकर मोर सदा ही हमसे अडे रहते हैं, हमारे सन्ताप को बढ़ाते रहते हैं । श्रीकृष्ण तो हमसे रूठ कर मथुरा चले गए है किन्तु ये इतने ढीठ है कि इस वन से टलते ही नहीं ।

विशेष—गोपियाँ मोरो को अपना दुश्मन कहती हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि वे उनके माध्यम से श्रीकृष्ण को ही याद करती हैं । कृष्ण का मोर मुकुट गोपियो को अति प्रिय है, मोरपंखो मे कृष्ण की छवि देखती हुई गोपियाँ मोर मुकुट के व्याज से श्रीकृष्ण को स्मरण करती हैं, उसके लिए अपनी प्रेम-भक्ति प्रकट करती हैं ।

अलंकार—(१) 'धन गरजे***रटत खरे'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'करि एक***ढीठ करे'—प्रत्यनीक ।

सखी री ! हरिहि दोष जनि देहु ।

जातें इते मान दुख पैयत हमरेहि कपट सनेहु ॥

विद्यमान अपने इन नैनन्ह सूनो देखति गेहु ।

तदपि सूल-व्रजनाथ-विरह तें भिदि न होत बड़ वेहु ॥

कहि कहि कथा पुरातन ऊधो ! अब तुम अत न लेहु ।

सूरदास तन तो यों हूँ ज्यो फिरि फागुन-मेहु ॥२८५॥

शब्दार्थ—हरिहि=हरि को । इते=इतना । पैयत=पाना । विद्यमान=उपस्थित । गेहु=घर । भिदि=विधकर । वेहु=वेप, छेद । पुरातन=पुरानी । फागुन-मेहु=जीवन-रहित, जलरहित ।

प्रसंग—प्रेमी प्रिय पर दोषारोपण न करके अपनी न्यूनता को ही देखता और कहता है । प्रस्तुत पद मे गोपी कृष्ण पर दोषारोपण करने की अपेक्षा अपने प्रेम मे न्यूनता देखने का भाव व्यवत करती है ।

व्याख्या—हे सखी ! श्रीकृष्ण को दोष न दो, उनमें कोई कमी अथवा दोष नहीं है वस्तुतः हमारे प्रेम मे ही कुछ कमी रह गई है, हमारे प्रेम मे कहीं कुछ छल या कपट होगा तभी तो कृष्ण हमे त्याग कर मथुरा चले गए हैं और हम उनके वियोग का दुख सहन कर रही हैं । इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि हम सभी कृष्ण के विना अपने घरों को सूना, उदास देख रही है फिर

भी हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, कृष्ण-विरह के तीर खाकर भी हृदय फटा नहीं। हे उद्धव ! पुरानी बातों को कह कर ज्ञान-मार्ग और योग-साधना का उपदेश दे-देकर हमारे प्राण मत लो, तुम्हारा उपदेश मान कर, निर्गुण-ब्रह्म को अपना कर हमारा जीवन फागुन-मेह के समान जीवनरहित हो जाएगा। फागुन के बादलो में जल नहीं रहता, कृष्ण का त्याग करने पर हमारा जीवन भी नहीं रहेगा।

विशेष—प्रस्तुत पद में सात्त्विक प्रेम की सरस अभिव्यक्ति हुई है। अनन्यता के कारण कृष्ण के अभाव में जीवित न रहना और प्रेमाभक्ति के कारण अपने में कमी देखना—प्रेम के दोनों पक्षों का सफल प्रतिपादन हुआ है।

अलंकार—(१) 'बिद्यमान...बड़ वेहु'—रूपक।

(२) 'कहि कहि...न लेहु'—पुनरुक्तिप्रकाश।

उधरि आयो परदेसी को नेहु।

तव तुम 'कान्ह-कान्ह' कहि टेरति फूलति ही, अब लेहु ॥

काहे को तुम सर्वस अपनो हाथ पराए देहु।

उन जो महा ठग मथुरा छाँड़ी, सिंधुतीर कियो गेहु ॥

अब तो तपन महा तन उपजी, वाढ्यो मन सदेहु।

सूरदास विह्वल भई गोपी, नयनन्ह वरस्यो मेहु ॥२८६॥

शब्दार्थ—उधरि=प्रकट। नेहु=प्रेम। टेरति=पुकारती। ही=मन। अब लेहु=परिणाम देख लो। सर्वस=सब कुछ। देहु=देना। गेहु=घर।

प्रसंग—गोपियों ने सुना कि कृष्ण मथुरा छोड़ कर द्वारिका चले गए हैं तो उनकी निराशा बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया है कि अब कृष्ण लौट कर नहीं आयेगे। ऐसी स्थिति में गोपियाँ परस्पर उलाहना देते हुए अपनी प्रेमाभिव्यक्ति करती हैं।

व्याख्या—हे सखी ! अब तो परदेसी का प्यार भली प्रकार स्पष्ट हो गया है। कृष्ण से प्यार किया था किन्तु वह निपटुर हमें छोड़ कर चल दिया तो उसका परिणाम भली प्रकार भोग लो। जब कृष्ण यहाँ थे तो तुम हर समय कृष्ण-कृष्ण कह कर पुकारती रहती थी, उस समय तुम अपने मन में फूली न समाती थी, समझती थी कि कृष्ण तुम्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं अब उसका फल देख लो। तुमने अपने जीवन का सर्वस्व उन पराये हाथों में क्यो सौंप

दिया था, वह कृष्ण तो महा छली, धोखेवाज निकला, पहले हमारा मन हरण किया और स्वयं हमें त्याग कर मथुरा चला गया और अब तो उसने मथुरा को भी त्याग दिया है और बहुत दूर सागर तट पर स्थित द्वारिका को चला गया है। अब तो कृष्ण के लौटने में सन्देह हो गया है जिससे सम्पूर्ण शरीर में विरह पीड़ा अधिक बढ़ गई है। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार परस्पर वार्ता करती हुई गोपियों की व्याकुलता इतनी बढ़ गयी कि उनकी आँखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरहानुभूति का मनोहारी चित्रण हुआ है।

अलंकार—(१) 'उधरि आयो...नेहु'—वक्रोक्ति।

(२) 'तव तुम...लेहु'—वीप्सा, अनुप्रास।

(३) 'अव तो तपन...सदेहु'—अतिशयोक्ति।

हरि न मिले, री माई ! जन्म ऐसे ही लाग्यो जान।

जोवत भग द्यौस द्यौस बीतत जुग-समान ॥

चातक-पिक-वयन, सखी ! सुनि न परं कान।

चंदन अरु अदफिरन कोटि मनो भानु ॥

जुवती सजे भूपन रन आतुर मनो व्रान।

भोषम लों डसि मदन अर्जुन के वान ॥

सोवति सर-सेज सूर, चल न चपल प्रान।

दच्छिन-रवि अवधि अटक इतनीऐ जान ॥२८७॥

शब्दार्थ—जोवत=प्रतीक्षा करते। द्यौस=दिवस। वयन=वचन। कोटि=करोड़। रन-आतुर=युद्ध के लिए तत्पर। व्रान=कवच। डसि=विच्छा कर। सरसेज=तीरो की शय्या। अटक=रुके हुए। इतनीऐ=इतने से ही।

प्रसंग—कृष्ण-विरह के सताप में मरणासन्न गोपियों में प्राण इसी अवधि की आशा पर टिके हुए है कि कृष्ण आकर दर्शन दे ताकि वे जीवित रह सकें। यही भावना भ्रमरगीत के प्रस्तुत पद में चित्रित की गई है।

व्याख्या—हे सखी ! श्रीकृष्ण के दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं। उनके लौट आने की प्रतीक्षा में हमारा एक-एक दिन युग-युग के समान बीत रहा है। किन्तु वह नहीं आए, तो अब हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह जीवन्त

विरह में तड़पते हुए बीत जाएगा। सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयी हैं। श्रीकृष्ण के मिलने की आशा भी समाप्त हो गयी है। अब तो चातक और कोयल के मधुर स्वर भी नहीं सुनाई देते। चन्दन का लेपन और चन्द्रमा की किरणों अब हमें करोड़ों सूर्य के समान, वियोग में दग्ध करने वाली जान पड़ती है। युवतियाँ अपने प्रिय श्रीकृष्ण के साथ रति-युद्ध करने के लिए आतुर हैं। इसी कारण आभूषणों को कवच के समान अपने हृदय पर धारण किये हुए है। उन्हें विश्वास है कि ऐसा करके वह अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकेगी।

जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन की बाणवर्षा से घायल होकर भीष्म पितामह सरशैल्या पर सो गए थे उसी प्रकार कामदेव के बाणों से घायल हो कर गोपियाँ भी सरशैल्या पर सो रही हैं किन्तु उनके चंचल प्राण नहीं निकलते। भीष्म तो सूर्य के दक्षिणायन की अवधि बीत जाने की प्रतीक्षा में प्राण धारण किये रहे थे। उसी प्रकार गोपियों के प्राण भी केवल एक आशा पर टिके हुए हैं कि श्रीकृष्ण अवश्य लौटेंगे और आकर दर्शन देगे। अन्यथा गोपियों के प्राण तो कभी के निकल गये होते।

विशेष—प्रस्तुत पद में वियोग की चरमावस्था-मरणासन्न होने का चित्रण किया गया है। इसमें गोपियों की अनन्यता तथा भावुकता दर्शनीय है। भीष्म पितामह की सरशैल्या से समानता दिखाने में गोपियों की निष्ठा का प्रतिपादन हुआ है। भापा की भावानुकूलता के कारण सम्पूर्ण पद प्रभावी बन गया है।

अलंकार—(१) 'जोवत मग' 'जुग समान'—पुनरुक्ति।

(२) 'चन्दन अरू' 'मनो भानु'—उत्प्रेक्षा।

(३) 'भीषम ली' 'इतनीए जान'—रूपक।

तुम्हरे विरह, ब्रजनाथ, अहो प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी।

लीने जात निमेष-कूल दोउ एते मान चढ़ी ॥

गोलरु-नव-नौरा न सकत चलि, स्यो सरकनि बड़ि बोरति।

शब्दार्थ—निमेष-कूल=पलको रूपी किनारे । एते=इतनी । गोलक=पुतली । स्यो=सहित । सरकनि=गति या प्रवाह । बोरति=हुवाती । ऊरध=ऊपर, दीर्घ । समीर=वायु । तरु=वृक्ष । तोरति=तोडती । कुचील=गन्दा । हस्त=हाथ । जीर्ज=जीवित रहे । सुकर=सुन्दर हाथ । गहि लीर्ज=ग्रहण कीजिए ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने अपनी विरह-व्यथा का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है कि आंसुओं की नदी मे डूबते व्रज की रक्षा करे ।

व्याख्या—हे प्रियतम ! व्रज के स्वामी, आपके वियोग मे हमारी आँखो से आंसुओं की नदी प्रवाहित होकर बह रही है । इस नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि उसमे पलको के किनारे भी डूबने लगे हैं । बाढ आने पर नदी के किनारे डूबने लगते हैं तो उसमे नौका चलनी भी मुश्किल होती है, उसी प्रकार आँखो में आंसू भरे रहने पर आँखो की पुतलियाँ भी स्थिर है, वे इधर-उधर नहीं चल पाती । उमड़ी हुई अश्रु-नदी ने कृष्ण की प्रतीक्षा मे एकटक देखने वाली पुतलियो को भी डुबा दिया है । विरह-व्यथा की तीव्रता से, हमारे दीर्घ निश्वासो की वायु से आंसुओं की नदी मस्तक पर लगे तिलक आदि को भी किनारे के वृक्षो के समान तोड़ती जा रही है । आंसुओं ने कज्जल रूपी कीचड को बहा दिया है जिससे इस नदी के किनारे, हृदय, अघर और कपोल आदि बहुत मँले हो गए है । नदी के इस स्वरूप को देखकर मुख से निकलने वाले वचन इस प्रकार रुक गये हैं जैसे पथिक थक कर खडे हो जाते हैं, उनके हाथ और पाँवो मे शक्ति नहीं रहती । इस प्रकार हे श्रीकृष्ण, हमारा सारा शरीर शिथिल हो गया है, हम ही नहीं सम्पूर्ण गोकुल इन आंसुओं मे डूब जायेगा । ऐसे समय मे और तो कोई उपाय नहीं है केवल आपके दर्शन ही जीवन दान दे सकते हैं । हे रमापति ! कृपा करके अपने सुन्दर हाथो का सहारा देकर अपने रूप का दर्शन देकर सभी को जीवन दान दीजिए ।

विशेष—इस पद मे गोपियो की विरह दशा का काव्यात्मक चित्रण किया गया है । वियोग मे आंसू आते है किन्तु उनका चमत्कारपूर्ण चित्रण करते हुए कवि ने अपने काव्य कौशल का सुन्दर परिचय दिया है । नदी का रूपक बाँध कर कवि ने विभिन्न मनोभावो को प्रस्तुत करने मे सफलता प्राप्त की है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद मे सांगरूपक ।

(२) 'कज्जल कीच'...कपोल'—अनुप्रास ।

(३) 'अल्लु-सलिल'...गहि लीजै'—अतिशयोक्ति ।

हमको सपनेहू में सोच ।

जा दिन ते बिछुरे नंदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥

मनो गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गही ।

कहा करौ बैरिनि भइ निदिया निमिष न और रही ॥

ज्यो चकई प्रतिबिंब देखिके आनंदी पिय जानि ।

सूर पवन मिस निठुर विधाता चपन करयो जल आनि ॥२८६॥

शब्दार्थ—सोच=चिन्ता । पोच=कायर, भयभीत । गहि=पकड़ ।

निमिष=पलक । प्रतिबिम्ब=छाया, परछाई । आनन्दी=प्रसन्न ।

प्रसंग—अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग में गोपियाँ उसी की चिन्ता में डूबी रहती हैं, यहाँ तक कि स्वप्न में भी उन्हीं के दर्शन करती रहती हैं, प्रस्तुत पद में इसी मन-स्थिति का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! जिस दिन से नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हमसे विछुड़े हैं तब से हमारा मन हर समय चिन्ता में डूबा रहता है । उसी दिन से हमारा मन इतना दुर्बल हो गया है कि सोते, जागते अथवा स्वप्न में भी कृष्ण का चिन्तन करता रहता है । हर समय ऐसा ही अनुभव होता है कि कृष्ण हमारे घर में आए हैं और उन्होंने हँस कर मेरी भुजाओं को पकड़ लिया है । उस समय हम चौंक पड़ती हैं तो कृष्ण को पास न देख कर अधिक व्याकुल हो जाती हैं । क्या करे बैरिन नीद भी तो नहीं मानती, स्वप्न आता है तो निद्रा भी भग हो जाती है जिससे वह स्वप्न भी देखने का अवसर नहीं रहता । जिस प्रकार चकवी अपना प्रतिबिम्ब देखकर उसे अपना प्रियतम समझ कर आनन्दमग्न हो जाती है किन्तु निर्दयी विधाता चंचल पवन के माध्यम से जल में हलचल पैदा कर उस प्रतिबिम्ब को मिटा देता है, चकवी प्रतिबिम्ब लुप्त होते देखकर अधिक व्याकुल हो उठती है उसी प्रकार हमारे मन में एक क्षणिक स्वप्न आनन्द और उत्सुकता का संचार करता है किन्तु अन्ततोगत्वा चिन्ता तथा व्याकुलता की वृद्धि ही करता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विरहाकुल मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है । प्रिय प्रेमी की स्मृति में ऐसे लीन हो जाता है कि उसे दिन अथवा रात

कभी भी चैन नहीं मिलता । चकवी का उदाहरण प्रस्तुत करके कवि ने-वियोग पीड़ा को अधिक मार्मिक एवं प्रभावी बना दिया है ।

अलंकार—(१) 'जा दिन.....यह पोच'—अनुप्रास ।

(२) 'मनो-गोपाल.....गही'—उत्प्रेक्षा ।

(३) 'ज्यो चकई.....जानि'—दृष्टान्त ।

(४) 'सूर पवन.....आनि'—केतवापन्हृति ।

अंखिआं अजान भई ।

एक अग अवलोकत हरि को और हुती सो गई ॥

यों भूली ज्यों चोर भरे घर चोरी निधि न लई ।

बदलत भोर भयो पछितानी, कर तें छाँड़ि दई ॥

ज्यों मुख परिपूरन हो त्यों ही पहिलेइ क्यों न रई ।

सूर सकति अति लोभ बढ्यो है, उपजति पीर नई ॥२६०॥

शब्दार्थ—अवलोकत=देखते हुए । हुती=थी । निधि=सम्पत्ति । बदलत=सोचने हुए, यह ले अथवा वह ले । परिपूरन=पूर्ण, भरा हुआ । रई=रम गई । सकति=शक्ति ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने कृष्ण-दर्शन के इच्छुक नेत्रों की लोभी प्रवृत्ति की भर्त्सना की है ।

व्याख्या—हे उद्वह ! हमारी आंखें तो ससार के सभी तत्वों से अनजान हो गयी हैं । श्रीकृष्ण के सुन्दर, सलोने स्वरूप को लगातार देखते रहने के कारण ये अपनापन भूल चुकी हैं । उस अतीव सौन्दर्य को सामने पाकर किसी भी अन्य स्वरूप को देखने की इच्छा ही नहीं रहती, उसी को देखते-देखते अब और किसी का ज्ञान भी नहीं रहा । ये आंखें कृष्ण सौन्दर्य का पूर्ण उपभोग भी नहीं कर पायी थी कि वह चले गये और आंखें इस प्रकार पछिताने लगी हैं जिस प्रकार कोई चोर धन, वैभव, सुख समृद्धि से परिपूर्ण घर में जाकर केवल यह सोचता रहता है कि यह लूँ अथवा वह लूँ और इस प्रकार विचारों की दुविधा में ही रात बीत जाती है । वह कुछ भी न पा सकने पर केवल पश्चाताप करता रहता है । हमारी आंखें भी अब यह सोचती हैं कि उस परम सौन्दर्य को आत्मसात् कर लेती अथवा उसी में लीन हो जाती किन्तु अब तो केवल वियोग का दुख ही शेष है । अब आंखों में कृष्ण के

दर्शनों के लोभ की शक्ति इतनी बढ़ गयी है कि दर्शन न कर सकने के कारण उनमें नित नवीन पीड़ा उत्पन्न होती रहती है ।

विशेष—इसमें श्रीकृष्ण के अमित सौन्दर्य के प्रभाव तथा उसके देखने की लालसा का अत्यन्त सरस ढंग से वर्णन किया गया है ।

अलंकार—‘यों भूली.....न लई’—दृष्टान्त ।

दधिसुत जात हौ वहि देस ।

द्वारका हैं श्यामसुंदर सकल भुवन-नरेस ॥

परम सीतल अमिय-तनु तुम कहियो यह उपदेस ।

काज अपनो सारि, हमको छाँड़ि रहे बिदेस ॥

नंदनदन जगत बदन धरहु नटवर-भेस ।

नाथ ! कैसे अनाथ छाँड़्यो कहियो सूर सँदेस ॥२६१॥

शब्दार्थ—दधिसुत=चन्द्रमा । वही=उसी । अमिय तनु=अमृत से भरा शरीर । काज=काम । सारि=पूरा कर । भेस=वेष ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने चन्द्रमा के द्वारा अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को सदेश भेजा है, अपनी विरहावस्था का उल्लेख किया है ।

व्याख्या—हे दधिसुत ! तुम ससार में समान रूप से भ्रमण करते हो । तुम उस देश में भी जाने हो जहाँ श्यामसुन्दर रहते हैं । सम्पूर्ण संसार के स्वामी श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी में रहते हैं । तुम शांतिमय, शीतलता देने वाले हो, तुम्हारा शरीर अमृत से भरपूर है, उस कृष्ण से जाकर मधुर वाणी में यह कहना कि आप तो अपना कार्य पूरा करके गोपियो को विद्योग में तड़पते छोड़ कर यहाँ विदेश में आ गये हो । यह उचित नहीं, पहले तो हमारे साथ नाना प्रकार की क्रीडायें करके हमारे मन को अपने प्रेम में रगा और अब उसे छोड़ कर आप आ गये हैं, इससे हम सभी अत्यन्त दुःखी हैं । हे नन्दनन्दन ! हे ससार में सभी के वन्दनीय प्रभु ! फिर से एक बार अपना नटवर वेष धारण करके हमें दर्शन दो । आप ही हमारे नाथ हैं फिर हमें अनाथ के समान क्यों

के अनन्य प्रेम का ही परिचायक है ।

अलंकार—(१) 'नाथ कैसे'.....'सदेस'—परिकरांकुर ।

(२) 'नन्द नन्दन'.....'भेस'—अनुप्रास ।

जाहि री सखी ! सीख सुनि मेरी ।

जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि बारक तहाँ आउ दै फेरी ॥

तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति विथा विरहिनी केरी ।

उपवन वैठि बोलि मृदुवानी, बचन विसाहि मोहि करु चेरी ॥

प्रानन के पलटे पाइय जस, सेति विसाहु सुजस की डेरी ।

नाहिन कोउ और उपकारी सब विधि बसुधा हेरी ॥

करियो प्रगट पुकार द्वार है अवलन्ह आनि अनंग अरि घेरी ।

व्रज लै आउ सूर के प्रभु को गावहि कोकिल ! कीरति तेरी ॥२६२॥

शब्दार्थ—जाहि=जाओ । बारक=एक बार । फेरी=फेरा । कुलीन=अच्छे वंश वाली । कुसलमति=अच्छी बुद्धि । विथा=पीडा । केरी=की । विसाहि=मोल लेकर । चेरी=दासी । पलटे=बदले में । सेति=विना मूल्य के । विसाहु=मोल लो । हेरी=देखी । अनंग=कामदेव । अरि=घत्रु । कीरति=यश ।

प्रसंग—विरहोन्माद में गोपियाँ किसी भी प्रकार कृष्ण के दर्शना चाहती हैं । इस पद में गोपियाँ कोयल की खुशामद करके उसे कृष्ण के पास जाने की प्रार्थना करती हैं ।

व्याख्या—हे सखी कोयल ! मेरी एक शिक्षा सुनो और एक बार उस स्थान पर हो आओ जहाँ जगन् शिरोमणि यदुवश स्वामी श्रीकृष्ण रहते हैं । हे कोयल ! तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हो और चतुर भी हो और वियोगिनी की व्यथा को भली प्रकार जानती हो । इसलिये एक बार कृष्ण की नगरी में जाकर उनके उपवन में बैठकर अपनी मधुर वाणी सुना, जिसे सुनकर शायद श्रीकृष्ण को हमारा ध्यान आ जाये, इस प्रकार तू अपने मधुर वचनों से मुझे मोल लेकर अपनी दासी बना ले । संसार का नियम है कि प्राणों के बदले प्राण देकर यश प्राप्त करना किन्तु तुम केवल अपने मधुर वचन बोलकर मुझे विना मूल्य के मोल ले लो, इस प्रकार तुम्हें अत्यधिक यश प्राप्त होगा । हे कोयल ! हमने सारी पृथ्वी की भली प्रकार देख भाल कर ली है कहीं भी तुम्हारे

समान और कोई उपकारी दिखाई नहीं दिया । तुम कृष्ण के द्वार पर जाकर ऊँचे स्वर से यह पुकार करना कि गोपियों को कामदेव रूपी शत्रु ने बुरी तरह घेर लिया है और तुम्हारे वियोग में सप्तत अबलाये उसका सामना करने में असमर्थ हैं । शायद श्रीकृष्ण तुम्हारी पुकार सुनकर द्रवित हो उठे । हे कोयल ! यदि तू एक बार सूरदास के प्रभु श्रीकृष्ण को ब्रज में ले आये तो तेरी कीर्ति अक्षय हो जायेगी; हम इस उपकार को कभी भुला न सकेगी ।

विशेष—भारतीय काव्य में सन्देश प्रेषित करने की पद्धति अति प्राचीन है । पक्षियों, बादलो अथवा पवन के माध्यम से अनेक कवियों ने सदेश काव्य लिखे हैं । उपरोक्त पद में गोपियों का सदेश उनकी भावुकता, व्याकुलता और अनन्यता का द्योतक है ।

अलंकार—'तू कोकिला.....केरी'—अनुप्रास ।

कोउ, माई ! बरजै या चंदहि ।

करत है कोप बहुत हम्ह ऊपर, कुमुदिनि करत अनंदहि ॥

कहाँ कुहू, कहँ रवि अरु तमचुर, कहाँ बलाहक कारे ?

चलत न चपल, रहत रथ थकि करि, बिरहिनि के तन जारे ॥

निदति सैल, उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरहि ।

देति असीत जरा देवी को, राहु केतु किन जोरहि ?

ज्यो जलहीन मीन-तन तलफत त्योहि तपत ब्रजबालहि ।

सूरदास प्रभु बेगि मिलावहु मोहन मदनगोपालहि ॥२६३॥

शब्दार्थ—माई=सखी । बरजै=मना करे । कोप=क्रोध । कुमुदिनि=कमलिनी । तमचुर=मूर्गा । बलाहक=बादल । कुहु=अमावस की रात । निंदती=निन्दा करती है । पन्नग=शेषनाग । सापति=शाप देती है । कमठ=कच्छप । जरा=एक राक्षसी । जोरही=जोड़ती है ।

प्रसंग—वियोगिनी गोपियों के लिये चन्द्रमा अथवा चन्द्रकिरणों से शोभित रात विशेष दुखदायी होती है । विरह में रात कटती नहीं तो चन्द्रमा को कोसती हुई गोपियाँ कहती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! कोई इस चन्द्रमा को मना कर दे कि हमें इस प्रकार दुःख न दे । यह हम पर तो क्रोध करता है और कुमुदिनी को आनन्दित करता है । हम वियोगिनियों के दुख को बढ़ाते हुए यह थलता ही नहीं जबकि इसे देख

कर कुमुदिनी प्रसन्नता का अनुभव करती है। अपनी वेदना-वृद्धि का अनुभव करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि अमावस्य की अंधेरी रात कहाँ है? प्रातः-कालीन सूर्योदय की सूचान देने वाली मुर्गों की आवाज कहाँ खो गयी है? वे काले घने बादल पता नहीं कहाँ छुप गये हैं? वे आ जायें तो भी इसका मुख ढक जाएगा, इसका सौन्दर्य हमें श्रीकृष्ण के मुख के सौन्दर्य की समता दिखाकर दुखी न कर सकेगा। अमावस अथवा काले बादलो से चन्द्रमा ढक जाता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए गोपियाँ उन्हें याद करती हैं। क्योंकि यह शीघ्र चलता नहीं और अपने रथ को एक स्थान पर रोक कर खड़ा रहता है जिससे रात व्यतीत नहीं होती और वियोग व्यथा में पीड़ितों का शरीर अधिक सतप्त होता रहना है।

गोपियाँ कहती हैं कि हम मन्दराचल पर्वत की निन्दा करती हैं, समुद्र, शेषनाग और कच्छप की कठोर पीठ को शाप देती हैं क्योंकि इन्हीं के कारण चन्द्रमा का जन्म हुआ था। समुद्र मन्थन के समय मन्दराचल को मथानी बनाकर उसे कच्छप की पीठ पर रखा गया था और शेषनाग की डोरी बनाकर देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मथन किया था तो सागर से प्राप्त चौदह रत्नों में एक चन्द्रमा भी था। गोपियाँ यह कहती हैं कि न वह मंथन होता और न ही चन्द्रमा जन्म लेकर आज हमें दुख देता। वे जरा राक्षसी को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं जिस प्रकार उसने जरासन्ध के दोनों हिस्सों को जोड़कर उसका शरीर पूर्ण करा दिया था, वह आकर राहू और केतु को क्यों नहीं जोड़ देती ताकि वह चन्द्रमा को खा जाये। जिस प्रकार जल के बिना मछली तड़फती है उसी प्रकार कृष्ण के बिना गोपियाँ तड़फती रहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कोई उस प्रभु मदनगोपाल को उनसे शीघ्र मिला दे।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह-व्यथा का चित्रण करने के लिए जिन पौराणिक गाथाओं का उल्लेख किया गया है अथवा प्रकृति के जिन उपकरणों का संकेत किया गया है उनसे भावाभिव्यक्ति अधिक सजीव और प्रभावी हो गयी है।

अलंकार—(१) 'चलत न...तन जारे'—अनुप्रास।

(२) 'ज्यो जलहीन...ब्रजबालहि'—उपमा।

(३) 'कहाँ कुहूँ...तन जा रे'—अतिशयोक्ति ।

जो पै कोउ मधुवन लै जाय ।

पतिया लिखी स्यामसुंदर को, कर कंकन देउं ताय ॥

अब वह प्रीति कहाँ गई, माधव ! मिलते बेनु बजाय ।

नयन-नीर सारंग-रिपु भोजं दुख सो रैन विहाय ॥

सून्य भवन मोहि खरो डरावै, यह ऋतु मन न सुहाय ।

सूरदास यह समौ गए तें, पुनि कह लैहै आय ? २६४॥

शब्दार्थ—मधुवन=मथुरा । पतिया=पत्र । कंकन=कगन । ताय=उसको । सारंग-रिपु=कमल का शत्रु चन्द्रमा । रैन=रात । विहाय=व्यतीत हो । सून्य=खाली ।

प्रसंग—विरह व्यथा से पीड़ित गोपियाँ श्रीकृष्ण को पत्र भेजना चाहती हैं किन्तु जब कोई सदेश वाहक नहीं मिलता तो उनकी व्यथा की अभिव्यक्ति इस पद में की गई है ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि यदि कोई मथुरा जाने वाला हमारे पत्र को श्रीकृष्ण तक पहुँचा दे तो मैं उसे अपने हाथ का कंकन उतार कर दे दूगी । विरह भावना में कृष्ण के लिए वे कहती हैं कि हे कृष्ण ! तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ खो गया है जब आप हमें वंशी बजाते हुए मिला करते थे । आज आपके वियोग के दुख में रात व्यतीत नहीं होती, जिन आँखों को आप कमल के समान कहते थे अब उनसे हर समय आँसू बहते रहते हैं जिससे चन्द्रमा के समान हमारा मुख हर समय मलिन रहता है । आपके बिना यह घर सूना-सूना है जो हर समय मुझे डराता रहता है, यह ऋतु अपने पूर्ण सौन्दर्य से पूर्ण होने पर भी हमारे मन को अच्छी नहीं लगती । यदि यह समय बीत गया तो उसके बाद लौटने पर भी आपको क्या मिलेगा । क्योंकि, आपके वियोग में हम जीवित नहीं रहेगी !

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरहावस्था का चित्रण करते हुए कवि ने बारहमासा तथा सदेश काव्य परम्परा की शैली को अपनाया है ।

अलंकार—(१) 'नयन नीर...विहाय' = रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'पतिया लिखि...ताय' = अनुप्रास ।

हरि परदेस बहुत दिन लाए ।
 कारी घटा देखि वादर की नैन नीर भरि आए ॥
 पा लागीं तुम्ह, वीर बटाऊ ! कौन देस तें घाए ।
 इतनी पतिया मेरी दीजौ जहाँ श्यामवन छाए ॥
 दादुर मोर पपीहा बोलत सोवत मदन जगाए ।
 सूरदास स्वामी जो विछुरे प्रीतम भए पराए ॥२६५॥

शब्दार्थ—बीर=भाई । बटाऊ=पथिक । मदन=कामदेव ।

प्रसंग—इस पद मे गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पत्र ले जाने के लिए पथिक से प्रार्थना करती हैं ।

व्याख्या—हे भैया पथिक ! श्रीकृष्ण बहुत दिनों से परदेस गए हुए हैं, जबसे वे गए हैं उनका कोई सदेश नहीं आया । आज आकाश मे काली घटायें देखकर हमे श्याम की याद अधिक सताने लगी है, विरह व्यथा की तीव्रता के कारण आँखो मे आँसुओ का पानी भर गया है । हे पथिक ! तुम किस देस से आए हो ? कहाँ जा रहे हो ? हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारा यह पत्र वहाँ पहुँचा दो जहाँ श्यामसुन्दर रहते हैं । उन्हे पत्र के साथ यह सन्देश भी देना कि वर्षा ऋतु मे मेढक, मोर, पपीहा, आदि ने शोर मचा कर कामदेव को जगा दिया है । वर्षा-ऋतु के सौन्दर्य और उसमे पपीहे, मोर तथा मेढको की आवाजो ने हमारे हृदय मे कामोद्दीपन कर दिया है । हमारे प्रभु श्रीकृष्ण हमसे एक वार ऐसे विछुडे है कि सदा-सदा के लिए पराए हो गए है । हमे उन्होने विस्मृत कर दिया है । जिससे हमारा दुख अधिक बढ गया है ।

विशेष—विरहावस्था मे प्रियतम की स्मृति मन में अनेक उद्वेग उत्पन्न करती है । उपरोक्त पद मे स्मृति सचारीभाव का सरस चित्रण हुआ है ।

अलंकार—‘दादुर मोर’ ‘जगाए’=अतिशयोक्ति ।

आजु घनश्याम की अनुहारि ।

उनै आए साँवरे, ते सजनी ! देखि रूप की आरि ॥

इंद्रधनुष मनो नबल बसन छवि, दामिनि दसन विचारि ।

जनु वदपाँति भाल मोतिन की, चितवत हितहि निहारि ॥

गरजत गगन, गिरा गोविन्द की सुनत नयन भरे बारि ।

सूरदास गुन सुमिरि श्याम के विकल भई ब्रजनारि ॥२६६॥

शब्दार्थ—अनुहारि=समानता । उनै=उमडे । आरि=मुद्रा । नवल=नवीन । बसन=दाँत । बगपाँति=बगुलो की पक्ति । हितहिं=प्रेम सहित । गिरा=वाणी । बारि=जल ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे वर्षा ऋतु के उमडते बादलों से श्यामसुन्दर की समानता का अनुभव करती हुई गोपिका अपनी विरहाकुलता का वर्णन करती है ।

व्याख्या--हे सखि ! आकाश में काले-काले बादलो को देखो, उनमे श्रीकृष्ण के स्वरूप की ही समानता दिखाई देती है । ये साँवरे बादल उमडते आ रहे है उनमे श्रीकृष्ण की मुख-मुद्रा की ही समानता दिखाई देती है । बादलो के आँचल मे खिला हुआ इन्द्रधनुष मानो कृष्ण के नवीन सुन्दर वस्त्रों की छवि के समान है । बादलो मे चमकती हुई बिजली श्रीकृष्ण के दाँतों के सश है । बादलो की समानता और शीतलता मे उडती हुई बगुलो की पक्तियाँ ऐसी हैं जैसी श्रीकृष्ण के गले मे मोतियों की माला शोभा देती है । ये सभी बादल जब हमे देखते है तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कृष्ण ही हमे प्रेम से देख रहे है । बादल गरजते हैं तो उनकी ध्वनि की गभीरता मे गोविन्द की वाणी का आभास पाकर हमारी आँखो मे अश्रु भर आते है, इस प्रकार श्रीकृष्ण के गुणो का स्मरण करती हुई सभी गोपिकाएँ व्याकुल हो उठी ।

विशेष—इस पद मे श्रीकृष्ण के स्वरूप का सादृश्य प्रकृति से जिस रूप में किया गया है उसमें गुण और रूप का पूर्ण सादृश्य दिखाई देता है ।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद मे स्मरण अलंकार है ।

(२) 'इन्द्रधनुष मनो...निहारि' = उत्प्रेक्षा ।

(३) 'गरजत गगन...वारि' = अनुप्रास ।

हर को तिलक, हरि ! चित को दहत ।

कहियत है उडुराज अमृतमय, तजि सुभाव मोको बह्नि बहत ॥
छपा न छीन होय, मेरी सजनी ! भूझि-डसन-रिपु काधों बसत ।
सति नहिं गमन करै पच्छिम दिसि, राहु असत गहि, माकों न गहत ॥

ऐसोइ ध्यान धरत तुम, दधिसुत ? मुनि महेस जैसी रहनि रहत ।

सूरदास प्रभु मोहन सूरति चितै जाति पै चित न सहत ॥२६७॥

शब्दार्थ—हर=महादेव । दहत=जलाता है । उदुराज=चन्द्रमा । बह्नि=अग्नि । बहत=धारण करता है । छपा=रात । छीन=समाप्त । भूमि-डसन रिपु=साँप । गमन=प्रस्थान । गहत=ग्रसना, काट देना । दधिसुत=चन्द्रमा ।

प्रसंग—वियोगिनी गोपियो को चन्द्रमा का सौन्दर्य संतप्त करता है, शरीर से सुन्दर, शीतल तथा अमृतमय होकर भी जब चन्द्रमा विपरीत आचरण करता है तो गोपियाँ उसकी शिकायत कृष्ण से करती हैं ।

व्याख्या—हे प्रभु ! महादेव जी के मस्तक का तिलक-चन्द्रमा हमारे हृदय को जला रहा है । सभी लोग चन्द्रमा को तारागणों का राजा और अमृत का भण्डार कहते हैं किन्तु यह अपना स्वभाव, दूसरों को धीतकता और नवजीवन देना-त्याग कर मुझे अग्नि धारण करने वाला दिखाई देता है । मुझे तो अग्नि की तरह जलाता है । हे सखी ! यह रात समाप्त नहीं होती, एक-एक रात युगो लम्बी होती जा रही है । न जाने भूमि पर सोने वालों का शत्रु सपं कहां छिप गया है जो आकर मुझे डसता नहीं । काश ! मुझे साँप ही डस लेता ताकि इस कण्ट से छुटकारा तो मिल जाता । यह चन्द्रमा पश्चिमी आकाश की ओर नहीं चलता, यह एक ही स्थान पर स्थित है, इसलिए रात व्यतीत नहीं हो रही, पता नहीं वह राहू आकर इसे ग्रस क्यों नहीं लेता जिससे चन्द्रमा मुझे तो कण्ट न देता । हे दधिसुत, चन्द्रमा ! क्या तुम महादेव अथवा, मुनियों की तरह ध्यान मग्न होकर समाधिस्थ हो गए हो, जो अपने स्थान से जरा भी आगे नहीं चल रहे । परिणामस्वरूप रात व्यतीत नहीं होती । हे चन्द्रमा ! तुम्हारी मूर्ति हमारे कृष्ण के समान ही सुन्दर है, हमारा मन तुम्हें देखना चाहता है क्योंकि इसमें हमें कृष्ण का सौन्दर्य दिखाई देता है किन्तु हमारा मन तुम्हारे रूप सौन्दर्य को सहन नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा मन यह जानता है कि कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में सूरदास जी के काव्य कौशल और चमत्कार को देखा जा सकता है । कवि ने प्रतीकात्मक अथवा दृष्टकूट शैली का आधा लेकर अपने भावों की सरस अभिव्यक्ति की है ।

अलंकार—(१) 'हर का तिलक' 'दहत' = रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'कहियत है' 'बहत' = विशेषोक्ति ।

(३) 'ऐसोई ध्यान' 'रहत' = परिकराकुर ।

(४) 'चिते जाति' 'सहत' = विरोधाभास ।

ए सखि ! आजु की रैन को दुख कह्यो न कछु मोपै परै ।

मन राखन को बेनु लियो कर, मृग थाके उडुपति न चरै ॥

वाही प्राननाथ प्यारे विनु सिव-रिपु वान नूतन जो जरै ।

अति अकुलाय बिरहिनो व्याकुल भूमि डसन-रिपु भख न करै ॥

अति आतुर ह्वै सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करन टरै ।

सूरदास ससि को रथ चलि गयो, पाछे तें रवि उदय करै ॥२६८॥

शब्दार्थ—रैन=रात । मोपै=मुझ से । मन राखन=मन बहलाने ।

बेनु=वशी । उडुपति=चन्द्रमा । सिव-रिपु=कामदेव । नूतन=नवीन ।

अकुलाय=घबराकर । भूमि-डसन-रिपु=साँप । भख=भक्षण । आतुर=

वैचैन । भामिनि=स्त्री, राधा । टरै=टले ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में राधा के विरहोन्माद का चित्रण किया गया है ।

चाँदनी रात में चन्द्रमा के सौन्दर्य को देखकर राधा का संताप अत्यधिक बढ़

जाता है, सखियाँ सभी प्रयत्न करने पर भी उसकी व्यथा कम न कर सकी ।

ऐसी स्थिति में एक सखी राधा की स्थिति का वर्णन करती है ।

व्याख्या—हे सखी ! आज रात में श्री राधा जी को जो कष्ट हुआ उसका

वर्णन मुझ से नहीं हो सकता । श्रीकृष्ण के वियोग में व्यथित मन को बहलाने

के लिए उन्होंने श्रीकृष्ण की वंसी लेकर वजानी शुरू कर दी जिसे सुनकर

चन्द्रमा के रथ को हाँकने वाले हिरण मोहित होकर रुक गये, जिससे चन्द्रमा

का आगे बढ़ना रुक गया, रात रुक गयी और कृष्ण के बिना राधा का संताप

बढ़ने लगा और ऐसे समय में राधा में कामोद्वेग बढ़ा जिससे वह व्याकुल होकर

तड़पने लगी । वैचैन राधा की वेदना देखी नहीं जाती थी ; उस समय धरती

पर सोने वालो का शत्रु सर्प भी वहाँ न आया, यदि वही आकर उसे डस लेता,

प्राण हरण कर लेता तो भी उसका पीड़ा से छुटकारा तो हो जाता । राधा

की इस दारुण दशा को देख कर मुझे एक उपाय सूझा और मैंने सिंह का एक

चित्र बनाया जिसे देखकर चन्द्रमा के रथ में जुते हुए हिरण भयभीत होकर

भागने लगे, जिससे चन्द्रमा ढलने लगा और कुछ ही समय में अस्त हो गया । तत्पश्चात् सूर्योदय हुआ, रात समाप्त हो गयी ।

विशेष—उपरोक्त पद में राधा के वियोग का चित्रण चमत्कारपूर्ण ढंग से किया गया है । कवि ने ऊहात्मक पद्धति का आश्रय लेकर हिन्दी काव्य की एक परम्परा विशेष का पालन किया है । चमत्कारमूलक होकर भी व्यंग्य की सरसता से पूर्ण उक्त पद में मूरदास के काव्य कौशल को देखा जा सकता है ।

अलंकार—(१) 'मन राखन...चरै'—विपादन ।

(२) 'अति अकुलाय...करै'—सूक्ष्म ।

(३) 'ऐ सखि...परै'—अतिशयोक्ति ।

देखो माई ! नयनन्ह सों घन हारे ।

बिन ही ऋतु वरसत निसि वासर सदा सजल दोउ तारे ॥

ऊरध स्वास समीर तेज अति दुख अनेक द्रुम उारे ।

वदन सदन फरि वसे वचन-खग ऋतु पावस के मारे ॥

ढरि ढरि वृद्ध परत कंचुकि पर भिलि अंजन सो कारे ।

मानहुँ सिव क्षी पर्नकुटी बिच धारा त्याम निनारे ॥

सूमिर सुमिरि गरजत निसिवासर अल्लु-सलिल के धारे ।

बूडत व्रजाहि सूर को राखै विनु गिरिवरधर प्यारे ॥२६६॥

शब्दार्थ—निसिवासर=रात-दिन । तारे=पुतलियाँ । उरध=ऊँची, लम्बी । समीर=वायु । द्रुम=वृक्ष । वदन=मुख । वचन-खग=वचन रूपी पक्षी । पावस=बरसात । कंचुकि=चोली । पर्नकुटी=पत्तो से बनी कुटी । निनारे=अलग । बूडत=हूवते हुए । को=कौन ।

प्रसंग—कृष्ण वियोग में गोपियों की आँखें हर समय आँसू बहाती-रहती हैं । प्रस्तुत पद में आँसुओं की बादलों से तुलना करते हुए एक सखी उसके स्वरूप तथा सौन्दर्य का वर्णन करती हुई कहती है ।

व्याख्या—हे सखी ! हमारे नेत्रों से बहते हुए आँसुओं से बादल भी हार गए हैं । बादल तो केवल ऋतु विशेष में बरसते हैं, बरस कर खाली भी हो जाते हैं किन्तु हमारे नेत्र रात-दिन बरसते-रहते हैं, आँखों की पुतलियाँ हर समय सजल रहती हैं । हमारे दीर्घ निश्वासों की वायु वर्षाकालीन तूफान के समान तीव्र गति से चलती है और उसने हमारे मुख रूपी सभी वृक्षों को गिरा

दिया है, नष्ट कर दिया है। वर्षा होने पर पक्षी अपने घोंसलों में छिप कर बैठे रहते हैं उसी प्रकार हमारे वचन वियोग की पीडा के कारण मुख रूपी घर से बाहर नहीं निकलते, मन के भावों को शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता।

हमारी आँखों में लगे हुए काजल को लेकर आँखों से हर समय आँसू टपकते रहते हैं, जब वे आँसू हमारी कचुकी पर गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कुटिया में प्रतिष्ठित वो शिवलिंगों पर वर्षा के जल की दो धाराएँ अलग-अलग गिर रही हैं। श्रीकृष्ण का बार-बार स्मरण करते हुए हर समय आँसू गिरते रहते हैं जैसे बादल बार-बार गरजते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं। इस प्रकार के आँसुओं में सम्पूर्ण ब्रजभूमि डूब रही है, इसे उस प्रियतम गोवर्धनधारी के बिना इसे अब और कौन बचा सकता है? कृष्ण के दर्शन अथवा मिलन से ही यह अश्रुधारा थम सकती है।

विशेष—उपरोक्त पद में आँसुओं और बादलों का जो रूपक बाँधा गया है वह भावपूर्ण एवं कलात्मक है। आँसुओं का निरन्तर बहना, कृष्ण की स्मृति करते हुए अधिक तीव्र होना, पुतलियों का हर समय सजल रहना में गोपियों की प्रेम भावना का सजीव चित्रण है। तेज-निश्वासों से सुखों का नष्ट होना, वियोग की तीव्रता में कुछ बोल न सकना आदि में मनःस्थिति का वास्तविक दिग्दर्शन होता है। आँसुओं का कचुकी पर गिरना, गोपियों के उन्नत उरोजों, शारीरिक सौन्दर्य आदि का चित्रण करने में कवि को अपूर्व सफलता मिली है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में सांगरूपक।

(२) ढरि ढरि... सुमरि सुमिरि'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(३) 'नयनन्ह सो...हारे'—रूपक।

(४) 'मानहु सिव...निनारे'—उत्प्रेक्षा।

(५) 'गिरिवरधर'—परिकरांकुर।

जौ तू नेकह उड़ि जाहि।

बिबिध वचन सुनाय वानी यहाँ रिभूवत काहि ॥

पतित मुख पिक परुष पसु लौं कहा इतो रिमाहि।

नाहिनै कोउ सुनत समुभत, विकल विरहिनि थाहि ॥

राखि लेवी अरवधि लौ तनु, मदन ! मुख जनि खाहि ।
 तहूँ तौ तन-दगध देख्यो, बहुरि का समुभाहि ॥
 नंदनंदन को विरह अति कहत वनत न ताहि ।
 सूर प्रभु ब्रजनाथ विनु लै मौन मोहि विसाहि ॥३००॥

शब्दार्थ—नेकहूँ=कुछ भी । विविध=अनेक प्रकार । रिभवत=प्रसन्न करती । पतित=नीचा । परुप=कठोर । रिसाहि=क्रोधित । थाहि=थाह लेना । जनि=मत । तहूँ तो=तू तो । दगध=जला हुआ । बहुरि=फिर ।

प्रसंग—विरहाकुल गोपियाँ कोयल की आवाज सुन कर अधिक व्यथित होती हैं, उनमें कृष्ण मिलन की इच्छा अधिक तीव्र हो जाती है । उस समय गोपिया कोयल और कामदेव से न सताने की प्रार्थना करती है ।

व्याख्या—हे कोयल ! यदि तू यहाँ से उड़ कर कहीं और चली जाए तो हम पर तेरी कृपा होगी । तू अपने विविध प्रकार के मधुर बोल सुनाकर यहाँ किसे प्रसन्न कर रही है ? हमें तो तुम्हारे मीठे बोल सुन कर दुःख होता है, कृष्ण के वियोग में जलने वाली गोपियों को तुम्हारी मधुरता प्रसन्न न कर सकेगी । हे कोयल ! तू अपना मुँह नीचा करके यह कठोर वचन क्यों बोल रही है, इतना क्रोध में क्यों आ रही है ? जिस प्रकार मरखना पशु मुख नीचा करके आक्रमण करता है उसी प्रकार तुम्हारे बोल भी हमारे दुःख को बढ़ाते हैं । ससार में कोई भी ऐसा नहीं करता है, जो वियोगिनी के व्यथित हृदय को सुनता, समझता अथवा उसकी थाह पा सकता हो । इस व्यथा को वही समझ सकता है जिसने स्वयं इसे अनुभव किया हो ।

हे कामदेव ! तुम हमारे मन में मिलन की आकांक्षाओं को तीव्र करके हमें सदा जलाते रहते हो, कृपा करके हमारे जीवन को नष्ट न करो । उस समय तक इस शरीर को बचा रहने दो जब तक श्रीकृष्ण अरवधि समाप्त होने पर लौटे । तुम्हें तो शरीर के जलने का भली प्रकार अनुभव है फिर हम तुम्हें क्या समझावे । जिसने जलन की अनुभूति पा ली है उसे तो दूसरों की जलन से सहानुभूति होनी ही चाहिए । हे कामदेव ! नन्दनन्दन श्रीकृष्ण का वियोग इतना तीव्र है जिसे कहा नहीं जा सकता । हे कोयल ! इस समय ब्रजपति श्रीकृष्ण यहाँ नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारे मधुर वचन हमारे दुःख को बढ़ाते हैं इसीलिए तू मौन होकर मुझे अथवा हमें विना मूल्य के मोल ले-ले ।

यदि तुम मौन हो जाओ तो हम आजीवन तुम्हारा उपकार मानेंगी ।

विशेष—उपरोक्त पद में गोपियों की विरह-वेदना और कृष्ण दर्शनों की लालसा का सरस चित्रण हुआ है । कामदेव की पौराणिक गाथा का उल्लेख करके कवि ने अनुभूति की गहनता को साकार कर दिया है ।

अलंकार—(१) 'पतित मुख...रिसाहि'—अनुप्रास ।

(२) 'नाहिनै कोउ...विसाहि'—अतिशयोक्ति ।

मधुकर ! जोग न होत सँदेसन ।

नाहिन कोउ ब्रज में या सुनिहै कोटि जतन उपदेसन ॥

रवि के उदय मिलन चकई को सध्या-समय अँदेसन ।

क्यों वन वसै बापुरे चातक, बधिकन्ह काज बघेसन ॥

नगर एक नायक बिनु सूनो, नाहिन काज सबैसन ।

सूर सुभाय मिटत क्यों कारे जिहि कुल रीति डसैसन ॥३०१॥

शब्दार्थ—सँदेसन=संदेशों से । जतन=उपाय । उपदेसन=उपदेशों । चकई=चकवी । अँदेसन=निस्सदेह । बापुरे=वेचारे । बधिकन्ह=शिकारी । सबैसन=सब से । डसैसन=डसना ।

प्रसंग—कवि कुल शिरोमणि, भक्त सूरदास कृत 'भ्रमरगीत' के प्रस्तुत पद में गोपियों की भक्तिभावना और योग-साधना की निरर्थकता पर व्यग्य की अभिव्यक्ति हुई है । उद्धव द्वारा योग का उपदेश सुन कर सगुण साकार कृष्ण की रागात्मक भक्ति में मग्न गोपियाँ कहती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! केवल उपदेश अथवा किसी का संदेश सुन कर कभी योग नहीं होता, उसके लिए तो व्यक्ति की भावना तथा तदनुसार साधना अपेक्षित होती है । आप करोड़ों प्रकार के उपाय कर लो, किन्तु इस ब्रजभूमि में कोई भी आपका उपदेश नहीं सुनेगा । प्रत्येक ब्रजवासी श्रीकृष्ण के प्रेम में मग्न है, उसे आपके निर्गुण निराकार, ज्ञान और योग से मिलने वाले ब्रह्म की कोई चाह नहीं । अपने इह विश्वास को प्रकट करते हुए गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि सन्ध्या के समय चकवी अपने प्रिय से विछुड़ जाती है परन्तु सूर्य उदय होने पर वह अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं । उसी प्रकार अवधि व्यतीत होने पर हमारा श्रीकृष्ण से 'मिलन भी असदिग्ध है । उद्धव के उपदेश को कठोर, अनुचित और स्वार्थपूर्ण सिद्ध

करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव चातक बेचारा पी-पी की पुकार करता हुआ वन में निवास करता है, वह किसी को दुख नहीं देता फिर भी शिकारी उसकी हत्या करता है। शिकारी चातक के दुख को नहीं समझता, उसी प्रकार हम सभी श्रीकृष्ण के वियोग में सतप्त हैं फिर भी आप हमें योग का उपदेश देकर अधिक दुखी करते हैं। सम्पूर्ण ब्रजधाम अपने एक नायक श्रीकृष्ण के बिना सूना हो गया है, हमें अन्य किसी से कोई लगाव नहीं। हमें तो केवल अपना प्रिय कृष्ण ही चाहिए, आपके निर्गुण-ब्रह्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका भी दोष नहीं, संसार में किसी का स्वभाव बदल नहीं सकता, सभी काले स्वार्थी होते हैं, मधुकर रस लेकर उड़ जाता है, कृष्ण हमारा हृदय लेकर चले गए हैं, साँप भी काला होता है दूसरों को उक ही मारता है, आप भी हम सब की मन-स्थिति जानते हुए भी निर्गुण का उपदेश देकर दुख दे रहे हैं।

विशेष—उपरोक्त पद में कवि ने रागानुगा भक्ति की अनन्य उपासिकाओं गोपियों की मनोदशा का सहज किन्तु मार्मिक चित्रण किया है। लोक जीवन में प्रचलित विश्वासों तथा प्राकृतिक उपकरणों से प्रेमाभक्ति का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो गया है। व्यग्य में तीव्रता और मार्मिकता है किन्तु कटुता नहीं।

अलंकार—अनुप्रास, अन्योक्ति और वक्रोक्ति अलंकारों का सहज प्रतिपादन है।

यहि डर बहुरि न गोकुल आए ।

सुन री सखी ! हमारी करनी समुझि मधुपुरी छाए ॥

अधरातिक तें उठि बालक सब मोहि जगहैं आय ।

विनु पदत्रान बहुरि पठवैगी वनहि चरावन गाय ॥

सूनो सबन आनि रोकैगी चोरत दधि नवनीत ।

पकरि जसोदा पै लै जैहैं, नाचति गावति गीत ॥

ग्वालिनि मोहि बहुरि बाँधैगी केते वचन लगाय ।

एते दुखन सुमिरि सूर मन, बहुरि सहे को जाय ॥३०२॥

शब्दार्थ—मधुपुरी=मथुरा । छाए=रहे । अधरातिक=आधी रात । पदत्रान=जूते । बहुरी=पुन । पठवैगी=भेजेगी । नवनीत=मक्खन । केते=कितने हो । वचन=दोष ।

प्रसंग—वियोग की तीव्रता में सयोग की पूर्वानुभूत भावनाएँ अथवा घटनाएँ स्मृति पटल पर साकार हो जाती हैं। सच्चा प्रेमी वीती बातों को याद करते हुए प्रिय पर दोषारोपण न करके अपने में ही दोषों का आरोपण कर लेता है। भ्रमरगीत के प्रस्तुत पद में मूरदास जी ने गोपियों की ऐसी ही मनस्थिति का चित्रण किया है। श्रीकृष्ण लौट कर व्रज में क्यों नहीं आए ? इसका प्रतिपादन एक गोपिका इस प्रकार करती है कि—

व्याख्या—हे सखि ! श्रीकृष्ण मथुरा में ही क्यों रह गए हैं ? व्रजभूमि में क्यों नहीं लौटे, इसका कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं। मेरी समझ में तो यह आता है कि श्रीकृष्ण यह सोच कर कि व्रज में आधी रात के समय ही ग्वाल-वाल आकर जगा देंगे और फिर गोपियाँ मिल-जुल कर सभी को नगे पाव वन में गौओं को चराने भेज देंगी। अथवा फिर से किसी सूने घर में दही माखन चुराते हुए आकर पकड़ लेगी और फिर गीत गाती हुई नाचती हुई मुझे पकड़ कर यशोदा माता के पास ले जायेगी। फिर तरह-तरह के आरोपण लगा कर माता यशोदा मुझे फिर बाध देंगी। हे सखि ! आज श्रीकृष्ण अपने मन में उन सभी दुखों का स्मरण करते हुए, जो हम सब उन्हें दिया करती थी और यह सोचकर कि फिर उन सभी को जाकर कौन सहन करे, व्रजभूमि में नहीं लौटे।

विशेष—भक्त कवि मूरदास जी ने उपरोक्त पद में गोपियों की भक्ति, समर्पण और निरीहता का सजीव चित्रण किया है। इसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का संकेत, गोपियों के सहज प्रेम की अभिव्यक्ति है।

अलंकार—स्मरण और अनुप्रास अलंकारों की सहज योजना, भाव, भाषा और सगीत का समन्वय इस पद की विशेषता है।

तब तें बहुरि न कोऊ आयो ।

वहै जो एक वार ऊधो पै कछुक सोघ सो पायो ॥

यहै बिचार करै, सखि माधव इतो गहरू क्यों लायो ।

गोकुलनाथ कृपा करि कबहूँ लिखियौ नाहि पठायो ॥

अबधि आस एतो करि यह मन अब जँहै वीरायो ।

मूरदास प्रभु चातक बोल्यो, मेघन अंबर छायो ॥३०३॥

शब्दार्थ—वहुरि=पुनः । सोध=खबर । इतो=इतनी । गहर=विलम्ब ।
पठायो=भेजा । वीरायो=भ्रमित, पागल ।

प्रसंग—भक्त शिरोमणि सूरदास ने 'भ्रमरगीत' में रागानुगाभक्ति की वहुमुखी अभिव्यक्ति की है । श्रीकृष्ण मथुरा चले गए तो उनकी वाट देखती हुई गोपिया विरह-व्यथा में वेसुध-सी रहती हैं । अपने प्रिय की अनुरागिनी गोपियो की व्यथा को ही इस पद में प्रकट किया गया है ।

व्याख्या—गोपिया कहती हैं कि जब से श्रीकृष्ण मथुरा गए हैं तब से कोई भी लौट कर नहीं आया । उसके पश्चात् तो केवल उद्वेग से ही कुछ समाचार मिला है । हे सखी ! कृष्ण ने इतनी देर क्यों की है ? अपना कोई समाचार नहीं भेजा, यह विचारणीय है । आज तक उन्होंने कोई पत्र भी तो लिख कर नहीं भेजा । न जाने गोकुल के स्वामी ने सब कुछ क्यों भुला दिया है । वे कुछ दिन पश्चात् लौटने को कह गए थे किन्तु इतना समय व्यतीत हो गया, वे नहीं आए । वियोग की इन घड़ियों को मन केवल एक ही आशा से गिन रहा था कि श्याम अवश्य लौट आयेगे । किन्तु अब ऐसा लगता है कि मन अपनी सुध-बुध खो देगा । आकाश में बादलों को घुमड़ते देख कर चातक पी-पी की पुकार करने लगता है, उसी प्रकार सभी गोपिया उस घनश्याम की याद करते हुए अपनी व्यथा कहती रहती है ।

विशेष—(१) उपरोक्त पद में कवि ने गोपियो की आस्था, वियोग की व्यथा एवं भावुकता का सहज चित्रण किया है । आकाश में छाए मेघ और चातक की पुकार से गोपियो की मन-स्थिति साकार हो जाती है ।

(२) भाषा में सरसता, प्रवाह एवं ध्वन्यात्मकता का सफल निर्वाह हुआ है ।

मेरी मन मथुराइ रह्यो ।

गयो जो तन तें वहुरि न आयो, लै गोपाल गह्यो ॥

इन नयनन को भेद न पायो, केइ भेदिया कह्यो ।

राख्यो रूप चोरि चित-अंतर सोइ हरि सोध लह्यो ॥

आए बोलत ता बिन ऊधो 'मनि दै लेहु मह्यो' ।

निगुंन साँटि गोविंदहि माँगत, क्यों दुख जात सह्यो ॥

जेहि आधार आजु लौं यह तनु ऐसे ही निबह्यो ।

सोइ छिड़ाय लेत सुनु सूरज, चाहत हृदय दह्यो ॥३०४॥

शब्दार्थ—बहुरि=पुनः । सोध लह्यो=खोज कर ली । मह्यो=मट्ठा । साटि=बदले मे । निबह्यो=निर्वाह किया । छिड़ाय=छुडा लेना । दह्यो=जलाना ।

प्रसंग—प्रियतम के रूप सौन्दर्य को मन में रखकर जीवन व्यतीत करने वाली गोपियों को उद्धव का उपदेश प्राण घातक प्रतीत होता है । प्रस्तुत पद मे गोपियों के प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है । गोपियाँ तरह-तरह के विचार प्रगट करती हुई, श्रीकृष्ण को ही जीवन का एकमात्र आधार स्वीकार करती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! मेरा मन तो वह गोपाल श्रीकृष्ण ले गये है । जिस दिन से वे मथुरा गये है मेरा मन भी उनके साथ ही मथुरा चला गया है । मेरा यह शरीर तो कृष्ण के बिना प्राणहीन है । मेरे मन प्राणों में तो घनश्याम का सलोना रूप सौन्दर्य छाया हुआ है । हे सखी ! कृष्ण के दर्शन की उतावली आखे हर समय उसकी वाट देखती रहती है, उसे न देखकर आसू बहाती रहती है । इन आंखों का भेद कोई नहीं जानता । शायद किसी भेदिये द्वारा श्रीकृष्ण ने यह जान लिया है कि हमारे मन मे उनका रूप सौन्दर्य छाया हुआ है । आज उद्धव शायद वही जीवनाधार मांगने आये है । उद्धव निर्गुण-ब्रह्म के बदले हमसे गोविन्द मांगते है । वे हमे सगुण, साकार, सोलह कला सम्पूर्ण श्रीकृष्ण की भक्ति त्याग कर निर्गुण-ब्रह्म के लिये योगसाधना ग्रहण करने को कहते है । यह तो उसी प्रकार है जैसे कोई अमूल्य मणि के बदले में मामूली मट्ठा ग्रहण करने की बात कहता हो । यह दुख भला किस प्रकार सहन हो सकता है । आज तक जिस कृष्ण के सौन्दर्य, श्रीदार्य तथा भक्ति भाव के आधार पर इस शरीर का निर्वाह हो सका है । हमारा जीवन श्रीकृष्ण की आशा लगाये मृत नहीं हुआ । उद्धव वह आधार हमसे छीन लेना चाहता है । उद्धव का उपदेश और कुछ नहीं केवल हमारे प्राणों को जलाने का कारण है ।

विशेष—इस पद मे नेत्रों की दशा, श्रीकृष्ण के रूप सौन्दर्य को चुराकर अपने अन्तर में रखने और किसी भेदिये द्वारा समाचार पाकर उसे

लेने के रूपक में सरसता व अनन्यता का समावेश है। 'निर्गुण' की मट्ठा तथा सगुण को मणि कहने में भी गोपियों की रागानुभक्ति में अनन्यता प्रकट हुई है।

अलंकार—अनुप्रास, रूपक अलंकारों का मफल निर्वाह हुआ है।

लोग सब देत सुहाई बातें ।

कहनहि सुगम करत नहि धाव, बोलि न आवत तातें ॥

पहिले आगि सुनत चन्दन सी सती बहुत उमहे ।

समाचार ताते अरु सीरे पीछे कौन कहे ॥

कहत सब समाम सुगम अति कुसुमलता करवार ।

सूरदास सिर दिए सूरमा पाछे कौन विचार ? ॥३०५॥

शब्दार्थ—सुहाई=प्रिय। सुगम=आसान। उमहे=उत्साह में भरना। ताते=गर्म। सीरे=शीतल। करवार=तलवार। सूरमा=वीर।

प्रसंग—कविकुल शिरोमणि भक्त सूरदास जी ने 'भ्रमरगीत' के माध्यम से गोपियों की विरहाकुलता के साथ-साथ सगुणोपासना की श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया है। उद्धव के ज्ञान और योग का प्रतिवाद करती हुई गोपियाँ अत्यन्त सरलता से उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। प्रस्तुत पद में उक्त दोनों भावों को व्यवहृत किया गया है।

व्याख्या—उद्धव द्वारा प्रतिपादित योग और ज्ञान में खोखलापन अथवा क्लिष्टता की प्रमुखता बताते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि सभी लोग ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को मुखद अथवा सुगम लगती हों किन्तु ऐसे लोगों की कथनी और करनी में अन्तर आ जाता है। उद्धव जिस योग का प्रतिपादन करते हैं वह कहने और सुनने में तो आसान है किन्तु करने में तो वह अत्यन्त कठिन है। वास्तव में करके दिखाना उचित होता है केवल कहना, उपदेश देना कदापि उचित नहीं, क्योंकि कठिनाई का अनुभव, सुख-दुःख, हास-पीडा आदि का आस्वादन तो स्वयं कार्य करने वाले को ही होता है। यदि कोई स्त्री सती होने को तत्पर हो तो उसे अग्नि भी चन्दन के समान शीतल ही नजर आती है। वह अपने उत्साह में इतनी मग्न होती है कि उसे बाहर की किसी वाधा का आभास नहीं होता। किन्तु जब वह सती होती है तो उनकी जलन का अनुभव केवल वही कर पाती है, कोई दूसरा यह नहीं बता सकता

कि आग चन्दन सी शीतल थी अथवा जलाने वाली थी। कहने वाले केवल कहते हैं, करने का अनुभव उन्हें नहीं होता। जब कोई वीर यौद्धा रणभूमि को जाता है तो वह अपने उत्साह, लक्ष्य की प्राप्ति तथा बाधाओं को कुचलने के दृढ़ निश्चय में इतना निमग्न होता है कि उसे तलवारों की तीक्ष्ण धार भी फूलों की माला सी लगती है, लोग यही समझते और कहते हैं कि वह तलवार की धार नहीं फूलों की शैथिल्य है किन्तु जब वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो कोई यह बता नहीं सकता कि उसे तलवार की धार कैसी लगी थी। जिस प्रकार सती अथवा शूरवीर की स्थिति का बखान सरल है उसी प्रकार उद्धव द्वारा योग और ज्ञान का प्रतिपादन सरल है किन्तु उसका अनुगमन कठिन है। गोपियाँ सगुणोपासना के सरल मार्ग को त्याग कर योग के कठिन मार्ग को अपनाती नहीं चाहती।

विशेष—उपरोक्त पद में सामाजिक जीवन में मान्य जीवनादर्शों सती व सुरमा को लेकर जिस ढंग से गोपियों ने अपनी साधना में आस्था व्यक्त की है उसमें व्यंग्य की मधुरता का समावेश भी प्रशंसनीय है।

अलंकार—विरोधाभास, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सफल निर्वाह हुआ है।

बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखि ! नैनन की परतीति गई ।

उडि न मिले हरि-संग-बिहंगम ह्वै न गए घनश्याम-भई ।

यातें क्रूर कुटिल सह मेचक वृथा मीन छवि छीनि लई ।

रूप-रसिक लालची कहावत, सो करनी बछु तौ न भई ॥

अब काहे सोचत जल मोचत, समय गए नित सूल नई ।

सूरदास याही तें जड़ भए जब ते पलकन दगा दई ॥३०६॥

शब्दार्थ—परतीति=विश्वास। बिहंगम=पक्षी, खजन। क्रूर=कठोर।

मेचक=कालापन। भई=हुई। मोचत=छोड़ना। सूल=पीड़ा। दगा=घोखा।

प्रसंग—गोपियाँ श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी हैं, आँखें हर समय श्याम-सुन्दर का सौन्दर्य देखना चाहती हैं, उनमें से आँसू बहते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपने सताप को प्रकट करती हुई नाना प्रकार की कल्पनाएँ करती रहती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ पश्चात्ताप करती हुई आँखों की कमियों, त्रुटियों का

वर्णन करती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! हमें इन आँखों पर बहुत विश्वास था किन्तु आज जब ब्रजरज श्रीकृष्ण हमसे विछुड़ गये तो वह सभी विश्वास समाप्त हो गया है । आँखों की सुन्दरता का वर्णन करते हुए अनेक उपमाये कही जाती थी किन्तु आज वे सभी भूठी सिद्ध हो चुकी हैं । आँखों के लिये खंजन पक्षी की उपमा दी जाती थी किन्तु यदि ये पक्षी होते तो उड़कर श्रीकृष्ण से मिलते, न तो नयन उड़कर मिले, न ही घनश्याम की श्यामता में मिलकर वैसे बने, अतः खंजन पक्षी की उपमा भी व्यर्थ सिद्ध हो गयी । इन आँखों को मछली भी कहा जाता था, इन्हे उसकी सुन्दरता एव शोभा प्राप्त थी किन्तु मछली की उपमा भी निरर्थक ही रही । मछली अपने प्रियतम जल से विछुटते ही प्राण त्याग देती है किन्तु इन आँखों ने ऐसा भी नहीं किया । इसलिए आँखों को मछली की समानता कैसे दी जा सकती है । ये आँखें श्यामसुन्दर के रूप का सौन्दर्य रसास्वादन करना चाहती हैं । हर समय उसके लिये तड़पती हैं किन्तु यह सब होकर भी इनकी करनी तदनुकूल नहीं हो सकी । निरन्तर आँसू बहाने वाली आँखों को गोपियाँ कहती हैं कि समय व्यतीत हो जाने के बाद आँसू बहाने का कुछ भी लाभ नहीं । अक्सर बीत जाने के बाद चिन्ता करना अथवा नित्यप्रति नई तकलीफों को भोगना ही होगा । आँखों ने ही नहीं, पलकों ने भी आँखों को धोखा दिया है । ऐसा लगता है कि कृष्ण के वियोग में नेत्र जड़ हो गये हैं उनमें किसी प्रकार की हचलच नहीं, अब तो पलकें भी नहीं लगती । दुःख की अधिकता, प्रिय के प्रति आसक्ति ने आँखों को इतना विह्वल कर दिया है कि उनमें किसी प्रकार की गति नहीं रही, केवल जाने वाले प्रियतम के पथ पर लगी हुई आँखें हर समय आँसू बहाती रहती हैं ।

विशेष—उपरोक्त पद में विरह की अतिशयता का प्रतिपान हुआ है । वियोगावस्था में प्रेमी का पश्चाताप, पुरानी स्मृतियों तथा प्रियतम के रूप सौन्दर्य को लेकर भिन्न-भिन्न रूपों से प्रकट होता रहता है । सूरदास जी उस अवस्था विशेष का चित्रण करने में पूर्णतया सफल हुए हैं ।

अलंकार—उल्लेख, उपमा, श्लेष अलंकारों का सफल निर्वाह हुआ है ।
को कहै हरि सों बात हमारी ?

हम तौ यह तब तें जिय जान्यौ जब भए मधुकर अधिकारी ॥

एक प्रकृति, एकै कैतव-गति, तेहि गुन अस जिय भावे ।
 प्रगटत है नव कंज मनोहर, ब्रज किसुक कारन कत आवै ॥
 कंजतीर चंपक-रस-चंचल, गति सब ही तें न्यारी ।
 जा अलि की संगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥३०७॥
 शब्दार्थ—मधुकर=भ्रमर, उद्धव । प्रकृति=स्वभाव । कैतव-गति=
 धोखे की चाल । किसुक=टेसू । कत=क्यो । कजतीर=कमल के समीप ।
 चपक-रस-चंचल=चपा के रस की इच्छा । सुरति=याद ।

प्रसंग—सरल स्वभाव वाली गोपियो का कृष्ण के प्रति सहज प्रेम था ।
 कृष्ण के वियोग में उनका प्रतिपल कृष्ण की याद में व्यतीत हो रहा था ।
 विश्वास था कि एक दिन कृष्ण लौटेंगे, किन्तु जब उद्धव ने आकर निर्गुण
 ब्रह्म और उसकी प्राप्ति के लिये योगमार्ग का संदेश अथवा उपदेश दिया तो
 गोपियाँ निराशा और व्यथा में अपने को असहाय समझने लगी । श्रीकृष्ण
 की वेवफाई, उद्धव की कठोरता और भ्रमर की स्वार्थपरता के कारण उन्हें
 लगा कि ये सभी एक ही स्वभाव और गुण वाले हैं । इसी असाह्यावस्था में
 वे अपनी विवशता, जिसमें प्रेम की अनन्यता और भक्ति की समर्पण भावना
 का मिश्रण है, को इस पद में व्यक्त करती हैं ।

व्याख्या—अब हमारे मन की बात एवं श्रीकृष्ण के वियोग जन्य दुख
 को कृष्ण तक कौन पहुँचायेगा ? पहले तो विश्वास था कि कृष्ण हमारी
 स्थिति को समझेंगे, उन्हें हमारी याद अवश्य आती होगी किन्तु यह जानकर
 कि मधुकर उद्धव—जैसे व्यक्ति ही कृष्ण के निकट है, इन्हीं को कृष्ण की ओर
 से बात करने का अधिकार प्राप्त है, हमारे मन ने समझ लिया है कि अब
 कृष्ण तक हमारी बात नहीं पहुँच सकती । क्योंकि श्रीकृष्ण और उद्धव
 दोनों का स्वभाव भ्रमर के समान स्वार्थी और धोखे की चाल चलने वाला है,
 इसलिए उन्हें एक सी बातें ही अच्छी लगेगी । भ्रमर फूलों का रसपान करता
 हुआ एक फूल से दूसरे पर उड़ता रहता है और उसे पुराने फूलों की याद नहीं
 रहती, जिसे कमल का रस मिले वह भला टेसू के फूल पर क्यो आयेगा ।
 आज कृष्ण के पास अनेक नये-नये कमल हैं फिर भला वह ब्रज रूपी टेसू के
 फूलों के पास क्यो आएगा ? भ्रमर रस के लोभ में कमल के पास रहकर भी
 चपा का रस लेना चाहता है, भले ही वह उसके काम का नहीं होता ।

वस्तुतः भ्रमर की चाल ही कुछ निराली है। ऐसे स्वार्थी लोगों की संगति में रहकर मथुरावासी कृष्ण ने हमारी याद भुला दी है।

विशेष—गोपियों के माध्यम से पुरुष के अत्याचारों से पीड़ित नारी की व्यथा, पुरुष की स्वार्थवृत्ति के साथ-साथ प्रेम से समर्पित भक्त आत्मा की अनन्यता का इस पद में मार्मिक चित्रण हुआ है। गोपियाँ यह सब जानकर भी केवल कृष्ण को दोष नहीं देती अपितु कृष्ण के चारों ओर जो स्वार्थी लोग एकत्र हो गए हैं उन पर ही आरोप लगाती हैं। सामाजिक और पारिवारिक बन्धनों में जकड़ी नारी-जीवन की विडम्बना भी तो यही है कि वह पुरुष पर खुल कर आरोप नहीं लगा पाती।

अलंकार—अनूप्रास, दीपक, रूपक और व्याजनिन्दा अलंकारों का सफल निर्वाह है।

हमारे स्याम चलन चहत हैं दूरि ।

मधुवन बसत आस ही सजनी ! अब मरिहैं जो विसूरि ॥

कौने कहो, कहाँ सुनि आई ? केहि दिसि रथ की धूरि ।

संगहि सबे चलो माधव के नातरु मरिबो भूरि ॥

पच्छिम दिसि एरु नगर द्वारका, सिधु रह्यो जल पूरि ।

सूर स्याम कयो जीर्वाह वाला, जात सजीवन भूरि ॥३०८॥

शब्दार्थ—विसूरि=भुलाना। धूरि=धूल। नातरु=नहीं तो। भूरि=भुलस कर। मूरि=जड़ी।

प्रसंग—भ्रमर गीत में कुछ पद ऐसे भी हैं जिन्हें भ्रमर गीत परम्परा से असम्बद्ध कहा जाता है। प्रस्तुत पद उसी क्रम के अन्तर्गत है। गोपियों को पता चला कि श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं। अभी तक तो उन्हें आशा थी कि मथुरा तो निकट ही है, कभी न कभी कृष्ण अवश्य आयेगे किन्तु सुदूर पश्चिम में स्थित द्वारिका जाने का समाचार पाकर उनकी व्यथा बढ़ जाती है और गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई अपनी भावाभिव्यक्ति करती हैं।

व्याख्या—हे सखि ! हमारे प्रिय श्यामसुन्दर अब बहुत दूर जाना चाहते हैं, अभी तक तो वे मथुरा में रहते थे और हमारे मन में उनके लौटने की आशा थी किन्तु अब यदि श्रीकृष्ण हमें भुलाकर चले गए तो हमारा मरना

निश्चित है। यह समाचार पाकर सभी गोपियाँ व्याकुल होकर परस्पर तरह-तरह के प्रश्न करने लगती हैं कि यह समाचार किसने सुनाया है। कौन कहाँ से सुन कर आई है? जिस रथ में श्यामसुन्दर जा रहे हैं उसकी धूल कौन सी दिशा में है? सभी कहती हैं कि आओ हम सब श्याम के साथ ही चले, नहीं तो वियोगाग्नि में झुलस कर सबको मरना होगा। तभी एक सखि बताती है कि श्रीकृष्ण पश्चिमी सागर के तट पर स्थित द्वारिका को जा रहे हैं, जिसके चारों ओर जल से भरा हुआ समुद्र है। गोपियाँ सुनकर और भी व्याकुल हो जाती हैं कि अब ये सब बालाएँ किस प्रकार जीवित रहेगी क्योंकि उनके जीवन के एक मात्र आधार, मृत के लिए जीवनदायिनी सजीवनी के समान श्रीकृष्ण उन्हें छोड़कर जा रहे हैं।

विशेष—इस पद में विरहिनी गोपियों की आकुलता तथा कृष्ण के प्रति उनके अनन्य-प्रेम की सरस अभिव्यक्ति हुई है। भाषा में सरसता, प्रवाह और असाद गुण का सफल निर्वाह हुआ है।

उत्ती दूर-तों को आवैं हो ।

जाके हाथ सँदेस पठाऊँ सो कहि कान्ह कहाँ पावैं हो ॥

सिंधुकूल एक-देस कहत हैं, देख्यो सुन्यो न मन धावैं हो ।

तहाँ रच्यो नव नगर नंदसुत पुरि द्वारका कहावैं हो ॥

कचन के सब भवन मनोहर, राजा रंक न तून छावैं हो ।

ह्लाँ के सब बासी लोगन को ब्रज को वसिबो नहि भावैं हो ॥

बहु विधि करति बिलाप विरहिनी बहुत उपाव न चित्त लावैं हो ।

कहा करौं कहूँ जाऊँ सूर प्रभु, को मोहि हरि पै पहुँचावैं हो ॥३०६॥

शब्दाथ—पठाऊँ=भेजूँ। धावैं=भागे। रच्यो=बनाया। कचन=सोना। रक=भिखारी। तून=घास।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के द्वारिका गमन का समाचार पाकर गोपियों की व्याकुलता अत्यधिक बढ़ जाती है। उनके लिए द्वारिका नगरी तो सभी प्रकार से अगम्य ही थी, ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण की महिमा, द्वारिकावासियों के वैभव के समक्ष अपनी अकिंचनता को देखकर उनकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। उसी मन-स्थिति को सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में चित्रित किया है।

व्याख्या—एक गोपी कहती है कि श्रीकृष्ण जितनी दूर जा रहे हैं वहाँ

से यहाँ तक भला कौन आ सकेगा ? द्वारिका जाने के पश्चात् तो कृष्ण को संदेश भेजना भी सम्भव न होगा । यदि कोई सदेशवाहक मिल भी गया तो भला वह भी श्रीकृष्ण का कैसे मिल सकेगा, क्योंकि श्रीकृष्ण ने, जो नवीन नगर बनाया है वह तो हमारी पहुँच से बहुत परे है । सुनते हैं कि सुदूर सागर तट पर श्रीकृष्ण ने एक सुन्दर नगर बनाया है जिसे हमने न देखा न सुना है, जो स्थान देखा-सुना नहीं वहाँ तो मन की गति भी सम्भव नहीं । उस द्वारिका नगरी के सभी भवन सोने से बने हुए हैं, एक से एक मनोहर हैं, वहाँ तो राजा और रंक सभी सोने के महलों में रहते हैं, कोई भी घास व तिनको का छप्पर डाल कर नहीं रहता । इस प्रकार के वैभव सम्पन्न नगरवासियों को व्रज में बसना कैसे अच्छा लग सकता है । यहाँ तो सभी लोग अपनी भोपड़ियों में रहते हैं । भला उन भोपड़ियों में द्वारिकावासी कृष्ण को कैसे आने देंगे ? इस प्रकार व्यथित गोपियाँ तरह-तरह से विलाप करती हैं । नानाप्रकार से चिन्ता करने पर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता । गोपियाँ रोती हुई यही कहती हैं कि अब हम क्या करें, किस के पास जायें, कौन हमें प्रियतम श्रीकृष्ण के पास पहुँचा सकता है ?

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह-व्यथा को सरस एवं स्वाभाविक रूप में चित्रित किया गया है । प्रियतम की महानता के समक्ष अपनी अकिंचनता का आभास सात्विक प्रेम का परिचायक होता है । गोपियों की आकुलता कृष्ण के प्रति अनन्यता की अभिव्यक्ति ही है ।

हमै नवनेदन को गारो ।

इंद्र कोप ब्रज बह्यो जात-हो, गिरि धरि सकल उवारो ॥

रामकृष्ण बल बदति न काहू, निडर चरावत चारो ।

सगरे विगरे को सिर ऊपर बल को बीर रखवारो ॥

तव ते हम न भरोसो पायो केसि तूनाब्रत मारो ।

सूरदास प्रभु रंगभूमि में हरि जीतो, नृप हारो ॥३१०॥

शब्दार्थ—गारो=गर्व । कोप=क्रोध । बदति=परवाह । सगरे=सभी । बल को बीर=वलराम के भाई । नृप=राजा ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ श्रीकृष्ण के विभिन्न कार्य कलापो को स्मरण करती हुई उनकी प्रशंसा तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती

है। श्रीकृष्ण के भरोसे ब्रजवासी कितने निश्चिन्त थे, उसकी एक झलक प्रस्तुत पद में प्राप्त होती है।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हमें नन्दनन्दन श्रीकृष्ण पर गर्व है। उन्होंने सम्पूर्ण ब्रजभूमि के कण्टो का निवारण किया, तरह-तरह की विपत्तियों को समाप्त कर ब्रजवासियों का जीवन सुरक्षित और सुखद बनाया। जब इन्द्र ने क्रोध में आकर ब्रजभूमि को डुवाने का प्रयत्न किया था उस समय श्रीकृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी का उद्धार किया, देवराज इन्द्र का गर्व दूर किया था। बलराम और श्रीकृष्ण की शक्ति के भरोसे हम सभी किसी की भी परवाह नहीं करती थीं। निर्भीक होकर अपनी गौश्रो को चराया करती थीं। बलराम के भाई कृष्ण सभी बिगड़े हुए कामों को अपने सिर पर लेकर उन्हें पूरा करते थे और ब्रजवासियों की आपदाओं से रक्षा करते थे। जिस समय कृष्ण ने केशी और तृणावर्त जैसे भयकर राक्षसों का सहार किया तबसे हम सबका भरोसा और भी बढ़ गया था। जब श्रीकृष्ण राजा कंस का निमंत्रण पाकर मथुरा गए थे, तो कंस की रजभूमि में उन्होंने अनेक राक्षसों का सहार कर विजय प्राप्त की थी, उनकी शक्ति के समक्ष राजा कंस भी पराजित हो गया था। ऐसे बलशाली विपत्ति-विदारक कृष्ण पर हमें अभिमान है।

विशेष - इसमें श्रीकृष्ण की तेजस्विता की स्तुति की गई है। वस्तुतः प्रिय की उदारता, तेजस्विता, शक्तिमत्ता तथा लोक कल्याण की आकांक्षा आदि सद्गुणों पर प्रेमिका का गर्वित होना स्वाभाविक ही है। इस पद में सूरदास जी ने श्रीकृष्ण के लोक रक्षक रूप का चित्रण किया है। वैसे तो सूरदास जी ने वात्सल्य और शृंगार का ही चित्रण किया है, किन्तु उपरोक्त पद में शृंगार का प्रतिपादन वीरकान्त्यों की उस शैली का संकेत करता है जहाँ नायिका नायक की वीरता पर मुग्ध होकर अपना सर्वस्व निछावर कर देती थी।

ऐसे माई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि माधवजू आवै री।

बरन बरन अनेक जलधर अति मनोहर वेष।

यहि समय यह गगन-सोभा सबन ते सुविशेष ॥

उड़त बक, सुक - वृंद राजत, रटत चातक मोर ।
 बहुत भांति चित हित-रुचि वाढ़त दामिनी घनघोर ॥
 धरनि-तनु तूनरोम हर्षित प्रिय समागम जानि ।
 और द्रुम बल्ली वियोगिनि मिलीं पति पहिचानि ॥
 हंस, पिक, सुक, सारिका अलिपुंज नाना नाद ।
 मुदित मगल मेघ वरसत, गत विहग - विषाद ॥
 कुटज, कुंद, कदव, कोविद, कनिकार, सु-कंजु ।
 केतकी, करवीर, चिलक वसत-सम तर मजु ॥
 सघन तर कलिका-अलंकृत, सुकृत सुमन सुवास ।
 निरखि नपनन्ह होत मन माधव-मिलन की आस ॥
 मनुज मृग पसु पच्छि परिमित श्री अमित जे नाम ।
 सुख स्वदेस विदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम ॥
 हूँ है न चित्त उपाय सोच न कछू परत विचार ।
 नाहि ब्रजवासी विसारत निकट नंदकुमार ॥
 सुमिरि दसा दयाल सु दर ललित गति मृदु हास ।
 चार लोल कपोल कुडल डोल बलित-प्रकास ॥
 वेनु कर कल गीत गावत गोपसिसु बहु पास ।
 सुदिन कब यहि आंखि देखै बहुरि बाल-विलास ॥
 बार बारहि सुधि रहति अति विरह व्याकुल होति ।
 बात-वेग सो लगै जैसो दीन दीपक-ज्योति ॥
 सुनि बिलाप कृपाल सूरजदास प्रान प्रतीति ।
 दरस दै दुख हरि करिहैं, सहि न सकिहैं प्रीति ॥३११॥

शब्दार्थ—पावस=वर्षा ऋतु । सुरति=याद । वरन=रग । जलधर=
 बादल । बक=बगुला । राजत=शोभित । हित-रुचि=प्रेम की अभिलाषा ।
 दामिनी=बिजली । द्रुम=वृक्ष । बल्ली=बेल । पिक=कोयल । सारिका=
 मैना । विहग-विषाद=पक्षियों का दुख । कुटज=कमल । कोविद=कचनार ।
 कखीर=कनेर । सुकृत=पुष्प । सुवास=सुगन्धि । परिमित=पर्यन्त ।
 विसारत=भुलाकर । वेनु=वंशी । कल=सुन्दर । बात वेग=वायु का
 भोका । प्रतीति=विश्वास ।

प्रसंग—प्रेम और प्रकृति का सबन्ध चिरन्तन है। प्राकृतिक सौन्दर्य भावुक मनो मे नाना प्रकार की अनुभूतियों को जागृत करता है। सयोग और वियोग की विपरीत स्थितियों के अनुसार ही प्रकृति सौन्दर्य को देखा जाता है। प्रस्तुत पद मे पावस ऋतु का व्यापक चित्रण है। वर्षा ऋतु आने वाली है, प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के निखरते सौन्दर्य को देखकर कृष्ण के वियोग से संतप्त गोपियाँ आशा करने लगी है कि जिस प्रकार शीष्म के सताप की समाप्ति पर वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है शायद उसी प्रकार श्रीकृष्ण के आगमन से वियोग की घड़ियाँ समाप्त हो जाये। गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती हैं।

व्याख्या—हे सखि ! वर्षा ऋतु आने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण पहले की तरह वर्षा ऋतु की सरसता का स्मरण करके पुनः ब्रज को लौट आयें। गोपी अपनी सखी को वर्षा ऋतु के सौन्दर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि आकाश मे तरह-तरह के रंगे वाले बादल छा रहे हैं, उनका आकार-प्रकार अत्यन्त आकर्षक है। वस्तुतः आकाश की इस समय की शोभा अन्य सभी समयों से सुन्दर और आकर्षक है। नीले आकाश मे श्वेत बगुलों की पक्षियाँ उड़ रही हैं, पक्षी वृन्द अपने अपने सौन्दर्य से बहुत सजीले दिखाई देते हैं, चातक और मोर की आवाजें वातावरण मे गूँज रही हैं। आकाश मे घनघोर बादलों मे बिजली की चमक और कड़क इतनी सुहावनी है जिसे देखकर मन मे तरह-तरह से प्रेम की अभिलाषा बढ़ती जाती है। सम्पूर्ण वातावरण मिलन के आनन्द से ओतप्रोत है, पृथ्वी का शरीर भी प्रसन्नता से भरपूर है, उस पर घास के तिनके ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आनन्दातिरेक मे रोगटे खड़े हो जाये। अपने प्रियतम को मिलने की आकांक्षा मे लताये वृक्षों से इस प्रकार लिपट रही हैं जैसे कोई वियोगिनी परदेश से आये पति को देखकर लिपट जाती है। हंस, कोयल, तोते, मैना तथा भ्रमरों की गुंजार से वातावरण विविध ध्वनियों से गूँज उठा है। प्रसन्नता से भरे बादलों से मगलकारी वर्षा हो रही है जिसने शीष्म से सतप्त पक्षियों के दुख दूर कर दिए हैं। चारों ओर तरह-तरह के वृक्ष फूलों से लद कर बसन्त की मधुरता और सरसता की समानता कर रहे हैं। कमल, मकरन्द, कदम्ब, कचनार, कनेर, केवडा और चिलक आदि अपनी सुन्दरता दिखा रहे हैं। घने वृक्ष कलियों से सुसज्जित हो

रहे है, उनमें फूलों की सुगन्धि फैल रही है। इस प्राकृतिक सौन्दर्य 'सुपमा' को देखकर ध्याममुन्दर से मिलने की इच्छा हो रही है। वस्तुतः इस सरस वातावरण में मनुष्य, पशु-पक्षी और जितने भी असंख्य जीवधारी हैं, उनके जो भी प्रियतम विदेश में है, वे सभी इस ऋतु में स्वदेश को याद कर लौट रहे होंगे। गोपियाँ तरह-तरह से विचार करती हैं किन्तु उन्हें कुछ भी उपाय नहीं सूझता, वे सभी तो श्रीकृष्ण को याद करती हैं। कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को विस्मृत नहीं करता। कृष्ण के स्वरूप सौन्दर्य हास-विलास और उनकी ब्रीडाओं को निरन्तर स्मरण करते हुए ब्रजवासी उसी के ध्यान में मग्न रहते हैं। कृष्ण के सुन्दर और कोमल गालों पर उनके कुण्डलों की शोभा तथा भूमते हुए प्रकाश के साथ मधुर मुस्कान को गोपियाँ निरन्तर स्मरण करती रहती हैं। वे याद करती हैं कि अपने कर-कमलों में बशी लिए हुए ग्वाल-बालों से घिरे हुए मधुर गीत गाते हुए श्रीकृष्ण की उन बाल लीलाओं को फिर से देखें कवि देख सकेंगे। वह शुभ दिन कौन सा होगा जब कृष्ण को देखकर वे आँखें तृप्त होगी। श्रीकृष्ण को बार-बार याद करती हुई गोपियों की व्याकुलता बढ़ती रहती है, रह-रह कर उनका हृदय ऐसे तड़प जाता है जैसे वायु के झोंके से दीपक की ज्योति रह-रह कर बुझने को होती है। गोपियों की इस करुण स्थिति को देख सुन कर कवि की आत्मा में यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि परम दयालु कृष्ण गोपियों का विलाप सुनकर, उनके दुःख दूर करेंगे, उन्हें दर्शन देंगे।

विशेष—उपरोक्त पद में प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों का विशद वर्णन हुआ है। वर्षा ऋतु के प्रायः सभी उपकरणों की गणना करते हुए कवि ने गोपियों की मन-स्थिति को साकार करने का प्रयास किया है। कृष्ण के सौन्दर्य तथा कार्य-कलाप की स्मृति प्रकृति के उक्त वातावरण में अधिक तीव्र हो जाती है। पुष्टिमार्गी सिद्धान्त के अनुसार भक्त की भावना से भगवान् भी अवश्य प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि सूरदास यह विश्वास प्रकट करते हैं, कि गोपियों की व्याकुलता से प्रेरित होकर भगवान् अवश्य दर्शन देंगे।

अलंकार—इस पद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा उपमा, रूपक, स्मरण आदि अलंकारों का निर्वाह हुआ है।

चलहु धौं लै आवाहि-गोपाल ।

पार्थ पकरि कै निहुरि बिनति कहि, गहि हलधर की बांह बिसालै ॥

वारक बहुरि आनि कै देखिहि नंद आपने वालै ॥

गैयन गनत गोप-गोपी-सह सीखत वेनु रसालै ॥

यद्यपि महाराज सुख-सपति कौन गनै मोतिन अर लालै ।

तदपि सूर आकरषि लियो मन उर घुँघचिन की भालै ॥३१२॥

शब्दार्थ—निहुरि=निहोरे करना, आग्रह । हलधर=वलराम । वारक= एक बार । बालै=गवाल-वाल । वेनु=वशी । गनै=गिनती करे । घु घचिन= गु जा अथवा रत्ती ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के वियोग में सतप्त गोपियाँ कृष्ण पर अपना अधिकार समझती थी । उसका विश्वास था कि ब्रजभूमि, ब्रजवासी गोप, गोपियो तथा गौओं को देखकर श्यामसुन्दर मथुरा के वैभव को भुला देगे । इसी विश्वास के आधार पर वे परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती है कि हम सब स्वयं जाकर कृष्ण को ले क्यों न आये । सूरदास ने इसी भाव को प्रस्तुत पद में चित्रित किया है ।

व्याख्या—हे सखी ! आओ हम सभी स्वयं चल कर गोपाल को ले आये । हम वहाँ जाकर कृष्ण के पाव पकड कर आग्रह करेंगी, श्री वलराम की विशाल भुजाओं को पकड कर उनसे भी अनुरोध करेगी तो श्याम अवश्य आ जायेंगे । हम उनसे यही प्रार्थना करेगी कि एक बार फिर से गोकुल में आ जाओ ताकि आपके वियोग में दुखी नन्द बाबा अपने बालक को देख लें । एक बार आकर अपनी गौओं को गिन कर सम्भाल लो क्योंकि तुम्हारे दर्शनो की प्यासी गौएँ भी दिन प्रतिदिन धीरे धीरे होती जा रही है । जिन गोप-गोपिकाओं के साथ रह कर तुमने अनेक लीलाएँ की, उनके साथ वशी ब्रजाई, सीखी और सिखाई, एक बार आकर उनकी दशा भी देख जाओ । हम प्रार्थना करेगी कि महाराज आपके भण्डार में अमित सुख सम्पत्ति है, इतने मोती और लाल आदि है जिनकी गिनती नहीं हो सकती, फिर भी हमारा विश्वास है कि ब्रजभूमि की भोपडियो तथा गोप-गवालो के गले में पडी गु जा की मालाएँ आपके मन को आकर्षित कर लेगी ।

विशेष—उपरोक्त पद में गोपियो ने व्यंग्य की मधुरता का आश्रय लिया

है। नन्द के दुःख, गौश्रो की क्षीणता, गोप-ग्वाली की उदासीनता तथा ब्रज-भूमि की सादगी आदि की याद दिला कर कृष्ण के मन को ब्रजभूमि की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। वरतुतः निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति करने में सूरदास को अपूर्व सफलता मिली है।

अलंकार—अनुप्रास, श्लेष अलंकारो का सहज निर्वाह हुआ है।

बलैया लैहौ, हो बीर वादर !

तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतम गए निकट जल-सागर ॥

पा लागौ द्वारका सिधारी विरहिन के दुखदागर ।

ऐसो सग सूर के प्रभु को करुणाधाम उजागर ॥३१३॥

शब्दार्थ—वादर=बादल। सम=समान। सिधारी=जाओ। दुखदागर=दुख मिटाने वाले। करुणाधाम=दयालु।

प्रसंग—‘भ्रमरगीत’ के रचयिता सूरदास जी ने प्रेम और माधुर्य का शायद कोई कौना नहीं छोड़ा। जीवन के नानाविध कार्य-व्यापारों में केवल अपने प्रिय की झलक देखने वाली गोपिकाओं की मन-स्थिति का व्यापक चित्रण इसका प्रमाण है। आकाश में बादल घिर आए तो गोपियाँ अपने प्रियतम को सदेश भेजने को आकुल हो उठी और बादल से आग्रह करने लगी।

व्याख्या—हे भाई बादलो ! हम आप पर बलिहारी हैं, कृपा करके हम दुखियों का एक आवश्यक कार्य कर देवे। हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण, जिनका रूप-रंग आपके समान ही है, जल से परिपूर्ण सागर के पास स्थित द्वारिका चले गए हैं। हमारी एक ही प्रार्थना है कि विरहिनियों के दुख दूर करने के लिए आप वहाँ जाये, हम आपके पैरों पड़ती हैं कि जाकर कृष्ण को हमारी दशा का वर्णन करे। आपको दुखों के संताप दूर करने वाला कहा जाता है, कृपा करके हमारी दशा का भान कृष्ण को करवा दो, हमें विश्वास है कि जब उन्हें हमारी दशा का पता चलेगा तो वे अवश्य पधारेगे। कृष्ण अत्यन्त दयालु हैं, किसी दुखी की प्रार्थना सुनकर उनकी करुणा, द्रवित हो जाती है, वे दुख दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमें भी जब उनके दर्शन होंगे तो जीवन के सभी संताप मिट जायेंगे। अतः हे बादल कृपा करके हमारा सदेश कृष्ण तक पहुँचा कर अपना नाम सार्थक करो।

विशेष—इस पद में अनेक परम्पराओं का सफल निर्वाह हुआ है। प्रिय

की अनुरूपता देख कर आकुलता की वृद्धि, बादलो द्वारा प्रिय को संदेश भेजना, बादलो से भाई का सम्बन्ध जोड़ना, प्रियतम की उदारता के उल्लेख आदि में गोपियों की अनन्यता और कवि की कल्पना का सुन्दर समन्वय हुआ है। सागर से आनेवाले बादलो को सागर तट पर स्थित नगर में भेजना भी गोपियों का एक व्यंग्य है। जिससे बादलो और कृष्ण के रूप साम्य तथा करुणामयता का संकेत मिलता है।

अलंकार—अनुप्रास, स्मरण अलंकारो की योजना हुई है।

उपमा न्याय कही अगन की।

गए मधुपुरी बयो फिर आवै, सोभा कोटि अनंगन की ॥

मोरमुकुट सिर सुरधनु की छवि हूरहि ते दरसावै।

जो कोउ करै कोटि कैसेहू नेकहु छुवन न पावै ॥

अलक भ्रमर भ्रमि भ्रमत सदा वन बहु-बेलीरस चाखै।

कमल-कोस-बासी कहियत पै बंस-वस आपनो मन राखै ॥

कु डल मकर, नयन नीरज से, नासा सुक कबिकुल गावै।

थिर न रहै, सकुचं निमि-वस ह्वै, पंजर रहिकै बेनु सुनावै ॥

भ्रूधनु प्रान-हरन-दसनावलि हीरक, अधर सुबिब।

सहज कठिन, संगति बुधि-हर्ता, तहँ कीन्हों अवलंब ॥

भुजा प्रचंड महा-रिपु मारक अस सो बयों ठहराय।

तामें सप्त-छिद्र-युत मुरली मनहर मंत्र पढ़ाय ॥३१४॥

शब्दार्थ—न्याय=उचित। अनगन=कामदेवो। सुरधनु=इन्द्र धनुष। नेकहु=कुछ भी। अलक=केश। बेलीरस=लताओ की सरसता। वस-वस=वांसों का भुरमुट। मकर=मगरमच्छ। सुक=तोता। थिर=स्थिर। पजर=शरीर। भ्रूधनु=धनुष के समान भीहे। दसनावलि=दातो की पक्ति। हीरक हीरा। सुबिब=सुन्दर बेल; बिम्बाफल। बुधि-हर्ता=बुद्धि, विवेक का हरने वाला। अवलम्ब=आश्रय। अस=कथा। युत=सहित। मनहर=मन हरण करने वाला।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्रीकृष्ण के अंगों के लिए प्रसिद्ध उपमानों को न्यायोचित सिद्ध करते हुए उनके स्वभाव पर व्यंग्य किया है।

व्याख्या—कवि ने श्रीकृष्ण के अंगों के लिए जो उपमाये दी है वे सभी

सर्वथा उचित है, श्रीकृष्ण के रूप, गुण, स्वभाव को स्पष्ट करने वाली है। उनके शरीर की सुन्दरता को करोड़ों कामदेवों के समान कहा गया है, भला इतने सौन्दर्य वाले श्रीकृष्ण मथुरा जाने के बाद लौट कर वापिस क्यों आयेंगे। मथुरा की सौन्दर्य-प्रेमी युवतियाँ उन्हें कैसे आने देगी। श्रीकृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता है जिसे इन्द्रधनुष के समान कहा जाता है, वह सुन्दरता, तो दूर से ही दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति इन्द्र धनुष को पाने के लिए यत्न करे तो करोड़ों यत्न करने पर भी वह उसे छू नहीं सकता, केवल दूर से ही उसकी शोभा देख कर प्रसन्न हो सकता है। उनके कोमल, काले वेशो को भ्रमर के समान कहा गया है, यह भी सर्वथा उचित है। भ्रमर बन उपवन में नाना लता पुष्पों का रसपान करता रहता है, उसे कमल के मध्य विश्राम करने वाला कहा जाता है किन्तु भ्रमर अपने मन में सदा अपने वश वास के भुरमुट का ध्यान रखता है। फूलों का रसपान करने के पश्चात् वास में ही निवास करता है। कवि ने कृष्ण के कानों में शोभित कुण्डलों को मछली, आँखों को कमल और नासिका को तोते की उपमा दी है, ये उपमायें भी उचित हैं। कृष्ण भी उपरोक्त पदार्थों के समान चंचल ही है, कुण्डल लहराते रहते हैं, कमल रात होने पर मुरझा जाता है और तोता पिंजरे में बंद होकर बोलियाँ बोलता रहता है। उनकी भीहों की धनुष से उपमा दी जाती है वस्तुतः वह प्राण हरण करने वाली ही है, उनके दातों को हीरो की समान कहा गया है और अधरो को बिम्ब के समान माना गया है। कृष्ण भी उसी प्रकार व्यवहार करने वाले हैं।

गोपियों ने प्रत्येक उपमान के व्यंग्यार्थ में कृष्ण की निष्ठुरता का संकेत किया है। कामदेवों की सुन्दरता मथुरा की युवतियों को प्रिय लगेगी और नटवर नागर वही रुक जायेंगे। मोर मुकुट इन्द्र धनुष के समान सुन्दर है किन्तु उसका स्पर्श मिलना सम्भव नहीं। उनके भ्रमर के समान हैं, ब्रजवासियों में रह कर नाना प्रकार की क्रीडाओं का आनन्द लेकर कृष्ण उसी प्रकार त्याग गए हैं जैसे भ्रमर कमल को त्याग कर वास में रहने लगता है। मकर, नीरज एवं शुक से भी कृष्ण की अस्थिरता, स्वार्थवृत्ति आदि का ही संकेत किया गया है। भीहें किसी को भी अपनी चितवन से घायल कर देती हैं, हीरा देखने में सुन्दर है किन्तु रसास्वादन करने वाले के लिए जहर है। बिम्बाफल भी तो

केवल भ्रम उत्पन्न करता है, ऊपर से जैसा दीखता है अन्दर से वैसा नहीं होता। इसी क्रम में गोपिया कहती है कि उनकी भुजाएं अति प्रचंड हैं, शत्रुओं का हनन करने वाली हैं, फिर वे भला हमारे कंधों पर कैसे टिक सकती हैं जबकि उसके हाथों में जो मुरली है वह भी सात छिद्रों वाली तथा दूमरों के मन को हरने वाला मंत्र पढ़ती रहती है। इस प्रकार कृष्ण का हमारे साथ जो व्यवहार है, हमें त्याग कर चले जाना, वापिस न आना वह सभी उनके गुण और स्वभाव का ही परिचायक है।

विशेष—उक्त पद में विभिन्न उपमानों के माध्यम से कृष्ण के स्वभाव अथवा दोषों का वर्णन बड़ी विदग्धता से किया गया है। गोपियों की विरहा-कुलता में कृष्ण के स्वभाव का ऐसा विश्लेषण उनकी भावुकता एवं कृष्ण से घनिष्ठता का परिचायक है।

अलंकार—(१) 'गए मधुपुरी...अनंगन की'—उपमा।

(२) 'अलक भ्रमर...चाखै'—रूपक।

(३) 'कमल कोस...मन राखै'—यमक।

(४) 'मोर मुकुट...पावै'—काव्यलिङ्ग।

(५) 'भ्रूधनु...प्रवलव-'—यथाक्रम।

बारक जाइयो मिलि माधौ ।

को जानै कब छूटि जायगो स्वॉन, रहै जिय साधौ ॥

पहुनेहु नंद बवा के आवहु, देखि लेहुँ पल साधौ ।

मिलि ही में बिपरीत करी बिधि, होत दरस को बाधौ ॥

सो सुख सिव सनकादि न पावत जो सुख गोपिन लाधो ।

सूरदास राधा बिलपति है, हरि को रूप अगाधो ॥३१५॥

शब्दार्थ—बारक = एक बार। साधौ = अभिलाषा। पहुनेहु = मेहमान बन कर। मिलि ही में = सब बातें बन जाने पर भी। बाधौ = रुकावट। लाधो = पाया।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में राधा की करुण दशा का संकेत कर गोपिया कृष्ण को संदेश भेजती है कि आकर दर्शन दे जाए।

व्याख्या—हे माधव ! एक बार आकर मिल जाओ, क्योंकि आपके वियोग में हमारा जीवन अत्यधिक दुखी है और हमारे मन में केवल एक बार आपके

दर्शन करने की अभिलाषा है। पता नहीं हमारे श्वास कब छूट जाये ? कब प्राण चले जाय और हमारे मन की अभिलाषा मन ही में रह जाय। हे कृष्ण ! आप भले ही नन्द बाबा के मेहमान बनकर कुछ समय के लिये आ जाओ, हम आधा पल भी आपका दर्शन करके अपनी इच्छा पूरी कर लेंगी। हमारी तो सभी बातें बनी हुई थी, आपके यहाँ रहने पर हमें सभी प्रकार से आनन्द था किन्तु भाग्य ही उल्टा हो गया जिससे हमारे मिलन में अनेक बाधाएँ आ गईं। गोपियों को तो वह सुख प्राप्त था जो शिव और सनकादिक ऋषि-मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। योगी, ऋषि, मुनि आदि तो कठोर तपस्या और दीर्घ साधना के पश्चात् परमानन्द प्राप्त कर पाते हैं किन्तु हमें बिना तपस्या के सहज रूप में ही कृष्ण का साहचर्य प्राप्त था। हे प्रभु ! आपके अगाध-सौन्दर्य को देखने के लिए राधा हर समय विलाप करती रहती है, उसी का ध्यान करके एक बार यहाँ आकर उसे दर्शन दे जाओ।

विशेष—उपरोक्त पद में सगुण कृष्ण को देखने की इच्छा में सगुण भक्ति के प्रति आस्था तथा शिव सनकादि के साथ गोपियों के सुख की तुलना में निर्गुण-ब्रह्म, ज्ञान तथा योगमार्ग का प्रतिवाद ही साकार हुआ है। इसमें रागानुगाभक्ति की सरसता का प्रतिपादन उत्कृष्ट रूप में हुआ है।

अलकार—‘सो सुख’.....‘लाघो’—अनुप्रास।

निसिदिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहति पावस ऋतु हम पै जब तें स्याम सिधारे ॥

हृग अजन लागत नहि कबहूँ, उर-कपोल भए कारे ।

कंचुकि नहि सूखत सुनु सजनी ! उर-बिच बहत पनारे ॥

सूरदास प्रभु अंबु बढ्यो है, गोकुल लेहु उबारे ।

कहँ लौं कहौं स्यामघन सु दर बिकल होत अति मारे ॥३१६॥

शब्दार्थ—पावस ऋतु=वर्षा ऋतु। सिधारे=गये। अजन=काजल।

कंचुकि=चोली। पनारे=धारार्ये। अंबु=जल। उबारे=वचा लेना।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के वियोग में रात दिन आँसू बहाती हुई गोपिया अपनी करुण दशा का वर्णन करती हुई वर्षा ऋतु से अपनी तुलना करती हुई कहती हैं।

व्याख्या—हे सखि ! श्रीकृष्ण के वियोग में दुखा होकर, उनके दर्शन

करने की आतुरता मे हमारे नेत्र रात-दिन बरसते रहते है, आसू बहाते रहते हैं। जबसे श्री कृष्ण यहा से मथुरा गये है तबसे हम पर सदा वर्षा ऋतु छाया हुई है। आँखो से निरन्तर अश्रु वर्षा होती रहती है। आँखो को अजन से आँजने पर भी काजल टिकता नही, आसुओ के साथ बह-बह कर हमारे हृदय तथा कपोलो को काला करता रहता है। निरन्तर आसुओ की धाराये हृदय पर बहने के कारण कचुकी सदा गीली रहती है, कभी सूख नही पाती। सूरदास के प्रभु ! हमारी आँखो से बहने वाला जल इतना बढ गया है कि इससे वाढ़ सी आ गयी है, इससे गोकुल के डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अब आप आकर इसे बचा लो, जैसे गोवर्धन पतंत को धारण करके पहले भी गोकुल की रक्षा की थी। हे घने श्याम बादलो के समान सुन्दर प्रभु ! हम आपको कहाँ तक कहे, केवल एक ही प्रार्थना है, कि यहाँ पर सभी आपके वियोग मे दुखी और व्याकुल है।

विशेष—उक्त पद मे गोपियो की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। भावुकता, सरसता और चित्रमयता की दृष्टि से यह पद अति उत्तम है।

अलंकार—(१) 'निसदिन.....सिधारे'—रूपक।

(२) 'कचुकी.....पनारे'—अतिशयोक्ति।

(३) 'कह लौ.....अतिभारे'—उपमा।

आछे कमल-कोस-रस लोमी द्वँ अलि सोच करे।

कनक बेलि औ नवदल के ढिग बसते उभक्ति परे ॥

कबहुँक पच्छ सकोचि मोन ह्वँ अंबु-प्रवाह भरै।

कबहुँक कंपित चकित निपट ह्वँ लोलुपता विसरे ॥

विधु मंडल के बीच विराजत अमृत अग भरे।

एतेउ जतन बचत नहि तलफत विनु मुख सुर उचरे ॥

कीर, कमठ, कोकिला उरग-कुल देखत ध्यान धरे।

आपुन क्यों न पधारौ सुर प्रभु, देखे कह विगरे ॥३१७॥

शब्दार्थ—आछे=अच्छे। द्वँ अलि=दो आखे। कनक बेलि=स्वर्णलता। ढिग=पास। उभक्ति परे=उचक कर चले गये। पच्छ=पख। सकोचि=समेट कर। अंबु-प्रवाह=जल की धारा। लोलुपता=लालच। विधुमंडल=चन्द्रमण्डल। इतेउ=इतने पर भी। उचरै=बोले। कीर=तोता। कमठ=

कछुआ । उरग = सर्प ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने अद्भुत वाक्चातुर्य से श्रीकृष्ण के साथ अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है ।

व्याख्या—कमल कोश में रहकर, कमल रस के लोभी ये दो भ्रमर कितने विचित्र हैं कि हर समय चिन्ता में मग्न रहते हैं । कमल के समान सुन्दर मुख पर शोभित और सरल सौन्दर्य का आस्वादन करने के इच्छुक गोपियो के नेत्र सदा कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हैं । ये कमल स्वर्ण-लता सी सुन्दर देह और उस लता की कोमल कपोलों, ओठों के साथ रहते हुए भी उचाट से रहते हैं । अपने आसपास सभी प्रकार की सुन्दरता और सरसता होने पर भी ये आँखें तो केवल कृष्ण के अनुपम सौन्दर्य को देखना चाहती हैं ।

कभी तो ये अपने पंख समेट लेते हैं, पलकें बन्द हो जाती हैं और कभी उनमें से चुपचाप अश्रुओं का प्रवाह बहने लगता है । कभी अचानक कांप उठते हैं और आश्चर्य में भर कर चारों ओर देखने लगते हैं । उस समय सौन्दर्य अवलोकन करने का लोभ विलकुल विस्मृत हो जाता है । श्रीकृष्ण को सामने न देखकर किसी अन्य सौन्दर्य सुपमा को नहीं देखते । ये भ्रमर-आँखें-चन्द्र-मण्डल के समान मुख के मध्य रहते हैं, उनके प्रत्येक अंग में अमृतवारा रहती है चारों ओर गोपियो का अमृतमय सौन्दर्य रहने पर भी इनकी रक्षा नहीं हो सकती । कृष्ण-वियोग में उनके दर्शनों के लिये आतुर नेत्र तडपते रहते हैं, कभी-कभी आतुरता इतनी बढ़ जाती है कि बिना मुख के भी बोलने लगते हैं । चुपचाप आसू बहाते रहते हैं जिससे उनकी व्यथा मुख हो जाती है । तोते, कछुए, कोयल और सापो के समूह को देखकर इनकी चिन्ता बढ़ जाती है । तोते के समान सुन्दर नासिका, कछुए के समान चौड़ी पीठ, कोयल के समान मधुर वचन तथा सापो के समान काले घुंघराले गालों को देखकर उन्हें श्रीकृष्ण के सौन्दर्य की स्मृति होती है और यह उनकी स्मृति में ही मग्न हो जाते हैं । हे प्रभु ! आप स्वयं क्यों नहीं आ जाते, केवल एक बार आकर इन आँखों की दयनीय दशा को देख जाओ । केवल एक बार देखने से आपका क्या विगड़ेगा ।

विशेष—उक्त पद में गोपियो का अनन्य अनुराग और कृष्ण सौन्दर्य का अलंकारिक भाषा में वर्णन हुआ है । सरसता भावप्रवणता एवं कलात्मकता

की दृष्टि में यह पद मूर्त्वपूर्ण है ।

अज्ञकार—(१) 'कनक वेलि'—'भरे'—रूपक ।

(२) 'विद्यु मण्डल'—'भरे'—रूपकतिशयोक्ति ।

(३) 'एतेउ जतन'—'उचरे'—विशेषोक्ति ।

सवन अवध सुंदरी वधे जनि ।

मुक्तामाल, अनग ! गग नहि, नवसत साजे अर्थ-स्यामघन ॥

भाल तिलक उडुपति न होय यह कवरि ग्रंथि अहिपति न सहस-फन ।

नहि विभूति दधिसुत न भाल जड़ ! यह मृगमदचदन-चंचित तन ॥

न गजचर्म यह असित कचुकी, देखि विचारि कहाँ नदीगन ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु वरवस काम करत हठ हम सन ॥३१८॥

शब्दार्थ—अवध=वध न करने योग्य । जनि=मत । अनग=कामदेव ।

नवसत=सोलह शृंगार । अर्थ=निमित्त । उडुपति=चन्द्रमा । कवरि ग्रंथि

=वेणी का जूड़ा । अहिपति=शेषनाग । विभूति=भस्म । दधिसूत=

चन्द्रमा । मृगमद=कस्तूरी । चंचित=शोभित । असित=काली । सन=से ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के विरह में सतप्त गोपियों को कामदेव सताता है, तो गोपियाँ समझती हैं कि शायद कामदेव उनके शृंगार को देखकर उन्हें शिव ममभ कर पिछला बदला ले रहा है । कामदेव के भ्रम का निराकरण करने के लिये गोपियाँ अपने शृंगार का वर्णन करती हैं ।

व्याख्या—हे कामदेव ! सारा ससार स्त्रियों को अवध्य मानता है, उनकी हत्या नहीं की जाती, फिर तू हमारा वध क्यों कर रहा है । शायद तुम्हें हमारा सौन्दर्य शृंगार देखकर यह भ्रम हो गया है कि हम शिव हैं किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । हमने तो अपने प्रभु श्यामसुन्दर के लिये सोलह शृंगार किये थे जिस पर तुम्हें भ्रम हो गया है । हे कामदेव ! हमारे गले में श्वेत मोतियों की माला है, यह शकर के गले में शोभित गंगा नहीं । जिसे तुमने चन्द्रमा समझ लिया है वह तो हमारे मस्तक पर लगा हुआ तिलक है और जिसे तुमने हजार फनो वाला शेषनाग समझ लिया है वह हमारी वेणी का वधा हुआ जूड़ा है । हे जड़ अनग ! हमारा शरीर कस्तूरी और चदन के लेप से सुसज्जित है जिसे तुमने शायद शकर के शरीर पर रमी हुई भस्म और माथे का चन्द्रमा समझ लिया है । हमने तो काले रंग की चोली

पहन रखी है यह शकर के शरीर पर लिपटी हुई गज की खाल नहीं है। जरा सोचो, विचार करो कि हमारे साथ नन्दीगन कहाँ है। शकर तो नदी के साथ रहते हैं। इस प्रकार अपने भ्रम को छोड़ो और हमें मत मताओ। गोपियाँ विरहाकुल होकर प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु! आपके दर्शनों के बिना, हमें अकेली देख कर कामदेव हमसे जिद कर रहा है, हमें सताता है, इससे बचने के लिये हमें दर्शन दो।

विशेष—वियोगावस्था में इस प्रकार की मन-स्थिति का चित्रण करते सए भारतीय काव्य परम्परा में कामदेव और शिव के इस प्रसंग को अनेक कवियों ने चित्रित किया है। सूरदास जी ने भावात्मकता, सरसता और कलात्मकता का सुन्दर निर्वाह उक्त पद में किया है।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में भ्रान्तापन्हृति का सफल निर्वाह हुआ है।

कोकिल ! हरि को बोल सुनाव ।

मधुवन तँ उपटारि स्याम कहँ या ब्रज लँ कँ श्राव ॥

जाचक सरनहि देत सयाने तन, मन धन, सब साज ।

सुजस विफात वचन के बदले, क्यों न विसाहत श्राज ॥

कोजँ कछु उपकार परायो यहै सयानो काज ।

सूरदास प्रभु कहु या अत्रसर बन बन वसंत विराज ॥३१६॥

शब्दार्थ—बोल=वाणी। उपटारि=उचाट कर। कह=को। जाचक=भिखारी, याचक। सरनहि=शरण में आया हुआ। विसाहत=खरीद लेती।

प्रसंग—कोयल की वाणी वियोग व्यथा में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। गोपियाँ कोयल से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके सामने अपने बोल बोलने की अपेक्षा कृष्ण के पास जाकर बोलने तो शायद श्याम को गोपियों की याद आ जाय।

व्याख्या—हे कोयल ! तू कृष्ण के पास जाकर अपनी मधुर वाणी सुना। वे मथुरा चले गये हैं। वहाँ जाकर उनके मन को उचाट करके यहाँ ब्रज में ले आ, इससे हमारा उपकार होगा और तुम्हारा यश फलेगा। संसार के चतुर लोग अपनी शरण में आकर याचना करने वाले को तन, मन, धन आदि सभी कुछ प्रदान करके यश प्राप्त करते हैं किन्तु तुम्हें तो कुछ भी खर्च करना नहीं

पडेगा केवल वचनो से कृष्ण को आकृष्ट करना है, इस तरह आज तुम हमे विना मोल के खरीद लोगी। बुद्धिमान लोगो का यही काम होता है कि किसी का उपकार किया जाय, इसलिये तुम कृष्ण के पास चली जाओ और यह कहो कि यह अवसर ऐसा है कि प्रत्येक वन मे बसन्त छाया हुआ है। जब कृष्ण यह सुनेगे तो व्याकुल होकर हमे दर्शन देने के लिये आ जायेगे।

विशेष—उपरोक्त पद मे गोपियो के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। गोपियाँ श्रीकृष्ण के लिये आतुर है और उसी कारण कोयल को कृष्ण के पास भेजती हैं ताकि सुनकर शायद उसे ब्रज का ध्यान हो जाय।

अलंकार—सम्पूर्ण पद मे अन्योक्ति अलंकार है।

कहाँ रह्यो, माई ! नन्द को मोहन।

वह मूरति जिय ते नहिं विसरति गयो सकल-जग-सोहन ॥

कान्ह विना गोसुत को चारै, को ल्यावै भरि दोहन ?

माखन खात सग ग्वालन के, और सखा सब गोहन ॥

ज्यों ज्यों सुरति करति हौं, सखि री ! त्यों त्यों अधिक मनमोहन।

सूरदास स्वामी के बिछुरे क्यों जीवहि इन छोहन ॥३२०॥

शब्दार्थ—विसरति=भूलति। सोहन=शोभा। दोहन=दोहनी, दूध वाला वर्तन। गोहन=साथ। सुरति=याद। छोहन=क्षोभ से।

प्रसंग—कृष्ण वियोग मे दुखी गोपियाँ कृष्ण की बाल क्रीडाओ का स्मरण करती है। प्रिय के साथ बीती घड़ियो की याद ही तो वियोग मे सहारा हो जाती है।

व्याख्या—हे सखि ! नन्द बावा के पुत्र मोहन कहाँ चले गये है, वह जब से गए है उनकी मोहनी मूरती किसी भी प्रकार भूलती नहीं। वह मूरति तो सम्पूर्ण ससार को सुन्दर बनाने वाली, शोभित करने वाली मन से जाती नहीं। कृष्ण के विना अब गौओ और बछड़ो को जंगल मे चराने कौन ले जाय, उनके वियोग मे तो सभी उदास है, किसी का भी मन काम में नहीं लगता। अब कौन दूध दुह कर दोहनी भर-भर कर लायेगा, क्योंकि उसके विना तो गौएँ भी उदास हैं। जब कृष्ण यहाँ थे तो सभी सखाओ के साथ मिलकर तरह-तरह की क्रीडाएँ करते हुए आनन्द मग्न होकर माखन खाते फिरते थे, उस समय सम्पूर्ण ब्रज मे आनन्द व्याप्त रहता था। किन्तु उनके चले जाने के

पश्चान् वह आनन्दोल्लास समाप्त हो गया है। हे सखी ! ज्यो-ज्यो कृष्ण के उस स्वरूप की याद आती है वैसे-वैसे वह कृष्ण मन को और भी मोहक लगते हैं। अब अपने स्व.मी प्रभु श्रीकृष्ण से विछुड़कर हम सभी वियोग दुख सहते हुए कैसे जीवित रह सकती हैं।

विशेष कृष्ण की बाल क्रीडाओं की स्मृति ही वियोग की व्रद्धियों में जीवनाधार हो जाती है। इस स्मृति में भी विरह की एक टीस रहती है जिसकी अभिव्यक्ति करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है।

अलंकार—(१) 'वह मूरति...गोहन'—स्मरण।

(२) 'ज्यो-ज्यो...मनमोहन'—पुनरुक्ति प्रकाश।

परम चतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार।
रूप-लकुट रोके रहती, सखि ! अनुदिन नंदकुमार ॥
अब ता विनु उर-भवन भयो है सिव-रिपु को संचार।
दुख आवत मन, हटक न मानत, सुनो देखि अगार ॥
असु सउसास जात अतर ते करत न सकुच विचार।
निमा निमेष कपाट लगे विनु ससि सत सत सर मार ॥
यह गति मेरी भई है हरि विनु नार्हि कछू परिहार।
सूरदास प्रभु वेगि मिलहु तुम नागर नंदकुमार ॥३२१॥

शब्दार्थ—प्रतिहार=पहरेदार। रूप-लकुट=सौन्दर्य की लाठी। अनुदिन=प्रतिदिन। सिव-रिपु=कामदेव। हटक=मना करना। अगार=घर। असु=प्राण। सउसास=विश्वास के साथ। निमेष-कपाट=पलको के किवाड़। सर=तीर। परिहार=वचाव। नागर=चतुर।

प्रसंग—कृष्ण से विछुड़ने के बाद गोपियों को अनेक सकटों का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत पद में उन्हीं सकटों का उल्लेख किया गया है।

व्याख्या—हे सखि ! जब तक श्रीकृष्ण यहाँ रहे तब तक वे ही हमारे रक्षक थे। कृष्ण, जो अत्यधिक चतुर, अतुल सौन्दर्यशाली तथा सुख के सागर हैं, पहले तो वही हमारी सभी सकटों से रक्षा करते थे, प्रतिदिन नन्दकुमार अपने रूप की लाठी लेकर हमारे हृदय द्वार पर पहरा देते थे। उनके रूप सौन्दर्य के कारण किसी भी प्रकार का भाव हमारे हृदय में प्रविष्ट भी नहीं हो सकता था। अब उनके बिना तो हमारे हृदय रूपी घर में कामदेव का संचार होता रहता है। मन में नानाविध भावनाये उत्पन्न

होती रहती है। संसार भर के दुख मन में प्रविष्ट होते रहते हैं, धर को सूना देखकर कामदेव हमें सताता है, मना करने पर भी नहीं मानता।

हमारे प्राण भी किसी प्रकार का सकोच या विचार नहीं करते और हमारे श्वासो के साथ बाहर निकलते हैं। विरह की अधिकता के कारण हमें श्वास लेने में भी प्राणान्तक पीडा होती है। रात के समय पलको के किवाड बन्द नहीं होते, नीद नहीं आती तो चन्द्रमा सैकड़ों तीर मार कर हमें दुख देता है। एक तो पलके लगती नहीं और दूसरी ओर चन्द्रमा को देखकर कृष्ण की स्मृति ताजा हो जाती है, स्मृति की घड़ियो में कण्ट बहुत बढ जाता है। आज कृष्ण के बिना मेरी ऐसी दशा हो गई है जिसका कोई भी बचाव नजर नहीं आता। केवल कृष्ण के दर्शन ही इन दुखों में रक्षा कर सकते हैं। इसलिए गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि हे चतुर नन्दकुमार ! कृपा करके हमसे शीघ्र मिलो ताकि जीवन के सभी सताप नष्ट हो जायँ।

विशेष—इस प्रकार के पदों में गोपियों के विरह का अप्रत्यक्ष शैली में वर्णन हुआ है। मार्मिकता, भावुकता और सरलता की दृष्टि से यह पद महत्वपूर्ण है।

अलंकार—(१) 'परम चतुर...प्रतिहार'—उल्लेख।

(२) 'रूप-लकुट...सचार'—रूपक।

(३) 'दुख आवत...विचार'—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसो सुनियत है द्वै सावन।

बहै बात फिरि फिरि सालति है स्याम कह्यो है आवन ॥

तब तौ प्रीति करी, अब लागीं अपनो कीयो पावन।

यहि दुख सखी निकसि उत जँये जितै सुनै कोउ नावँ न ॥

एकहि बेर तजो हम्ह, लागे मथुरा नेह बढ़ावन।

सूर सुरति कत होति हमारी, लागीं नीकी भावन ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—सुनियत=सुना जाता है। सालति=दुख देती। निकसि=निकल कर। उत=उधर। नाव=नाम। सुरति=याद। कत=कैसे। नीकी=अच्छी। भावन=अच्छी लगन।

प्रसंग—भारतीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब पुरुषोत्तम मास हो तो एक मास बढ जाता है। सावन मास दो होने का समाचार पाकर विरहिनी

गोपियो परस्पर वार्ता में अपनी वेदना का वर्णन करती है ।

व्याख्या—हे साखि ! ऐसा सुना जाता है कि इस वर्ष दो सावन मास होंगे । इसे सुनकर हमे बार-बार दुख होता है क्योंकि श्रीकृष्ण कह गए थे कि वे शीघ्र लौटेंगे किन्तु वे तो नहीं आए उनकी अनुपस्थिति में दो सावन आ गए हैं इससे हमारा सताप और अधिक बढ़ेगा । इसमें किसी का दोष नहीं, जब श्रीकृष्ण यहाँ थे तो हमने लोकलाज, कुल, धर्म आदि की परवाह न करके कृष्ण से प्यार किया था, अब अपने उन्ही कर्मों का फल मिलने लगा है । इस दुख के कारण मन चाहता है कि वहाँ चले जाएँ जहाँ हमारा नाम भी कोई न जानता हो । कृष्ण तो ऐसे निर्मोही एवं निष्ठुर निकले कि उन्होंने हमे एक वार ही त्याग दिया, लौट कर देखा भी नहीं । अब तो वह मथुरा में वहाँ की नारियों के साथ अपना प्रेम बढ़ा रहे होंगे । अब उन्हें हमारी याद भी कैसे आ सकती है । क्योंकि अब उन्हे नगर की सुन्दर और चतुर नारियाँ अच्छी लगने लगी होंगी, वे भला कृष्ण को हम गवारिनो के पास कैसे आने देगी ।

विशेष—इसमें गोपियो ने प्रेम की तल्लीनता में कृष्ण पर हरजाई होने का आरोप लगाया है किन्तु वास्तव में यह भी प्रेम की अनन्यता का ही चिन्ह है, जब प्रिय के साथ किसी अन्य का सम्बन्ध जानकर प्रेमिका के मन में ईर्ष्या, खीझ अथवा क्रोध प्रकट होने लगे ।

अलंकार—(१) 'बहै वात' 'आवन' = पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'सूर सुरति' 'भावन' = अनुप्रास ।

कहा होत अब के पछताने ?

खेलत खात हँसत अँग-सँग रहि, हम न स्याम-गुन जाने ॥

को बसुदेव, कौन की थाती, को है साखि जवाँह उन आने ।

सो बतराय देहु, ऊधो ! हमै तूमहूँ तौ अति निपट सयाने ॥

यह नहिँ कथा काक कोकिल की, कपट रंग मन माहि समाने ।

सूर, समय ऋतुराज बिराजे मिले जाय निज कुल पहिचाने ॥३२३॥

शब्दार्थ—थाती = धरोहर । साखि = गवाही । आने = लाये । बतराय = बतला । काक = कौए । ऋतुराज = वसन्त ।

प्रसंग—अपने प्रति कृष्ण के कपट व्यवहार को देख अथवा समझकर गोपियाँ क्षुब्ध होकर उद्धव को कहती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! अब पछताने, पश्चाताप करने पर भी क्या होगा ? हम सब श्रीकृष्ण के साथ रही, उनके साथ खेलते, खाते और हस-हंस कर सदा साथ रहने पर भी हम श्याम के गुणों को नहीं समझ सकी । हे उद्धव ! यह वसुदेव कौन है ? किस की धरोहर के रूप में कृष्ण को यहाँ रखा गया था ? और जब उन्हें यहाँ लाया गया था उस समय की साक्षी कौन है ? ये सभी बातें हमें समझा दो क्योंकि तुम अत्यन्त चतुर, बुद्धिमान और विभिन्न तत्वों के ज्ञाता हो । हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव उन्हें इस प्रकार गोकुल में छोड़ गए होंगे । यह कोई कौए और कोयल की कहानी नहीं कि कोयल के अंडे कौए के घोंसले में पले, बड़े, कोयल के बच्चों का जन्म हुआ और जब उनमें उड़ने की क्षमता आई, वे उड़कर कहीं और चले गए । वस्तुतः उनका मन तो आरम्भ से ही कपट से भरा हुआ था । उन्होंने यहाँ रहकर हमसे प्रेम बढ़ाया, अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए प्रेम का दिखावा करते रहे और अपना काम निकाल कर अपने वश में जा मिले हैं जैसे वसन्त काल में खिले हुए पुष्पों का रसपान भ्रमर करता रहता है और बाद में वह अपने कुल अर्थात् बाँस में जाकर रहने लगता है । कृष्ण भी यहाँ रहकर विहार करते रहे और बाद में हम सबको त्याग कर, भुलाकर मथुरा जाकर रहने लगे हैं ।

विशेष—उक्त पद में कृष्ण के स्वार्थ पूर्ण प्रेम पर व्यग्य करती हुई गोपियो ने कृष्ण के प्रति अपनी निश्छल अनुरक्ति को व्यक्त किया है ।

अलंकार—(१) 'यह नहिं कथा' 'समाने'—अनुप्रास ।

(२) 'यह नहिं' 'पहिचाने'—दृष्टान्त ।

बिनु माधव राधा-तन, सजनी ! सब बिपरोत भई ।

गई छपाय छपाकर की छवि, रही कलंकमई ॥

लोचनहूँ तैं सरद-सारसैं सुछवि निचोय लई ।

आँव लगे च्योनो सोनो ज्यों त्यों तन-धातु हई ।

कदली-दल सी पीठि मनोहर, सो जनु उलटि गई ।

सपति सब हरि हरी, सूर प्रभु, विपदा दई दई ॥३२४॥

शब्दार्थ—बिपरीत=उल्टी । छपाय=छिपना । छपाकर=चन्द्रमा । कलंकमई=काली । सरद-सारसैं=शीतकालीन कमल । निचोय=निचोड़ ।

च्योनो—रसायनी को धरिया । हई—मारी गई, भस्म । कदलीदल—केले का पत्ता ।

प्रसग—प्रस्तुत वद मे विरह व्यथिता राधा के शरीर की क्षीणता, मलिनता और उदासीनता का चित्रण करके उसके कृष्णप्रेम को स्पष्ट किया गया है ।

व्याख्या—हे सखि ! श्रीकृष्ण के वियोग मे राधा के शारीरिक सौन्दर्य की दशा बिल्कुल बदल गई है । उसके अग-प्रत्यग की सभी विशेषताएँ लुप्त सी हो गई हैं । उसका चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख अब सर्वदा मलिन दिखाई देता है । उसकी शोभा, सुन्दरता तथा उज्ज्वलता समाप्त हो गई है । केवल चन्द्रमा की कलक-कालिमा ही शेष रह गई है । राधा के नेत्र शीतकालीन कमल की तरह सुघड सरस तथा आकर्षक थे किन्तु कृष्ण वियोग के सताप मे निरतर आँसू बहाते हुए वही नेत्र विहीन हो गए हैं । उनकी सुन्दरता जैसे ही निचोड ली गई है जैसे कोई औषधि-निर्माता किसी वनस्पति का सम्पूर्ण रस निचोड लेता है । श्री राधा जी के शरीर की स्वर्णिम कांति भी समाप्त हो गई है । जिस प्रकार सोने को धरिया मे बन्द कर अग्नि पर रख कर उसकी भस्म बनाई जाती है उसी प्रकार कृष्ण वियोग की अग्नि मे जल कर उनका शरीर काला पड गया है । राधा जी की पीठ केले के पत्ते की तरह चौड़ी, चिकनी और कोमल थी किन्तु वियोग का दुख सहते-सहते वह भी खुरदरी, केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गई है । जिस प्रकार कदली के पत्ते की उल्टी तरफ डण्ठल बाहर निकला होता है उसमे कोमलता नहीं होती, इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने राधा को वियोग देकर उसकी सभी सुन्दरता रूपी सम्पत्ति का हरण कर लिया है और विधाता ने उसे विपदाये दे-दी है । अब तो राधा का जीवन दुखो का आगार बन कर रह गया है ।

विशेष—उक्त पद मे राधा के सौन्दर्य का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उसकी विरह-व्यथा का चित्रण सजीव और मार्मिक रूप मे हुआ है ।

अलकार—(१) 'गई छपाय'—कलकमयी'—अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'कदलीदल—उलटि गई'—उपमा, उत्प्रेक्षा ।

(३) सपति सब '...दई दई'—यमक ।

कराव रे, सारंग ! स्यामहि सुरति कराव ।
 प्रौढ़े होहि जहाँ नंदनदन ऊँची टेर सुनाव ॥
 गयो ग्रीष्म, पावस ऋतु आई, सब काहू चित चाव ।
 उन बिनु ब्रजवासी यो सोहत ज्यों करिया बिनु नाव ॥
 तेरो कहो मानिहैं मोहन, पाँय लागि लँ आव ।
 अब की बेर सूर के प्रभु को नैननि आनि दिखाव ॥३२५॥

शब्दार्थ—कराव=कराओ । सारंग=पपीहा । सुरति=याद । प्रौढ़े=लेते हुए । टेर=पुकार । करिया=नाविक ।

प्रसंग—इस पद में वियोगिनी गोपियाँ पपीहे से प्रार्थना करती हैं कि वही उनके दर्शन करवा दे ।

व्याख्या—हे पपीहा ! तुम ही जाकर श्रीकृष्ण को हमारी याद दिला दो । जहाँ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण लेटे हो, विश्राम कर रहे हो, वहाँ जाकर ऊँचे स्वर में यह पुकार करना कि अब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है जिससे सभी के मनो से मिलन की इच्छा, उमग का आनन्द छाया है । सम्पूर्ण सृष्टि आनन्द की, मिलन की अनुभूति में मग्न है किन्तु कृष्ण के बिना ब्रजवासियों की स्थिति तो उसी प्रकार है जैसे बिना नाविक के नौका । सभी ब्रजवासी बेसहारा हैं कृष्ण वियोग में सतप्त हैं । हे पपीहा ! हमारी दशा का वर्णन कृष्ण से करके, उनसे अनुनय-विनय करके, उनके चरणों में गिरकर किसी भी प्रकार यहाँ उन्हें ले आओ । हमारा विश्वास है कि कृष्ण तुम्हारी बात मान लेंगे । इसलिए एक बार श्रीकृष्ण को यहाँ लाकर हमें उनके दर्शन करवा दो ।

विशेष—इसमें गोपियों की आतुरता, विनयशीलता तथा विरहोन्माद की सरस अभिव्यक्ति हुई है ।

अलंकार—(१) 'कराव रे...कराव'—अनुप्रास ।

(२) 'गयो ग्रीष्म...नाव'—दृष्टान्त ।

सखी री ! हरि आवै केहि हेत ?

वै राजा तुम ग्वाल, बुलावत यहै परेखो लेत ॥

अब तिर छत्र कनक-मनि राजै, मोरचंद नहि भावत ।

सुनि ब्रजराज पीठि दँ बैठत, जडुकुल-बिरद बुलावत ॥

द्वारपाल प्रति पौरि विराजत, दासी सहस्र अपार ।

गोकुल गाय-दुहन-दुख कब लौ, सूर, सहै सुकुमार ॥३२६॥

शब्दार्थ—केहि हेत=किस लिए । परेखो=उलाहना । मोरचद=मोरमुकुट । पीठि दै=पीठ फेरकर । विरद=यश । पौरि=ड्योढि ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे मथुरा के स्वामी कृष्ण पर व्यग्य करती हुई गोपिया उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! अब कृष्ण ब्रज मे किसलिए आयेगे ? अब यहाँ उन्हे किस आकर्षण से बुलाया जा सकता है । वस्तुतः हममे और उनमे बहुत-सा अन्तर है । वे तो मथुरा के राजा हैं और हम-तुम साधारण गाव की रहने वाली स्त्रियों, फिर भी जब तुम उन्हे बुलाती हो तो वे इसे अपने लिए एक उलाहना मान कर उदास हो जाते हैं । उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता । अब तो उनके सिर पर रत्न, मणियों से जड़ित स्वर्ण का छत्र शोभा देता है फिर भला उन्हे मोर पखो का मुकुट कैसे अच्छा लग सकता है । मथुरा के वैभव और ऐश्वर्य के सामने ब्रजभूमि की साधारणता उन्हे अच्छी नहीं लगती । अब तो उन्हे ब्रजराज कहलाना भी अच्छा नहीं लगता, यदि उन्हे ब्रजराज कह दो तो वे पीठ मोड़ लेते हैं और यदुवश की प्रशंसा को सुनना उन्हें अच्छा लगता है । उनके महल की प्रत्येक ड्योढी पर द्वारपाल खड़े रहते हैं और उनकी सेवा के लिए हर समय अनेक दास-दासिया प्रस्तुत रहती हैं । इस प्रकार के वैभव, सुख और आराम को छोड कर वे ब्रज मे क्यों आयेगे, क्योंकि गोकुल मे आकर गाय दुहने का कष्ट उनका सुकुमार शरीर कैसे सहन करेगा ।

विशेष—उक्त पद मे कृष्ण के वैभव पर व्यग्य करती हुई गोपियो ने जिस विपमता का वर्णन किया है उसमे भी प्रेम की सरसता प्राप्त होती है ।

अलंकार—(१) 'द्वारपाल' 'अपार'—अनुप्रास ।

(२) 'गोकुल' 'सुकुमार'—वक्रोक्ति ।

परम सुखद सिसुता को नेहु ।

सो जनि तजहु दूर के वासे, सुनहु सुजान । जानि गति येहु ॥

भँवर, भुजंग, काक प्ररु कोकिल जनि पतियाहु चित्तं तुम देहु ।

ऊधो अरु अक्रूर क्रूरकृत उपवन कुटिल किए रचि गेहु ॥

ये द्वं विनती लिखी कृपानिधि सो आदर करि लेहु ।

सूरदास प्रभु क्यों न मिलहु अब तौ तन मन फागुन के मेहु ॥३२७॥

शब्दार्थ—सिसुता = बचपन । वासे = निवासी । पतियाहु = विश्वास करो ।

कूरकृत = कठोर कार्य । गेहु = घर । मेहु = बादल ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने बचपन के प्रेम का संकेत करते हुए कृष्ण को पत्र लिख कर मिलने की प्रार्थना की है ।

व्याख्या—हे सुजान श्रीकृष्ण ! बचपन का प्रेम अत्यन्त सुखदायक होता है । तुम भी इस प्रेम की गति को जानते और समझते हो कि यह प्रेम कितना प्रगाढ़, निस्वार्थ, अद्वैत और अनन्य होता है । इसलिए हमसे दूर मथुरा में निवास कर लेने पर भी इस प्रेम का त्याग न करना । हे कृष्ण ! तुम भ्रमर, सर्प, कौए और कोयल के प्रेम पर ध्यान न देना, उन पर विश्वास न करना क्योंकि इन सबका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है । ये सभी स्वार्थ पूरा हो जाने पर अपने प्रिय का त्याग कर देते हैं । बचपन का प्रेम इस प्रकार के दोषों से मुक्त होता है । हमारे और तुम्हारे प्रेम में जो घनिष्टता थी वह स्वार्थ आघृत प्रेम में कहां मिलती है । उद्धव और अक्रूर के कठोरता तथा निर्दयता भरे कामों ने हमारे जीवन के फूलते-फलते उपवनों को, वैसे-वसाएँ घरों को वित्कुल नष्ट कर दिया है । जब से अक्रूर तुम्हें अपने साथ ले गए हैं तब से हमारे घर-उपवन सभी उजड़ गए हैं, सभी कुछ सूना-सूना हो गया है । अब उद्धव जो सदेश लाया है वह तो तुम्हारी सुन्दर मूर्ति की स्मृति तक को भुला देने वाला है, हे कृपानिधि ! हमने आपको पत्र में दो ही प्रार्थनाएँ की हैं, उन्हें सम्मान से स्वीकार करना, अपने बचपन के प्रेम का समादर करते हुए हमारी दो प्रार्थनाएँ मान लेना । पहली प्रार्थना है—भ्रमर, सर्प, कौआ और कोयल आदि पर विश्वास न करना क्योंकि इनका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है । दूसरी प्रार्थना है कि अक्रूर और उद्धव की बातों पर विश्वास न करना क्योंकि इन्हें प्रेमानुभूति नहीं है । गोपियाँ पुनः प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु ! आप अब भी आकर हमें दर्शन क्यों नहीं देते, अब तो आपके वियोग में हमारा जीवन फागुन के बादलों के समान है जिनका जल समाप्त हो चुका है । हमारा जीवन भी समाप्त प्रायः है ! न जाने कब प्राणान्त हो जाए, इसीलिए हमें शीघ्र आकर दर्शन देकर जीवन प्रदान करो ।

विशेष—बचपन के प्रेम की प्रगाढ़ता तथा अनन्यता दिखाने के लिए कवि ने स्वार्थपूर्ण प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो सर्वथा सार्थक तथा प्रभावशाली हैं। कृष्ण के वियोग में फागुन के बादलो की स्थिति का सकेत करके गोपियों की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है।

अलंकार—(१) 'ऊधो अरु...रचि गेहु'—अनुप्रास।

(२) 'सूरदास...के मेहु'—रूपक।

बिनु धर वह उपराग गह्यो।

ना जानौ यह राहु उमापति कित ह्वँ सोध लह्यो ॥

ताके बीच नीच नयनन में अजन-रूप रह्यो।

बिरह-सिंधु-बल पाय प्रगट भयो नाहिन परत कह्यो ॥

दुसह दसन-दुख दलि नैनन जल परस न तरत सह्यो।

मानहुँ स्रवत सुधा अंतर तें, उर पर जात बह्यो ॥

अब मुखससि ऐसो लागत ज्यों बिनु माखनहि मह्यो।

सूर दरस-हरि दान दिए बिनु सुख-प्रकास निबह्यो ॥३२८॥

शब्दार्थ—धर=शरीर, घड़। उपराग=ग्रहण। सोध=खोज। अजन रूप=काला रंग। दसन-दुख=दातो का दुःख। परस=स्पर्श। स्रवत=प्रवाहित। मह्यो=मठा। निबह्यो=नष्ट हो गया है।

प्रसंग—पस्तुत पद में विरह-व्यथित गोपियों के विरह को कामदेव रूपी राहु, राधा के मुख को चन्द्रमा मान कर, राहु द्वारा चन्द्रमा को ग्रहण करने का रूपक बांध कर विरहावस्था को चित्रित किया है।

व्याख्या—हे कृष्ण! बिना शरीर बाला यह राहु चन्द्रमा को ग्रस लेना चाहता है। राहु का शरीर नहीं, विरह भी अशरीरी है जो चन्द्रमा के समान सुन्दर राधा को सता रहा है उसे ग्रस लेना चाहता है। कृष्ण के वियोग में दुखी राधा को कामदेव सता रहा है। यह राहुरूपी कामदेव शायद शिव से बदला लेने के लिए उसका पता पाकर यहां आ गया है। शिव के मस्तक पर चन्द्रमा शोभा देता है और कामदेव ने राधा के चन्द्रमुख को ही शकर का मस्तक मान लिया है। इस प्रकार राधा को दुख भोगना पड रहा है।

गोपियां कहती हैं कि यह राहु आखो के पास ही काजल रूप में छिपा हुआ था जो अब विरह रूपी सागर का बल पाकर प्रकट हो गया है। यह

राधा के मुख-चन्द्र को कितना दुख दे रहा है, यह अकथनीय है, कोई भी इसका वर्णन रही कर सकता । राहु और कामदेव का रग काला माना गया है और विरह जन्य आमुओ से बहता हुआ काजल फँल कर सारे मुख पर छा रहा है । आसू निरन्तर बहते रहते हैं, उसके लिए गोपिया कल्पना करती है कि दुख रूपी दातो से विरह रूपी राहु राधा के मुख चन्द्र को दवा लेना चाहता है, उसकी असह्य वेदना के कारण निरन्तर आसू बह रहे हैं । ये आसू सताप के कारण इतने गर्म है कि उन्हे स्पर्श करना भी सम्भव नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस चन्द्रमा के हृदय मे जो प्रेमरूपी अमृत भरा हुआ था वही अब विरहाग्नि से तप्त होकर हृदय पर बह रहा है । जब वह हृदय मे था तब तक शीतल अमृत था किन्तु वियोग की घड़ियो मे बाहर आया तो अत्यन्त गम है । काजल आसुओ के साथ बहता-बहता सारे मुखमण्डल पर फँल गया है । ठीक वैसे जैसे ग्रहण लगने पर चन्द्रमा मलिन हो जाता है । अब वह मुख शोभा मे रहित हो गया है । जिस प्रकार माखन के बिना मट्ठे मे सरसता तथा स्निग्धता नहीं रहती उसी प्रकार कृष्ण के वियोग मे राधा-मुख की काति विलीन हो गई है । हे प्रभु ! राधा का समस्त सौन्दर्य नष्ट हो चुका है, यह तो केवल आपके दर्शनो से ही पुन. प्राप्त होगा । जिस प्रकार चन्द्रमा को ग्रहण लगने पर उसकी मुक्ति के लिए तरह-तरह के दान दिग् जाते हैं जिससे चन्द्रमा को राहु से मुक्ति मिले, इसी प्रकार हे कृष्ण ! आपके दर्शन का दान पाकर राधा की काति, सौन्दर्य, सुषमा सभी कुछ उसे प्राप्त हो जायेगा ।

विशेष—उपरोक्त पद मे राधा की विरहजन्य स्थिति का भावपूर्ण और सरस चित्रण हुआ है । ग्रहण का रूपक गोपियो की भावना के साकार करने मे समर्थ है ।

अलकार—(१) 'विनु धर...गह्यो'—रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'मानहुं...वह्यो'—उत्प्रेक्षा ।

(३) 'अब मुख ससि...मह्यो'—उपमा ।

(४) 'सूरदास...निवह्यो'—भ्रम ।

गोपालहि बालक ही तें टेव ।

जानति नाहि कौन पै सीखे चोरी के छल-छेव ॥

माखन-दूध धर्यो जब खाते सहि रहतीं करि कानि ।
 अब क्यो सही परति, सुनि सजनी ! मन मानिक की हानि ॥
 कहियो, मधुप ! संदेस स्याम सो राजनीति समुभाय ।
 अजहूँ तजत नाहि वा लोभै, जुगुत नही जदुराय ॥
 बुधि विवेक सरबस या ब्रज को लै जो रहे मुसकाय ।
 सूरदास प्रभु के गुन अचगुन कहिए कासो जाय ॥३२६॥

शब्दार्थ—टेव = आदत । छल छेव = छल छन्द । कानि = मर्यादा । जुगुत उचित ।

प्रसंग—इस पद मे कृष्ण की वचन की आदत-चोरी का सवेत करती हुई गोपिया कृष्ण पर व्यग्य करती है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! गोपाल कृष्ण की तो वचन से ही चोरी की आदत है । पता नही उसने चोरी करने के ये छल-छन्द कहा से सीखे ? चोरा करने की आदत के साथ तरह-तरह के तरीके और बहाने उसने कहा से सीखे हैं, इसका पता नही चलता । पहले तो जब भी हम उसे माखन और दूध आदि चोरी करते या चोरी से खाते देख कर पकड लेती थी, उसे कोई भी दण्ड नही देती थी क्योकि हम समझती थी कि दूध-दही आदि बहुमूल्य पदार्थ नही किन्तु अब तो उसने हमारे अमूल्य मन का हरण किया है, नाना मणियों से भी कीमती इस रत्न को भला हम कैसे जाने देगी ।

हे उद्धव ! तुम जाकर श्यामसुन्दर को यह सदेश देना तथा राजनीति की ऊँच-नीच समझाकर कहना कि अभी तक आपने अपनी स्वार्थ वृत्ति को नही छोडा, अभी भी आप दूसरों के मन को चुराकर भाग आए है, यह सब यदुवशी श्रेष्ठ कृष्ण के लिए उचित नही । आज तो श्रीकृष्ण ने ब्रजभूमि के बुद्धि-विवेक रूपी धन का हरण कर लिया है, सभी ब्रजवासी उसके वियोग मे अपनी बुद्धि आदि को भूल गए है और कृष्ण तो सर्वस्व चुरा कर प्रसन्न और मुस्करा रहे है । किन्तु हम उसके गुण-अवगुणो का वर्णन किसके पास जाकर करे । वे हमारे मन-मन्दिर मे रहते है, जगत् के स्वामी हैं इसलिए उनके गुण-अवगुणो का बखान नही हो सकता ।

विशेष—इस पद मे कृष्ण के अनेक प्रवगुणो का वर्णन करने के वाद भी गोपिया उसी के लिए समर्पित है । प्रेम की यह सरस अभिव्यक्ति ही इस पद

का प्राण है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद मे व्याजस्तुति ।

जदपि मै बहुतै जतन करे ।

तदपि-मधुप ! हरिप्रिया जानि कै काहु न प्रान हरे ॥

सौरभ युत सुमनन लै निज कर सतत सेज धरे ।

सनमुख होति सरद-ससि, सजनी ! तऊ न अंग जरे ॥

चातक मोर कोकिला मधुकर सुर सुनि छवन भरे ।

सादर ह्वै निरखति रतिपति को नैक न पलक परे ॥

निसिदिन रटति नंदनदन, या उर तें छिन न टरे ।

अति आतुर चतुरग चमू सजि अनंग न सर सँचरे ॥

जानति नाहि कौन गुन या तन जातें सब डरे ।

सूरदास सकुचन श्रीपति के सुमटन बल विसरे ॥३३०॥

शब्दार्थ—हरिप्रिया = कृष्ण की प्रेयसी । सौरभ-युत = सुगन्धित । सतत = निरन्तर । तऊ = तो भी । रतिपति = कामदेव । नैक = तनिक । परे = भ्रूपके । टरे = टले । चमू = सेना । अनंग = कामदेव । सचरै = चलाए । सकुचात = सकोच । श्रीपति = श्रीकृष्ण । सुमटन = योद्धाग्रो । विसरे = भूल गया ।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के वियोग मे अत्यधिक सतप्त रह कर, तरह-तरह के दुख सहते हुए भी राधा अथवा गोपियो के प्राण क्यों बचे हुए है, इसी भाव को बड़े ही कलात्मक एव भावात्मक रूप से इस पद मे चित्रित किया गया है ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव को कहती है कि हे भ्रमर ! हमने अपने प्राण देने के अनेक उपाय किए किन्तु मुझे श्रीकृष्ण की प्रेमिका समझ कर किसी ने भी मेरे प्राण लेने का साहस नहीं किया । वियोगिनी के प्राण हरने मे समर्थ उपायो का उल्लेख करती हुई गोपिका कहती है कि मैं अपनी शैया पर निरन्तर सुगन्धित फूलो को अपने हाथो से सजाती रही कि शायद सुमन शैय्या के कारण काम उद्दीप्त होकर मेरे प्राण ले-ले, किन्तु ऐसा न हो सका । हे सखि ! मैं शीतकालीन चन्द्रमा के सम्मुख टकटकी लगा कर बैठी रही, फिर भी विरह-संताप मे मेरा शरीर जल न सका । चातक, मोर, कोयल तथा भ्रमर के स्वरो को बहुत तन्मय होकर सुनती रही, जो स्वर सुनकर वियोगी का हृदय जलकर भस्म हो जाता है वे सभी मिलकर भी मुझे जला न सके । हम बड़े आदर से,

बिना पलक भूपके कामदेव को देखती रही परन्तु इसमें भी इच्छा पूर्ति न हो सकी । किसी भी उपाय से प्राण न निकले । हमने रात-दिन नन्दनन्दन कृष्ण का नाम रटा, एक क्षण के लिए भी वे इस हृदय से दूर नहीं हुए, इसीलिए कामदेव अपनी चतुरगिणी सेना लेकर हम पर प्रहार करने आया किन्तु वह भी अपने बाणों को चलाने में समर्थ न हो सका ।

गोपियाँ आश्चर्य प्रकट करती हैं कि पता नहीं इस शरीर में क्या गुण है जिसके कारण सभी इससे डर जाते हैं । इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारे हृदय में निरन्तर विद्यमान श्रीकृष्ण के भय से सभी योद्धा अपनी-अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, हमारे पास तक फटक नहीं सकते ।

विशेष—उक्त पद में विभिन्न दुखदायी तत्वों का उल्लेख करने में विरह की तीव्रता का परिचय मिलता है किन्तु उन सबकी असफलता के मूल में श्रीकृष्ण का हृदय में विराजमान रहना, भक्ति की अनन्यता का द्योतक है, जिसे कवि ने अत्यन्त कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है ।

अलंकार—सम्पूर्ण पद में काव्यलिङ्ग ।

माधव सो न बनै मुख मोरे ।

जिन्ह नयनन्ह ससि स्याम बिलोक्यो ते क्यों जात तरनि सों जोरे ?

मुनि-मन-रमन ये जोग, कमठ तन मंदर-भार सहै क्यों, ओ रे !

तरुनी-हृदय कुमुद के बंधन कुंजर क्यों न रहत बिनु तोरे ॥

नीलांबर-घनस्याम नीलमनि पैयत है क्यों धूम के भोरे ।

सूर भृंग कमलन के बिरही चपक मन लागत कहूँ थोरे ॥३३१॥

शब्दाथ—मुख मोरे=मुख मोड़ना । बिलोक्यो=देखा । तरनि=सूर्य ।

कमठ=कछुआ । मन्दर=मन्दराचल । कुमुद=कमलिनी । कुंजर=हाथी ।

पैयत=प्राप्त होना । भोरे=घोखे । भृंग=भ्रमर ।

प्रसंग—उद्धव द्वारा दिये गए ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियाँ उसका प्रतिवाद करती हैं और विभिन्न उदाहरणों से कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता का प्रतिपादन करती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! जिसका श्रीकृष्ण से प्रेम हो जाय वह उससे मुँह फेर नहीं सकता । उसका प्रेम कभी भी किसी कारण से छोड़ा नहीं जा सकता । जिस किसी ने अपनी आँखों से चन्द्रमा के समान सुन्दर शीतल और

सुखद कृष्ण के स्वरूप को देखा है वह तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म के ज्ञान रूपी सूर्य से आँखें क्यों मिलायेगा। तुम्हारा ज्ञान तो सूर्य के समान जलाने वाला है किन्तु श्रीकृष्ण का सौन्दर्य तो मन और प्राणों को शीतल करने वाला है। यह योग साधना तो मुनियों के मन में रहने वाली है, जिनका मन कच्छप की तरह कठोर होता है वही योग और ज्ञान रूपी मन्दराचल का भार वहन कर सकते हैं। किन्तु हमने श्रीकृष्ण के अमृतमय सौन्दर्य और रागानुगा भक्ति का रस पा लिया है फिर हम इस कठोर और बोझिल साधन को क्यों अपनाये ? हम युवतियाँ हैं, हमें तुम्हारा यह कठिन मार्ग अच्छा क्यों लगेगा। जिस प्रकार कमलिनियों का बन्धन हाथी अवश्य तोड़ देता है उसी प्रकार तुम्हारा यह हाथी के समान योगमार्ग भला हमारे कोमल-मन के बन्धन में कैसे रहेगा। श्याम-सुन्दर का सौन्दर्य नीले आकाश अथवा नीलमणि के समान है उसे घुँ के धोखे में पाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार सगुण-साकार कृष्ण की भक्ति का आनन्द योग और ज्ञान के धोखे से प्राप्त नहीं हो सकेगा। भ्रमर कमल को प्यार करता है, उसी के वियोग में दुखी होता है, भटकता है किन्तु भूलकर भी चम्पा को प्यार नहीं करता, उसी प्रकार हम भी सगुण कृष्ण की उपासना को त्याग कर तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकती।

विशेष—उपरोक्त पद में रागानुगाभक्ति की अनन्यता तथा निर्गुण भक्ति की उपेक्षा की सरस और सफल अभिव्यक्ति हुई है, भक्ति की प्रतिष्ठा तथा ज्ञान और योग मार्ग का प्रतिवाद करते हुए कवि ने कलात्मकता का सफल निर्वाह किया है।

अलंकार—(१) 'मुनि-मन रमन...ओ रे'—रूपक।

(२) 'सूर भृग...थोरे'—निर्देशना।

और सकल अगन तें, ऊधो! अँखियाँ अधिक दुखारी।

अतिहि पिराति, सिराति न कबहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥

एकटक रहति, निमेष न लावति, बिधा बिकल भइ भारी।

भरिगई बिरह-बाग बिनु दरसन चितवाँतरहति उधारी ॥

रे रे अलि ! गुरु ज्ञान-सलाकहि क्यों सहि सकति तुम्हारी।

सूर सुअंजन आनु रूप रस आरति हरन हमारी ॥३३२॥

शब्दार्थ—पिराति=दुखती। सिराति=शीतल होती। निमेष=पलक।

विथा—व्यथा । विरह-वायु—विरह की वायु । उघारि—खुली । गुरु—भारी ।
ज्ञान-सलाकहि—ज्ञान रूपी सलाई । मुञ्जन—काजल । आरति—दुख ।

प्रसंग—कृष्ण दर्शनो के लिए आकुल गोपियो की आँखें शरीर के अन्य अंगो से दुखी है । इमी का वर्णन प्रस्तुत पद मे किया गया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! श्रीकृष्ण के वियोग मे हमारी आँखें शरीर के अंगो की अपेक्षा अधिक दुखी हो रही है । हमने अनेक यत्न किये किन्तु इनकी पीडा कम न हुई । हर समय दुखित ही रही । इन्हे कभी शीतलता नहीं मिली । इस प्रकार हमारे सभी यत्न असफल हो गए । ये आँखें श्रीकृष्ण के वियोग मे हर समय उनका मार्ग देखती रहती है, एकटक देखती हुई आँखें पलक भी नहीं झपकती । इस प्रकार व्यथा से अत्यधिक व्याकुल रहती है । श्रीकृष्ण के दर्शन न होने के कारण इन आँखो मे वियोग की वायु भर गई है और यह हर समय खुली हुई सुध-बुध खोकर श्रीकृष्ण के लौटने का मार्ग देखती रहती हैं । जिस प्रकार सन्निपात रोग मे सुध-बुध विस्मृत हो जाती है उसी प्रकार हमारी आँखें सब कुछ भूल कर केवल कृष्ण की वाट जोहती रहती हैं । हे उद्धव ! हमारी आँखें इतनी दुख रही हैं कि तुम्हारे ज्ञान-मार्ग की शलाका को सहन नहीं कर सकती । इन आँखो की शांति के लिए, दुख दूर करने के लिए श्रीकृष्ण के रूप रस का, उनके दर्शन का श्रेष्ठ अजन हमे ला दो । श्रीकृष्ण का दर्शन करके इन आँखो की सभी व्यथा समाप्त हो जायेगी ।

विशेष—प्रस्तुत पद मे वियोगावस्था मे प्रियतम की प्रतीक्षा मे तल्लीन आँखो का सरस एव मार्मिक चित्रण हुआ है, इससे गोपियो के अनन्य प्रेम का परिचय मिलता है । 'रे रे अलि' मे गोपियो की आकुलता अभिव्यक्त हुई है ।

अलकार—(१) 'अतिहि...करि हारी'—अनुप्रास ।

(२) 'भरि गई...तुम्हारी'—रूपक ।

भूलति हौं कत मीठी बातन ।

ये अलि हैं उनहीं के संगी, चचल चित्त, सांवरे गातन ॥

वै मुरली धुनि कै जग मोहत, इनकी गुज सुमन-मन पातन ॥

वै उठि आन आन मन रजत, ये उड़ि अनत रग-रस-रातन ॥

वै नवतनु मानिनि-गृह वासी, ये निसिदिवस रहत जलजातन ।

ये षटपद, वै दुपद चतुर्भुज, इनमे नाहि भेद कोउ भातन ॥

स्वारथ निपुन सर्वरस-भोगी जनि पतियाहु बिरह-दुख-दातन ।

वै माधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोउन कोऊ घटि घाट न ॥३३३॥

शब्दार्थ—कत=क्यो । गातन=शरीर वाले । मन-पातन=मन आकृष्ट करने वाले । आन-आन=दूसरो । रजत=प्रसन्न करते । अनत=और कही । रातन=अनुरक्त । नवतनु=नवयुवती । जल जातन=कमलो । पतियाहु=विश्वस्त । दुख-दातन=दुख देने वाले । घटि-घाट=कम ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुन कर क्षुब्ध गोपियाँ भ्रमर से कृष्ण तथा उद्धव की तुलना करती हुई उन्हे स्वार्थी और धोखेबाज सिद्ध करती है ।

व्याख्या—हे सखियो ! उद्धव जी की मीठी बातों में भूलती क्यो हो ? इनकी सभी बातें स्वार्थपूर्ण और भटकाने वाली है । ये जो भ्रमर है उन्ही कृष्ण के साथी है, उन्ही के समान चंचल-चित्त वाले है, कही एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, शरीर से भी सावले है । भ्रमर फूलों पर मडराता रहता है, कृष्ण भी कल तक हमसे क्रीडा करते रहे, यहाँ से मथुरा और अब वहाँ से द्वारिका चले गए हैं । इन सभी का रूप गुण स्वभाव समान है, इनके बहकावे में क्यो आती हो ?

गोपियाँ भ्रमर और कृष्ण के कार्यव्यापार और स्वभाव की तुलना करती हुई कहती है कि कृष्ण तो मुरली की मधुर ध्वनि से सम्पूर्ण जगत को मोहित करते है और भ्रमर की मधुर गुजार फूलों के मन को आकर्षित करती रहती है । श्रीकृष्ण तो एक स्थान त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर मनोरजन करते है—पहले ब्रज में हमसे मनोरजन करते रहे और अब मथुरा में कुब्जा से मनोरजन करते है, और ये भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पर उड़ते हुए उनका रसपान करने में मग्न रहते है । श्रीकृष्ण नवयौवना और मानिनी कुब्जा के घर में निवास करते है और भ्रमर रातदिन कमलो के पास रहते है । दोनों के स्वभाव में कुछ भी अन्तर नहीं । यही नहीं उनके शरीर में भी साम्य है, दोनों का रंग काला है, भ्रमर को षटपद माना जाता है तो कृष्ण के भी दो पैर और चार भुजाएँ हैं, इस प्रकार किसी प्रकार का भेद नहीं । ये सभी अपने स्वाथ साधन में चतुर तथा सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करने वाले है इसलिए इनकी बातों पर विश्वास न करो, ये सभी वियोग-दुख देने वाले है । कृष्ण को माधव कहते हैं इन्हे मधुप कहा जाता है इन दोनों में कोई भी एक-दूसरे से कम

नहीं है।

विशेष—उक्त पद में भ्रमर श्रीर कृष्ण के रूप, गुण स्वभाव आदि की समता करते हुए, उद्धव के ज्ञानोपदेश पर व्यग्य की सरसता दर्शनीय है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में—सम।

(२) 'वै उठि'...रजत'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(३) 'वै माधव'...घाट न'—अनुप्रास।

हरि सो कहियो, हो, जैसे गोकुल आवै।

दिन दस रहे सो भली कीन्ही, अब जनि गहरु लगावै ॥

नाहिन फल्ल सुहात तुमहि विनु, कानन भवन न भावै।

देखे जात आपनी आंखिन्ह हम कहि कहा जनावै ?

वाल विलख, मुख गउ न चरति तृन, बछरा पीवत पय नहि धावै।

सूर स्पाम विनु रटति रैनदिन, मिलेहि भले सचु पावै ॥३३४॥

शब्दार्थ—जनि=मत। गहरु=देर। सुहात=अच्छा लगता। कानन=वन। जनावै=वताये। पय=दूध। सचु=सुख।

प्रसंग—गोपियो की विरहाकुलता और उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण को वापिस आने के सदेश का चित्रण प्रस्तुत पद में किया गया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! श्रीकृष्ण से जाकर इस प्रकार हमारा सदेश देना जिससे वह गोकुल में शीघ्र वापिस लौट आये। उन्हें कहना कि आप मथुरा में कुछ दिन रह चुके हैं यह अच्छी बात है किन्तु अब और विलम्ब न करें, शीघ्र लौट आये। श्रीकृष्ण को कहना कि उनके बिना हम वियोगिनियों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो न हमें वन अच्छा लगता है और न ही घर मन को शान्ति देता है। हे उद्धव ! आप स्वयं अपनी आँखों से हमारी दशा देखकर जा रहे हो, फिर हम और क्या बताएँ ? उन्हें जाकर कहना कि आप के वियोग में गोपियाँ, ग्वाल-बाल सभी विलखते रहते हैं, गौओं ने घास चरना छोड़ा हुआ है, बछड़े भी दौड़ कर दूध पीने के लिए नहीं जाते। ब्रज में कृष्ण के बिना सभी ग्वाल, गोपी, गाय और बछड़े आदि रात-दिन उन्हीं का नाम रटते रहते हैं, केवल आपके मिलन से, दर्शन करने से ही सब को सुख प्राप्त होगा।

विशेष—गोपियो की मन-स्थिति, कृष्ण-प्रेम तथा आस्था की सफल अभिव्यक्ति की गयी है।

अलंकार—(१) 'नाहिन' 'न भावै'—अनुप्रास ।

(२) 'बाल बिलख' 'धारै'—अतिशयोक्ति ।

सखी री ! मथुरा में द्वै हस ।

एन अक्रूर और ये ऊधो, जानत नीके गस ॥

ये दोउ छीर नीर पहिचानत. इनहि बधायो कस ।

इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बस ॥

अजहं कृपा करौ मधुवन पर जानि आपनो अस ।

सूर सुयोग सिखावत अबलन्ह, सुनत होय मनभ्रस ॥३३५॥

शब्दार्थ—गस=कुटिलता । छीर=दूध । नीर=जल । बधायो=मरवाया । अजहं=अब भी । अस=साथी । मनभ्रस=व्याकुलता ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर क्षुब्ध गोपिया उसका मजाक उडाती हुई कहती है कि—

व्याख्या—हे सखी ! मथुरा में दो हस उद्धव और अक्रूर रहते हैं । ये दोनो सज्जन, विवेकी एव ज्ञानी माने जाते हैं । दोनो ही कुटिल कार्य करने में कुशल है । अक्रूर गोकुल में आये थे और धोखे से श्रीकृष्ण को साथ ले गये थे, अब उद्धव आये हैं; हमें ज्ञानोपदेश देकर हमें कृष्ण से विमुख करना चाहते हैं । दोनो ही कहने में सज्जन किन्तु कर्म से कुटिल हैं । ये दोनो गुण और दोष, दूध और पानी को पहचानते हैं, अच्छे और बुरे की इन्हे पूर्ण जानकारी है, इन्ही ने अपने गुण से कस को मरवाया है । इनके वश की ऐसी ही रीति है, इस काम में, अपने को सज्जन कहना किन्तु कार्य असज्जनता के करने, इनका वश बहुत प्रसिद्ध है ।

गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि अब भी जाकर मथुरा पर अपनी कृपा दृष्टि करे, वयो इनके गुण और स्वभाव वाले सगी-साथी सभी वही रहते हैं, वही इनके ज्ञानोपदेश का स्वागत करेंगे, उसे अपनायेंगे । यह उद्धव कितने योग्य है कि हम अबलाओं को योगमार्ग की शिक्षा देने आये हैं जिसे सुनकर भी मन व्याकुल हो उठता है । इस प्रकार की अटपटी बातें करना यहाँ उचित नहीं ।

विशेष—(१) प्रस्तुत पद में व्यंग्य की वक्रता और सरसता दर्शनीय है ।

(२) सम्पूर्णा पद में वक्रोक्ति का चमत्कार प्रकट हुआ है ।

वारक कान्ह करौ किन फेरो ?

दरसन दै मधुवन को सिधारो, सुख इतनो बहुतेरो ॥

भलेहि मिले वसुदेव देवकी जननि जनक निज कुटुंब घनेरो ।

केहि अवलब रहै हम ऊधो ! देखि दुःख नद-जसुमति केरो ॥

तुम विनु को अनाथ-प्रतिपालन, जाजरि नाव कुसंग सवेरो ।

गए सिंधु को पार उतारै, अब यह सूर थकयो ब्रज-बेरो ॥३३६॥

शब्दार्थ—वारक=एक बार । किन=क्यो नही । घनेरो=विशाल ।
अवलम्ब=सहारा । प्रतिपालन=पालन करने वाला । जाजरि=जीर्ण ।
सवेरो=सम्पूर्णा । ब्रज-बेरो=ब्रज रूपी वेड़ा ।

प्रसंग—कृष्ण के बिना अपने जीवन को वेसहारा समझती हुई गोपियाँ उनके पास अपनी प्रार्थना का सदेश भेजती है ।

व्याख्या—हे श्रीकृष्ण ! आप एक बार ब्रजवासियों को आकर दर्शन क्यो नही दे जाते ? आप हमे एक बार दर्शन देकर मथुरा लौट जाना हमारे लिये इतना सुख भी पर्याप्त होगा । आप वहाँ जाकर अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव को मिले हे यह बहुत अच्छा हुआ है, आपका विशाल कुटुम्ब भी आपको मिला है यह भी भली बात है किन्तु हे उद्धव ! हम यहाँ ब्रज मे किसके सहारे रहे, यहाँ पर नन्द और यशोदा की वेदना को देखते हुए कैसे रहे ? नन्द, यशोदा तथा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा तो श्रीकृष्ण ही है ।

हे श्रीकृष्ण ! आपके बिना हम अनाथो का पालनकर्त्ता कौन है । हमारी जीवन-नौका जीर्णशीर्ण हो चुकी है, पुरजन-परिजन सभी कुसंगति के समान दुःखदायक हो गये है । आपके बिना हमारा जीवन सभी प्रकार से अनाश्रित, असहाय एव दुःखपूर्ण हो गया है । अब तो ब्रज के जीवन की नौका विरह-सागर के थपेड़ो से थक चुकी है, जर्जर हो चुकी है, आपके बिना इसे सागर से पार कौन करेगा ? केवल आप ही हमारे जीवन को बचा सकते है, इसलिए कृपा करके एक बार अवश्य दर्शन दें ।

विशेष—इस पद मे गोपियो की आतुरता, भगवान् के प्रति समर्पण एव अकिञ्चनता की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है ।

अलंकार—(१) 'वारक.....फेरो'—अनुप्रास ।

(२) 'तुम विनु.....ब्रजबेरो'—रूपक ।

मानौ ढरे एक ही साँचे ।

नखसिख कमल-नयन की सोभा एक भृगुलता-वाँचे ॥

दारुजात कैसे गुन इनमें, ऊपर अतर स्याम ।

हमको घूम गयद बतावत, बचन कहत निष्काम ॥

ये सब असित देह धरे जेते ऐसेई, सखि ! जानि ।

सूर एक ते एक आगरे वा मथुरा की खानि ॥३३७॥

शब्दार्थ—ढरे=ढले हुए । भृगुलता-वाचे=भृगु की लात का चिह्न छोड़कर । दारुजात=भ्रमर । गयद=हाथी । असित=अश्वेत, काले । आगरे=बढकर ।

असंग—उद्धव और कृष्ण को समान शरीर, स्वभाव वाला सिद्ध करते हुए गोपियों निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञानमार्ग को भी धोखे का स्वरूप कहती है ।

व्याख्या—हे सखी ! उद्धव और कृष्ण दोनो ही रूप, गुण और स्वभाव मे एक से ही हैं । ऐसा लगता है कि वे एक ही साँचे मे ढाले गये है । उद्धव के अग-प्रत्यग श्रीकृष्ण के समान ही है, अन्तर यदि है तो यही कि श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर भृगु मुनि की लात का चिह्न अंकित है । इन दोनो मे भ्रमर के सभी गुण विद्यमान है, भ्रमर स्वार्थी, सौन्दर्य प्रेमी, रसलोलुप तथा कठोर होता है, उद्धव और कृष्ण भी उक्त गुणो से युक्त है । ये दोनो अन्तर्वाह्य दृष्टि से काले है । हमें निष्काम भाव का उपदेश देने वाले उद्धव धोखेबाज है, तभी तो वे हमे अस्तित्वहीन, अरूप, निस्सार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते है । जिस प्रकार धुएँ का हाथी केवल भ्रम ही उत्पन्न करता है उसी प्रकार इनका निर्गुण ब्रह्म भी तो केवल धोखामात्र है । हे सखी ! ये जितने भी काले शरीर वाले-भ्रमर, कृष्ण और उद्धव है, सभी एक से एक बढकर धोखेबाज तथा स्वार्थी होते है । मथुरा की खान मे तो इनका अमित भण्डार है, इसलिये इन पर विश्वास नही करना चाहिए ।

विशेष—१ उक्त पद मे गोपियो द्वारा निर्गुण ब्रह्म का प्रतिवाद तथा कृष्ण और उद्धव के गुण स्वभाव पर व्यग्य करने मे कवि कल्पना को -र्ण सफलता मिली है ।

अलंकार—(१) 'मानौ ढरे.....वाँचे'—उत्प्रेक्षा ।

(२) 'सूर एक.....खानि'—रूपक ।

वातै कहत सयाने की सी ।

कपट तिहारो प्रगट देखियत ज्यों जल नाए सीसी ॥

हों तो कहत तिहारे हित की काहे को तू भरमत ।

हमहूँ मया तिहारी हैं कछु, थोरी सी है मँमत ॥

छाय बसाय गए सुफलकसुत नेकहु लागी वार न ।

सूर कृपा करि आए ऊधो तापै देवा डारन ॥३३८॥

शब्दार्थ—सयाने=बुद्धिमान । प्रगट=स्पष्ट । नाए=डालने से । तिहारे=तुम्हारे । भरमत=भ्रमित होता है । मया=मोह । मँमत=ममता । सुफलकसुत=अक्रूर । नेकहु=तनिक । वार=देर । देवा=गौली-मिट्टी का टेर ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में उद्धव के ज्ञानोपदेश पर उपहास करते हुए निर्गुण ब्रह्म का प्रतिवाद किया गया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमें जो उपदेश दे रहे थे, बाहर से तो वह बहुत बुद्धिमत्ता तथा चतुरता का रूप अनुभव होता है किन्तु हम तुम्हारी वास्तविकता से परिचित हैं । जिस प्रकार खाली शीशी पानी में डालने से उसमें से बुलबुले उठते हैं, शीघ्र ही मिट जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारी बातों का खोखलापन प्रकट हो चुका । तुम हमारे मन में स्थित श्रीकृष्ण की स्मृति छीन लेना चाहते हो और उसके स्थान पर निर्गुण ब्रह्म के विचारों को थोपना चाहते हो ।

हे उद्धव ! हम तो तुम्हारी भलाई की बात करती हैं कि तुम किसलिये भटकरते हो, जो उपदेश हम सुनना नहीं चाहती, उसे ही वार-वार सुना रहे हो । क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो, इसलिए हमारे मन में तुम्हारे लिए कुछ गमता कुछ स्नेह, कुछ अपनापन है । इसलिए जब तुम वार-वार व्यर्थ की बातें करते हो तो हमें कष्ट होता है । आपसे पहले अक्रूर आये थे और उन्होंने वियोग की छाया बनाकर हमें उसमें बसा दिया है । जब अक्रूर श्रीकृष्ण को लेकर गये तो हमें आश्वासन दे गये थे कि श्रीकृष्ण शीघ्र ही लौट आयेगे, हम सभी आज तक उस आश्वासन की छाया में बैठी हुई हैं । अब आप पधारें हैं, आप इसलिए आए हैं कि भ्रवधि रूपी भ्रोपड़ी के चारों ओर मिट्टी की दीवारें खड़ी करके हमें उसमें बन्द कर देना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन समाप्त हो

जाय । किन्तु वहाँ भी तुम्हे सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि हम नन्दनन्दन कृष्ण की स्मृति को हृदय से निकाल नहीं सकती ।

विशेष—उक्त पद मे गोपियो ने जिस ढग से उद्धव की बातों का प्रतिवाद किया है उसमे वाक्विदग्धता और सरसता का सफल निर्वाह हुआ है ।

अलंकार—(१) 'बातें कहत.....की सी'—वक्रोक्ति ।

(२) 'छाय बसाय.....डारन'—उत्प्रेक्षा ।

आए नन्दनन्दन के नेव ।

गोकुल आय जोग विस्तारयो, भली तुम्हारी टेव ॥

जव वृंदावन रास रच्यो हरि तबहिं कहाँ तू हेव ।

अब जुबतिन को जोग सिखावत, भस्म अधारी सेव ॥

हम लगि तुम क्यों यह मत ठान्यो ज्यो जोगिन को भोग ।

सूरदास प्रभु सुनत अधिक दुख, आतुर विरह-वियोग ॥३३॥

शब्दार्थ—नेव=मत्री, नायब । विस्तार्यो=फैलाया । टेव=आदत । हेव=था । सेव=सेवन करना । ठान्यो=निश्चय किया ।

प्रसंग—इस पद मे युवतियों के लिये योग-साधना को व्यर्थ सिद्ध किया गया है । गोपियाँ उद्धव का उपहास करती हुई कहती है कि—

व्याख्या—देखो ! ये नन्दनन्दन श्रीकृष्ण के नायब मत्री, मित्र आये है । जो स्वयं श्रीकृष्ण के पास से लौटे है । ऐसे है उद्धव ! तुमने गोकुल मे आकर निर्गुण ब्रह्म का विस्तृत विवेचन किया है, तुम्हारी यह आदत बड़ी विचित्र है कि जिस बात को तुम स्वयं नहीं जानते उसका प्रतिवाद करते हो । अच्छा यह तो बताओ कि जव श्रीकृष्ण ने हम गोपियों के साथ रास रचाई थी, तो तुम कहाँ थे ? क्या तुमने उस अतुल सौन्दर्य के दर्शन भी किए हैं, जो आज हम युवतियों को योगसाधना का उपदेश दे रहे हो । हमे भस्म रमाकर अधारी लेकर साधना करने को कह रहे हो ? तुम हमे इस मत का उपदेश देते हो किन्तु हमारे लिए तो यह उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार किसी योगिनी के लिए भोग विलास की सामग्री । उद्धव ! तुम्हारा उपदेश सुनकर हमे श्रीकृष्ण की याद अधिक दुख देती है, विरह व्यथा की आकुलता बढ़ जाती है । इसलिए इस ज्ञान मार्ग और योग-साधना का उपदेश मत करो ।

विशेष—इस पद मे व्यस्य की तीव्रता और आस्था की तन्मयता दर्शनीय है।

अलंकार—(१) 'आए...नेव'—अनुप्रास।

(२) 'हम लागि...भोग'—उपमा।

मनी दौड एकहि मते भए।

ऊधो अरु अक्रूर बधिक दौड ब्रज आखेट ठए ॥

बचन-पास बांधे माधव-मृग, उनरत घालि लए।

इनहीं हती मृगी - गोपीजन सायक-ज्ञान हए ॥

बिरह-ताप को दवा देखियत चहुँ दिसि लाय दए।

अब धौं कहा कियो चाहत है, सोचत नाहिंन ए ॥

परमारथी ज्ञान उपदेसत बिरहिन प्रेम-रए।

कैसे जियहि स्याम बिनु सूरज चुंबक मेघ गए ॥३४०॥

शब्दार्थ—एकहि मते=समान मत वाले। आखेट=शिकार। ठये=निश्चय किया। बचन-पास=बचनो का बंधन। माधव-मृग=कृष्ण रूपी हिरण। उनरत=उछलते हुए। घालि लए=पकड़ लिए। हती=घायल। सायक-ज्ञान=ज्ञान के वाण। दवा=दावाग्नि। परमारथी जान=ब्रह्मज्ञान। प्रेम-रए=प्रेम मे रंगी हुई।

प्रसंग—उद्धव के उपदेश मे अक्रूर और उद्धव की मिली-भगत का सदेह करती हुई गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करती हुई कहती हैं—

व्याख्या—हे सखि ! अक्रूर की करनी तथा उद्धव के उपदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो एक ही मत के हैं। दोनो ने मिलकर एक ही कार्य को सिद्ध करना चाहा है कि गोपियाँ और ब्रजवासी कृष्ण की स्मृति को भुला दे। उद्धव और अक्रूर दोनो ही शिकारी हैं और इन्होंने ब्रजभूमि को अपने आखेट का क्षेत्र बनाने का निश्चय कर लिया है। इन्होंने श्रीकृष्ण को उछलते, कूदते, आनन्द विहार करते हुए को अपने बचन रूपी बधन मे जकड कर घेर लिया है। इन दोनो ने ही ज्ञान के तीर चला-चलाकर गोप, गोपियो को घायल कर दिया है। इस समय चारो और विरहाग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसी अवस्था मे इन्हे क्या करना चाहिए, ऐसी सलाह कोई भी नही देता। कोई सोचता भी नही। आज बिरह की दावाग्नि चारो दिशाओ मे लगी हुई है। अब ये क्या करना चाहते है ? इसके विषय मे अभी क्या कुछ करना चाहिए यह ज्ञात

नहीं। आज ये प्रेमरंग में रंगी हुई हैं, श्रीकृष्ण के रंग में रंगी हुई वियोगिनियों के लिए यह ज्ञानोपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार बादलों के समाप्त होने पर भी चातक मौन हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश से हमारे मन की कसक और भी बढ गई है, हम भला कृष्ण के वियोग में जीवित कैसे रहेगी।

विशेष—उक्त पद में अक्रूर और उद्धव की तुलना करते हुए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने उद्गार प्रकट किए हैं जिनमें सरसता और व्यंग्यात्मकता का चित्रण करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है।

अलंकार—(१) 'मनो' 'मत भये'—उत्प्रेक्षा।

(२) 'वचन-पास' 'घालि लए'—रूपक।

(३) 'विरह ताप' 'नाहिंन ए'—सन्देह।

या नृज सगुन-दीप परमास्यो ।

सुनि ऊधो ! शृकुटी त्रिवेदि तर निसिदिन प्रगट अमास्यो ।

सब के उर-सरवनि सनेह मरि सुमन तिली को वास्यो ।

गुन अनेक ते गुन कपूर सम परिमल वारह मास्यो ॥

विरह-अग्नि अगन सब के, नाहिं बुभुक्त परे चौमास्यो ।

ताके तीन फुँकैया हरि से, तुम से, पचसरा स्यो ॥

आन-भजन तून सम परिहरि सब करती जोति-उपास्यो ।

साधन भोग निरंजन ते रे अंधकार तम नास्यो ॥

जा दिन भयो तिहारो आवन बोलत हौ उपहास्यो ।

रहि न सके तुम, सीक रूप ह्वै निर्गुन-काज उकास्यो ॥

वाढी जोति सो केस-देस लौ दूट्यो ज्ञान-मवास्यो ।

दुरवासना-सलभ सब जारे जे छै रहे अकास्यो ॥

तुम तौ निपट निकट के बासी, सुनियत हुते खवास्यो ।

गोकुल कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहिं तमास्यो ॥

सूर. करम की खीर परोसी, फिरि फिरि चरत जवास्यो ॥३४१॥

शब्दार्थ—सगुण-दीप=सगुण ज्योति को जगाने वाला। त्रिवेदि=तिपाई, चौकी। उर-सरवनि=हृदय रूपी प्याला। वास्यो=निवास। गुन=बत्ती। परिमल=सुगन्धि। चौमास्यो=चौमासा, वर्षा ऋतु। फुँकैया=आग

दहकाने वाली फूँकनी । पचसरा = कामदेव । परिहरि = त्याग कर । उपास्यो = उपासना । तम = अन्धकार । उपहस्यो = मजाक भरी वाते । उकास्यो = उकसाया । केस-देस = ब्रह्माण्ड । मवास्यो = किला । सलभ = पतगा । छै रहे = छाए हुए । खवास्यो = मत्री ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने निर्गुण ब्रह्म की साधना तथा उससे प्राप्त होने वाली ज्ञान ज्योति को सगुण भक्ति के रूप मे देखकर उद्वेग के समक्ष सगुण प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति के स्वरूप और व्यापकता का प्रतिपादन किया है ।

व्याख्या—हे उद्वेग ! इस ब्रजभूमि में तो सर्वत्र सगुण ब्रह्म की ज्योति व्याप्त है । स्वयं पर-ब्रह्म श्रीकृष्ण अपने सगुण स्वरूप और सौन्दर्य में जन-जन के मन में स्थित हैं । उद्वेग ! हमारी भृकुटि रूमी तिपाई के नीचे हमारी ग्राँखों मे उनका स्वरूप रात-दिन छाया रहता है । प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय रूपी पात्र मे उनके लिए अपार स्नेह है उनके मनो मे स्नेह उत्पन्न करने वाले भाव ही तिलो के समान है जहाँ से प्रेम-भक्ति की सरसता उमड़ती रहती है । श्रीकृष्ण के अपार गुणो से जो गुण अर्थात् वाते बनी हैं, उसका प्रकाश सुगन्धि वनकर वारहो महीने, फैलता रहता है । सुगन्धि के समान सुखकारी एवं सूधम, प्रकाश सबको आल्लादित करता रहता है ।

सभी ब्रजवासियो का जीवन श्रीकृष्ण के वियोग की अग्नि से सतप्त है, किन्तु वह न तो कम होता है और न ही समाप्त, चौमासा आया तो उसके साथ घुटन, गर्मी भी आई किन्तु किसी का मन विचलित न हुआ । वर्षा ऋतु आई तो उसकी सरसता ने वियोग पीडा को भड़का दिया किन्तु सगुण का प्रेम फिर भी कम न हो सका । इस वियोगाग्नि को भड़काने वाले तीन लोग हैं, प्रथम स्वयं श्रीकृष्ण जिनका सौन्दर्य और प्रेम हमारे मन पर छाया हुआ है और जो हमे छोड़कर चले गए हैं । दूसरे, तुम स्वयं जो योग-साधना का सदेश देकर हमारी व्यथा को बढ़ाते जा रहे हो और तीसरे कामदेव जो हमारे हृदय मे कामोद्दीपन करता रहता है । तीनों ही हमारी विरहाग्नि को भड़काते रहते हैं किन्तु हमारा मन अपने लक्ष्य, आराध्य को क्षण भर भी भुला नहीं पाता ।

हे उद्वेग ! यहाँ तो सभी केवल उस ज्योति पुरुष श्रीकृष्ण की उपासिका हैं उनके लिए तो मात्र कृष्ण ही आराध्य और प्राप्य हैं इसलिए अन्य किसी

की भक्ति अथवा साधना को इन सभी ने तिनके के समान तुच्छ समझ कर त्याग रखा है। ससार के जितने भी भोग पदार्थ हैं उनसे सभी निर्लिप्त हैं, सभी ने सासारिक भोगों को कृष्ण-विमुख कर दिया है। इससे उनके मन में अज्ञान, अस्थिरता आदि का अधकार सर्वथा नष्ट हो चुका है। हे उद्धव ! तुम जिस दिन से आए हो तभी से तुम उपहास भरी बातें कर रहे हो। हमारे लिए तो ज्ञानमार्ग तथा योग साधना जैसा कठिन मार्ग केवल उपहास मात्र ही है। इससे तो हमारे मन में सोया हुआ प्रेम पुनः तीव्र हो गया है। जिस प्रकार सीक की सहायता से दीपक की लौ को अधिक प्रकाशवान् बना दिया जाता है उसी प्रकार तुम्हारा सदेश पाकर हमारी भक्ति भावना अधिक तीव्र हो गई है। यह ज्योति बढ कर मस्तक तक व्याप्त हो गई है जिससे ज्ञान का गढ गिर गया है। ब्रह्माण्ड में प्रकाश फैलता है तो सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार सगुण भक्ति का प्रकाश ससार व्यापी हुआ तो ज्ञान, अहंकार आदि की सीमाएँ नष्ट हो जाती हैं, अभी तक अनेक प्रकार की दुर्वासनाओं से मन का आकाश घिरा हुआ था किन्तु ब्रह्म की भक्ति के कारण सभी हीन वृत्तियाँ, दुर्वासनायें समाप्त हो गई हैं।

उद्धव ! तुम तो श्रीकृष्ण के बिल्कुल साथ रहने वाले हो, ऐसा कहा जाता है कि तुम उनके खास मित्र, मन्त्री हो फिर भी तुम्हें गोकुल और यहाँ के निवासियों के मन में व्याप्त भक्ति भाव का कुछ भी पता नहीं, तुम यह तमाशा क्यों देख रहे हो। हमने तो तुम्हारे सामने वढिया खीर बना कर रखी थी किन्तु तुम बार-बार उसे त्याग कर केवल जवास का चारा चुगने में मजबूर दिखाई दे रहे हो।

विशेष—उक्त पद में निर्गुण ब्रह्म की नीरसता एवं सगुण भक्ति की सरसता का रोचक वर्णन किया गया है। ज्ञानमार्ग में जिन तत्वों को प्रमुखता दी जाती है उन सबके अर्थ का समाहार श्रीकृष्ण में करते हुए गोपियों की आस्था और विश्वास का चित्रण करने में कवि को विशेष सफलता मिली है।

अलंकार—(१) सम्पूर्ण पद में सागरूपक का सफल निर्वाह हुआ है।

(२) 'सगुणदीप, त्रिबेदि, गुन, फुकैया, निरजन, केस, देस' आदि में श्लेष।

(३) 'बिरह अग्नि...चौमास्यौ'—विशेषोक्ति।

सब जल तजे प्रेम के नाते ।

तऊ स्वाति चातक नहि छाँड़त प्रकट पुकारत ताते ॥

समुभक्त मीन नीर की बातें तऊ प्राण हठि हारत ।

सुनत कुरग नादरस पूरन, जदपि व्याध सर मारत ॥

निमिष चकोर नयन नहि लावत, ससि जोवत जुग बीते ।

कोटि पतंग जोति वपु जारे, भए न प्रेम-घट रीते ॥

अब लौं नहि विसरौं वे बातें सँग जो करौं ब्रजराज ।

सुनि ऊधो ! हम सूर स्याम को छाँड़ि देहि केहि काज ? ॥३४२॥

शब्दार्थ—तजे=त्यागे । मीन=मछली । नीर=जल । कुरंग=हरिण । नादरस=सगीत की ध्वनि । व्याध=शिकारी । सर=तीर । निमिष=पलक । जोवत=देखते हुए । वपु=शरीर । रीते=खाली । विसरी=भूली ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! श्रीकृष्ण का जो प्रेम हमारे मन मे प्रतिष्ठित है वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता । चातक स्वाति नक्षत्र के जल को प्यार करता है, इसीलिए वह अन्य सभी प्रकार के जल को त्याग देता है, उसमे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है किन्तु स्वाति जल के लिए उसकी प्यास कभी शान्त नहीं होती और वह उसके लिए सदा पुकारता रहता है । मछली जल से प्यार करती है, उसे जात होता है कि जल उसे छोड़ कर आगे बढ़ता रहता है, वह निर्मोही है किन्तु मछली का प्यार कम नहीं होता, वह जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है । हरिण वंगी अथवा वीणा की आवाज से प्रेम करता है, शिकारी सगीत की आवाज से उसे मोहित करके उसका वध कर देता है किन्तु हरिण के हृदय से संगीत का प्रेम कम नहीं होता । चकोर चन्द्रमा को प्यार करता है, उसके रूप-सौन्दर्य को देखने के लिए युगो से एक-एक चन्द्रमा को देखता रहता है, एक पल के लिए भी उधर से मुह नहीं फेरता । शलभ-दीपक की ज्योति को प्यार करता है । उस ज्योति ने करोड़ों पतंगों के शरीर जला दिए हैं फिर भी उसके प्रेम का पात्र खाली नहीं होता । शरीर जला कर भी पतंग दीपक की लौ से प्यार करता है । हे उद्धव ! जिस प्रकार चातक, मछली, हरिण, चकोर और

शलभ का प्रेम कम नहीं होता उसी प्रकार हमारा प्रेम भी एकनिष्ठ और सदा एक सा रहने वाला है। ब्रजराज श्रीकृष्ण ने हमारे साथ जो प्रेम भरी बातें की हैं, तरह-तरह की क्रीडाओं का आनन्द दिया है उन्हें तथा उनके अनुपम सौन्दर्य को हम कैसे भुला सकती है। उद्धव ! हम श्रीकृष्ण को किसलिए छोड़ दे ? तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के लालच में आकर लीला पुरपोत्तम श्रीकृष्ण को भुलाया नहीं जा सकता।

विशेष—उक्त पद में प्रेम के विभिन्न आदर्शों का उल्लेख करते हुए कवि ने गोपियों की भावुकता, निष्ठा तथा कृष्ण के प्रति आस्था का मोहक और प्रभावी चित्रण किया है।

अलंकार—चातक, मीन, मृग, चकोर आदि का एक ही धर्म बताने के कारण—तुल्ययोगिता।

ऊधो ! मन की मन ही माँझ रही।

कहिए जाय कौन सों, ऊधो ! नाहिन परति सही ॥

अवधि अधार आवनहि की तन, मन ही विथा सही।

चाहति हूती गुहार जहाँ तें तर्हीह ते धार वही ॥

अब यह दसा देखि निज नयनन सब मरजाद ढही।

सूरदास प्रभु के बिछुरे तें दुसह वियोग-दही ॥३४३॥

शब्दार्थ—माझ=मे। अधार=सहारा। विथा=व्यथा, पीडा। गुहार=पुकार। तर्हीह=वही से। देखि=देखो। ढही=गिरी। दही=जली।

प्रसंग—उद्धव से योग सदेश सुन कर गोपियाँ अत्यन्त हताश और दुखी होती जाती हैं। उनके जीवन का एकमात्र आधार श्रीकृष्ण ही था, उसी के न आने की सम्भावना से दुखी होकर वे पुकार उठती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारे मुख से श्रीकृष्ण का योग सदेश सुनकर हमारे मन की सभी भावनायें मन में ही रह गई हैं। अभी तक ऐसा विश्वास था कि श्रीकृष्ण वापिस आयेगे, हमारे जीवन में पुनः वही आनन्दोल्लास भर जायेगा किन्तु जब उन्होंने ही योग मार्ग का सदेश भेजा है तो हमारे मन की सभी इच्छाएँ वही दब गयी हैं। अभी तक तो श्रीकृष्ण के लौटने का विश्वास था, हम सबने उनके आने की अवधि के सहारे ही तन और मन की सभी व्यथा सही है किन्तु अब हमसे यह विरह-व्यथा भी सही नहीं जाती। तुम्हीं-

बताओ कि हम अपनी व्यथा किसे सुनाएँ, हमे तो एक ही विश्वास था कि श्रीकृष्ण के आने पर हमारा दुख समाप्त हो जायेगा, हम जब भी श्रीकृष्ण से प्रार्थना करेंगी वे आकर हमारी रक्षा कर लेंगे, किन्तु जब वही से जलधारा का प्रवाह आ गया तो हमारा डूबना तो निश्चित ही है। अब तो आप स्वयं अपनी आँखों से देख लो कि हमारी सभी मर्यादाये श्रीकृष्ण के लिए समर्पित थी, हमारी मर्यादा की सीमा केवल श्रीकृष्ण ही थे, आज वह सीमा भी जैसे गिर गई है। प्रभु श्रीकृष्ण के विछुड जाने पर वियोग की पीड़ा इतनी असह्य है कि हम सभी उस अग्नि में जल कर दग्ध हो रही हैं।

विशेष—इस पद मे गोपियों की कातरता का मार्मिक चित्रण हुआ है।

अलंकार—‘अवधि’ विधा सही’—अनुप्रास।

स्याम को यहै परेखो आवै ।

कत वह प्रीति चरन जावक कृत, अब कुब्जा मन भावै ॥

तव कत पानि धर्यो गोबर्धन, कत ब्रजपतिहि छुड़ावै ?

कत वह वेनु अधर मोहन धरि लै लै नाम बुलावै ?

तव कत लाड़ लड़ाय लडैते हँसि हँसि कंठ लगावै ?

अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखावै ॥

जा मुख-संग समीप रैन-दिन सोई अब जोग सिखावै ।

जिन मुख दए अमृत रसना भरि सो कैसे बिष प्यावै ?

कर मोडति पछताति हियो भरि, क्रम क्रम मन समुभावै ।

सूरदास यहि भाँति बियोगिनि ताते अति दुख पावै ॥३४४॥

शब्दार्थ—परेखो=मलाल। जावक=महावर। पानि=हाथ। वेनु=वशी। लाड़=प्रेम। लडैते=प्रियतम। समीप=निकट। रसना=वाणी। मोडति=मसलती। क्रम-क्रम=धीरे-धीरे।

प्रसंग—कृष्ण के योग सदेश को सुनकर विरह-व्यथा से पीडित गोपियाँ श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हुई अपनी विवशता का वर्णन करती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारे मुख से श्रीकृष्ण का सदेश सुन कर हम सब को अत्यन्त दुख हुआ है। हमारे मन मे श्रीकृष्ण के लिए एक ही बात आती है कि कल तक तो वे हमारे साथ तरह-तरह की क्रीडाएँ करते रहते थे किन्तु

अब हमे यह योग का सदेश कैसे भेजा है । कहाँ तो वह हमसे इतना प्रेम करते थे कि अपने हाथो से हमारे पैरो पर महावर रचाया करते थे किन्तु अब वही हमे छोड़कर मथुरा जाकर कुब्जा से प्यार करने लगे है । कहाँ तो इन्द्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को हाथो पर उठा लिया था, वरुण के बन्धन से राजा नन्द को मुक्त किया था । कहाँ तो श्रीकृष्ण अपने सुन्दर अधरो पर मुरली रख कर मधुर स्वरो मे हमारा नाम ले-लेकर पुकारा करते थे, हम सभी वशी की मधुर ध्वनि सुन कर सभी कुछ भूल कर उनके पास पहुँच जाती थी तो हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण तरह-तरह से प्रेम-क्रीड़ाएँ करते हुए हमे अपने कठ से लगा लेते थे । जो कृष्ण हमे इतना अधिक प्रेम किया करते थे, अब वही अनुपम सौन्दर्य के आगार कृपा करके हमारी आखो को दर्शन देकर तृप्त क्यों नहीं करते ।

श्रीकृष्ण के चन्द्रमा से भी अधिक शोभाशाली मुख के अत्यन्त समीप रह कर हमने रात-दिन अनेक क्रीड़ाएँ की है, जिस मुख शोभा का अवलोकन करके हमारी आखे तृप्त नहीं होती थी वही अब योग की शिक्षा देते है इससे अधिक विडम्बना और क्या होगी ? जिस मुख से हमने अमृत भरे वचन सुने, अब वही मुख हमे इस प्रकार के विष के समान तीखे वचन सुना रहा है, यह कैसे हो सकता है, मधुर, सरस एव प्रेम-भरी वाते करने वाले मुख से निर्गुण की नीरस वातो को सुन कर मन को विश्वास नहीं होता है । हे उद्वव ! अब तो पिछली वाते याद कर हमारा मन पछता रहा है । हम सभी हाथ मसलती हुई उस अवसर को याद करती है कि यदि कृष्ण को मथुरा न जाने देती तो आज यह दुख तो न भोगना पडता । हमने अपने मन को धीरे-धीरे समझाना भी चाहा था किन्तु आज यह सदेश सुन कर हमारा दुख और भी बढ गया है । इस प्रकार श्रीकृष्ण के वियोग मे गोपियाँ अत्यधिक दुख पाती हैं ।

विशेष—वियोग की स्थिति मे पूर्वस्मृतियाँ जाग कर दुख मे वृद्धि कर देती हैं इसी भाव की उक्त पद मे सरस अभिव्यक्ति हुई है ।

अलंकार—(१) 'कत वह...भावे'—वक्रोक्ति ।

(२) 'तव कत...लगाव'—प्रतिवस्तूपमा ।

(३) 'तव कत लाड़...लड़ैते'—अनुप्रास ।

(४) 'हसि-हंसि' 'क्रम-क्रम'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

सखी री ! मो मन धोखे जात ।

ऊधो कहत, रहत हरि मधुपुरि, गत आगत न थकात ॥

इत देखौं तौ आगे मधुकर मत्त-न्याय सतरात ।

फिरि चाहौं तौ प्राननाथ उत सुनत कथा मुसुकात ॥

हरि सांचे ज्ञानी सब भूठे जे निर्गुन जस गात ।

सूरदास जेहि सब जग डहकयो ते इनको डहकात ॥३४५॥

शब्दार्थ—मधुपुरी=मथुरा । गत-आगत=आते-जाते । मत्त-न्याय=पागल के समान । सतरात=बड़बड़ाता । फिरि-चाहौं=फिर कर देखना । उत=उधर । डहकयो=ठगा ।

प्रसंग—गोपियों को विश्वास है कि उद्धव द्वारा दिया गया उपदेश कृष्ण का सदेश नहीं, शायद उद्धव को मूर्ख बनाया गया है, इसी भाव को प्रस्तुत पद में दर्शाया गया है ।

व्याख्या—हे सखि ! उद्धव के यह कहने पर कि श्रीकृष्ण मथुरा में रहते हैं तो मेरा मन धोखे में आ गया है । यह मन कभी गोकुल और कभी मथुरा के फेरे लगाता रहता है, निरन्तर आते-जाते हुए भी यह मन थकता नहीं । किन्तु इसमें मुझे दो विपरीत रूप दिखाई देते हैं । ब्रज में देखती हूँ तो आँखों के सामने ज्ञान-गर्व के कारण उद्धव बड़बड़ाते दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मस्ती में पागल भ्रमर गुजार करता रहता है । यदि फिर कर मथुरा की ओर देखती हूँ तो वहाँ प्राणेश्वर श्रीकृष्ण को मुस्कराते हुए देखती हूँ । वे उद्धव की कथा को सुन कर मुस्कराते हैं जैसे किसी मूर्ख की बातें सुनकर कोई मुस्करा देता है । हे सखी ! ससार में यदि कुछ सत्य है तो वे ही श्रीकृष्ण और ये ज्ञानी जो निर्गुण-ब्रह्म, ज्ञान मार्ग तथा योग-साधना की प्रशंसा करते फिरते हैं, सभी भूठे हैं । केवल सगुण-ब्रह्म ही सत्य है । निर्गुण-ब्रह्म तो असत्य और धोखा मात्र है । वस्तुतः जिसने अपनी माया से सारे ससार को ठगा हुआ है, वहकाया हुआ है उसी श्रीकृष्ण ने उद्धव को भी वहका दिया है । यह ज्ञानमार्ग भगवान् की माया में भटकता रहता है । इसीलिए उद्धव जो कह रहा है वह कृष्ण का सदेश नहीं अपितु उद्धव को मूर्ख बनाने की एक क्रीड़ा मात्र है ।

विशेष—उक्त पद में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपाद तथा सगुण की प्रतिष्ठा के साथ ज्ञानी और भक्त का अन्तर भी स्पष्ट किया गया है । भक्त जगत् और

ब्रह्म दोनों का आस्वादन करता है जबकि निर्गुण पथी संसार को असत्य कह कर उस ब्रह्म की भूतक भी नहीं पाता, भटकता रहता है ।

अलंकार—‘इत देखौ’—‘मुसकात’—विशेषोक्ति ।

ब्रज तें द्वै ऋतु पै न गई ।

पावस अरु शीषम प्रचंड, सखि ! हरि बिनु अधिक भई ॥

ऊरध स्वास समीर, नयन घन, सब जलजोग जुरे ।

वरसि जो प्रगट किए दुख-दादुर हुते जे दूरि दुरे ॥

बिषम वियोग दुसह दिनकर सम दिनप्रति उदय करे ।

हरि बिधु बिमुख भए कहि सूरज को तनताप हरे ॥३४६॥

शब्दार्थ—द्वै=दो । पै=परन्तु । ऊरध=दीर्घ । जलजोग=जल की वर्षा का योग । दुरै=छुपे । तनताप=शरीर का कष्ट ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियो ने अपने विरह-संताप की तीव्रता का वर्णन किया है ।

व्याख्या—हे सखि ! जब से श्रीकृष्ण यहाँ से गए हैं तब से सम्पूर्ण ब्रज पर दो ऋतुएँ—पावस और शीष्म सदा छाई रहती हैं । कृष्ण के बिना ये ऋतुएँ अधिक प्रचंड और दुखदाई हो गई हैं । श्रीकृष्ण के वियोग में उठने वाले दीर्घ निश्वास ही वर्षा ऋतु की प्रचंड वायु है, और बादलो के रूप में हमारे नेत्रों से जल बहता रहता है । अश्रु जल की वर्षा ने हमारे मन में सोई हुई स्मृतियों को पुनः जगा दिया है । जिस प्रकार जल की वर्षा होने पर पृथ्वी की गहराई में सोए हुए मेढक जाग उठते हैं, उनकी ध्वनि वातावरण में गूजने लगती है उसी प्रकार वर्षा ने हमारे मन में कृष्ण मिलन की कामना को अधिक तीव्र और मुखर बना दिया है । इस प्रकार यह वर्षा ऋतु हमारे लिए अधिक दुःखदायी हो गई है ।

विशेष—अनुभूति की तीव्रता प्रकृति के कार्यव्यापार में भी परिवर्तन कर सकती है। गोपियों की आतुरता तथा वाक्चातुर्य से कवि ने ग्रीष्म और वर्षा का साथ होना चित्रित किया है। उसमें रचना कौशल और कल्पना-वैभवं दर्शनीय है।

अलंकार—(१) 'पावस...तनताप हरे'—रूपक।

(२) 'वरपि जो...दुरे'—अनुप्रास।

(३) 'विषय...उदय करे'—उपमा।

तुमहि मधुप ! गोपाल-दुहाई ।

कवहुँक स्याम करत ह्यां को मन, किधौं निपट चित सुधि विसराई ?

हम अहीरि मतिहीन वापुरी हटकत हू हठि करहि मित्ताई ।

वै नागर मथुरा निरमोही, अंग अंग भरे कपट चतुराई ॥

सांची कहहु देहु स्रवनन सुख, छाँड़हु जिया कुटिल घूताई ।

सूरदास प्रभु विरद-लाज धरि भेटहु ह्यां की नेकु हँसाई ॥३४७॥

शब्दार्थ—गोपाल-दुहाई = गोपाल की शपथ। कवहुँक = कभी। किधो = अथवा। वापुरी = वेचारी। हटकत हू = मना करने पर भी। मित्ताई = मित्रता। नागर = चतुर। स्रवनन = कानों को। जिया = हृदय। घूताई = घूर्तता। विरद-लाज = यश की रक्षा के लिये। नेकु = तनिक।

प्रसंग—गोपियाँ श्रीकृष्ण को मन, वचन और कर्म से प्यार करती हैं। इस प्रेम की तीव्रता में ही वे उद्धव से पूछने लगी कि बताओ उनके प्रियतम श्रीकृष्ण कभी हमारी भी याद करते हैं।

व्याख्या—हे मधुप ! मधुप के समान स्वार्थी, निर्दयी उद्धव ! तुम्हें श्यामसुन्दर की शपथ है कि सच सच बताओ कि क्या कभी श्रीकृष्ण यहाँ की याद भी करते हैं, कभी उन्हें हमारा भी ध्यान आता है अथवा उन्होंने हमारी याद को अपने हृदय से बिलकुल भुला दिया है। हम ग्वालिन सामान्य स्त्रियों के समान हैं, हम दीन-हीन एवं मूर्ख हैं। जब हम कृष्ण को प्यार करने लगी थी तो सभी ने हमें रोका था, मना किया था किन्तु हम दूसरों के रोकने पर भी जिद में उनसे प्रेम करती रही हैं। उनसे मित्रता रखने के लिए समाज, धर्म, जाति परिवार आदि की मर्यादाओं का भी हमने त्याग कर दिया, कृष्ण

ही हमारे सर्वस्व थे । उनके लिए जगत् मे यदि किसी ने मजाक उड़ाया तो भी हमने सम्बन्ध-विच्छेद न होने दिया ।

श्रीकृष्ण मथुरा मे जाकर अधिक निर्मोही हो गए है । उनके अंग-अंग मे चतुरता के साथ-साथ कुटिलता और धूर्तता भी विद्यमान है, तुम भी तो उसी के मित्र हो । इसलिए हे उद्धव ! अपने हृदय की समस्त कुटिलता तथा चालाकी को छोड़कर यह बता दो कि क्या श्रीकृष्ण हमे कभी याद करते हैं, ऐसी मधुर वाणी सुनकर हमारे कानो को मुख प्राप्त होगा । गोपियाँ भगवान् से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु ! इस ससार मे लोग हमारा मजाक न कर सके । ससार मे हमारी जग-हँसाई न हो इसलिए आप अपने यश की ध्वजा को सुरक्षित रखने के लिए, भक्तो की रक्षा के लिए, दिये गए वचन की पूर्ति के लिए हमे शीघ्र दर्शन प्रदान करे ।

विशेष—उक्त पद मे गोपियो की सरलता के साथ ग्रामीण जनता की सरलता और विषयासक्ति के त्याग एव श्रीकृष्ण के दर्शनो की आकुलता का भव्य चित्रण हुआ है । ग्रामीण एव नागरिक जीवन की तुलना करने मे भी कवि को पूर्ण सफलता मिली है । पौराणिक आख्यानों से कवि का भाव अधिक उजागर हो गया है ।

अलंकार—(१) 'हम अहीरि'...मिताई'—अनुप्रास ।

(२) 'वै नागर'...चतुराई'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

विरही कहँ लौँ आपु सँभारै ?

जब तँ गग परी हरिपद तँ बहिबो नाहि निवारै ॥

नयनन ते रवि बिछुरि भँवत रहै, ससि अजहूँ तन गारै ।

नाभि तँ बिछुरे कमल कंठ भए, सिंधु भए जरि छारै ॥

बैन तँ बिछुरी बनि अविधि भई विधि ही, कौन निवारै ।

सूरदास सब अँग ते बिछुरी केहि विद्या उपचारै ॥३४८॥

शब्दार्थ—कह लौ=कहाँ तक । हरिपद=विष्णु के चरण । निवारै=टालना, रुकना । अजहूँ=अभी तक । गारै=क्षीण करना । कट=कटक । छारै=भस्म । अविधि=विपरीत । विधि=विधाता, ब्रह्मा । उपचारै=इलाज करे ।

प्रसंग—कृष्ण वियोग के कारण उत्पन्न अपनी असह्य वेदना और उससे

होने वाली सम्भावित हानि का वर्णन करती हुई गोपियों की भावनाएँ प्रस्तुत पद में चित्रित की गयी हैं ।

व्याख्या—विरही मन अपने आप को कहाँ तक सम्भाले, अपने प्रियतम से विछुड़ कर असह्य विरह-व्यथा में सतप्त रहने वाला अपने मन अथवा बुद्धि को कहाँ तक बश में रख सकता है । जो भी अपने आश्रयदाता अथवा प्रियतम से विछुड़ जाता है उसे जीवन भर शान्ति नहीं मिलती । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गोपियाँ अनेक उदाहरण देती हैं । जब से गगा भगवान् विष्णु के चरणों से अलग हुई है तभी से वह निरन्तर बहती जा रही है, एक क्षण के लिए भी उसे विश्राम नहीं मिला । हमारे पौराणिक विश्वास के अनुसार गगा का जन्म भगवान् के चरणों से हुआ है और वह निरन्तर बहती जा रही है । इसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा जिन्हें भगवान् विष्णु के दो नेत्र माने जाते हैं, जब से विष्णु से विलग हुए हैं उन्हें शान्ति नहीं मिली । सूर्य तभी से निरन्तर दग्ध होता हुआ भटक रहा है, एक पल भी विश्राम नहीं पा सका और चन्द्रमा भी विष्णु के वियोग में अपने शरीर को गलाता रहता है । सूर्य उदय और अस्त होने के चक्कर में भटकता रहता है जबकि चन्द्रमा का शरीर बढता और घटता रहता है । कमल विष्णु की नाभि से अलग हुआ तभी से उसमें काँटे उत्पन्न हो गए हैं । और सागर भी जब से विष्णु से रहित हुआ है तभी से वियोगाग्नि बडवानल में जलकर भस्म होता रहता है । विष्णु ही कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो सागर से उनके अलग होने की कल्पना कर ली गयी ।

जब वारुणी-सरस्वती विष्णु के वचनों से विलग हुई तो उससे भी अनुचित और असगत कार्य होने लगे । यहाँ तक कि स्वयं विधाता भी उससे न बच सका । जो सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है, उसे ब्रह्मा की पत्नी भी कहा जाने लगा । इस प्रकार जो भी प्रियतम से अलग होता है, वियोग-दुख सहता है, उसे कभी भी विश्राम अथवा शांति नहीं मिलती । गोपियाँ कहती हैं कि ये सभी—गगा, सूर्य, चन्द्रमा, कमल और सिंधु आदि को तो प्रभु के किसी एक अंग से अलग होना पड़ा किन्तु हम सबने तो श्रीकृष्ण के सर्वांग सुन्दर शरीर का आनन्द भोगा हुआ है, हमारा उपचार तो केवल एक ही विद्या से हो सकता है और वह विद्या है श्रीकृष्ण के दर्शन । उसके बिना जीवन में लेषमात्र सुख या आनन्द नहीं मिल सकता ।

विशेष—उक्त पद मे विभिन्न पौराणिक गाथाओ का संकेत करते हुए गोपियो ने विरह की दारुण वेदना का प्रभावी वर्णन किया है। अपने को कृष्ण के सर्वांग शरीर से सम्बद्ध कह कर गोपियो ने अपने समर्पण और अनन्य भाव को साकार कर दिया है।

अलंकार—(१) 'विरही...आपु सभारै'—काव्यलिङ्ग।

(२) 'जवते...निवारै'—अर्थान्तरन्यास।

(३) 'वैन ते...निवारै'—अनुप्रास।

(४) 'सूरदास सब...उपचारै'—व्यतिरेक।

हे गोपाल गोकुल के वासी।

ऐसी बातें सुनि सुनि ऊधो ! लोग करत हैं हाँसी।

मथि मथि सिंधु-सुधा सुर पोषे, संभु भए विष - आसी ॥

इमि हति कंस, राज दै औरनि, आपु चाहि लई दासी।

विसरयो सूर विरह-दुख अपनो सुनत चाल औरासी ॥३४६॥

शब्दार्थ—हाँसी=मजाक। सुर=देवता। पोषे=पालन किया। विष-आसी=विषपान करने वाला। इमि=इस प्रकार। हति=मार कर। विसरयो=भूल गया। औरासी=विचित्र।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियो ने कृष्ण के स्वभाव और चंचलता पर व्यंग्य करते हुए निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिवाद किया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! जिस कृष्ण का नाम लेकर तुम हमे निर्गुण-ब्रह्म, ज्ञान-मार्ग अथवा योग-साधना का उपदेश दे रहे हो वह गोपाल इसी गोकुल का ही रहने वाला है, उनके नाम से निर्गुण-ब्रह्म की बातें सुन-सुनकर लोग उनकी हैंसी उडाते है। कल तक जो सबके साथ रहकर सगुण साकार स्वरूप मे तरह-तरह की क्रीड़ाएँ करते रहे आज अचानक निर्गुण-निराकार बन गए है, इससे कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नही करेगा। वैसे उनके स्वभाव मे स्वार्थ-वृत्ति और चंचलता का सबको पता है। अनादिकाल से उसकी जो भी गाथाएँ सुनने को मिलती हैं सभी मे चंचलता स्पष्ट भलकती है।

देवताओ और राक्षसों को लेकर उन्होंने समुद्र मथन किया था और उससे जो रत्न मिले सभी दूसरों को दे दिये, अमृत देवताओ को देकर अमर बना

दिया और जो हलाहल मिला उसे भगवान् शिव को देकर नीलकण्ठ बना दिया था और स्वयं लक्ष्मी को साथ ले गए थे। नारी-सौन्दर्य के प्रेमी और उसके सुख को चाहने वाले विष्णु का अवतार कृष्ण भी तो उसी स्वभाव के हैं। जब राजा कंस के अत्याचार अत्यधिक हो गए तो कृष्ण ने नाना प्रकार के उपाय करके, तरह-तरह के सकट सहकर कंस का वध कर डाला और जो राज्य मिला वह तो दूसरो को दे दिया और स्वयं ने दासी कुब्जा को प्रेम से अपने पास रख लिया, ऐसे स्वार्थी, चंचल, निर्मोही कृष्ण की बातों को सुन-सुनकर अथवा तुम्हारे मुख से उनका सन्देश सुनकर हमें इतना कण्ठ हुआ है कि हम अपनी विरह-व्यथा को उसके सामने गौण समझने लगे हैं।

विशेष—उक्त पद में कृष्ण की चंचलता, नारी लोभ तथा स्वार्थवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए जिन पौराणिक आख्यानों का उल्लेख किया गया है उससे निर्गुण-ब्रह्म के प्रतिवाद के साथ गोपियों की प्रेमभावना भी स्पष्ट होती है। अपने प्रियतम की स्मृति में लीन गोपियाँ यह कैसे सह सकती हैं कि कोई उनके प्रियतम की हँसी उड़ाये, इसीलिए उन्हें अपना विरह-दुःख भी कुछ समय के लिए भूल जाता है।

अलंकार—‘ऐसी बातें...विष आसीं’—पुनरुक्तिप्रकाश।

बदले को बदलो लै जाहु ।

उनकी एक हमारी द्वै, तुम सबै जनैया आहु ॥

तुम तौ हमै जानि कै भोरो, सोई सारो दावु ।

हमरी बेर मुकरि कै भागत, हिये चौगुनो चाव ॥

अब तुम सखा बेगि ही जँहो, मेटहु उनको दाहु ।

सूरदास व्यौहार भए ते हम तुम दोऊ साहु ॥३५०॥

शब्दार्थ—द्वै=दो। जनैया=जानने वाले, ज्ञानी। आहु=हो। भोरो=भोला। सारो दाव=चाल चली। मुकरि कै=इन्कार करके। दाहु=दुःख। साहु=साहूकार।

प्रसंग—इस पद में गोपियाँ विरह से कातर होकर कृष्ण के लिए कठोर शब्दों में व्यंग्य करती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! आप हमारे लिए श्रीकृष्ण का संदेश लाये, अब हम से भी उसके बदले कुछ ले जाओ ताकि व्यवहार की समता बनी रहे। तुम

कृष्ण से हमारे लिए एक वस्तु लाये थे निर्गुण-ब्रह्म । हम उस एक के बदले दो वस्तुएँ तुम्हें देती है—एक तो उनका भेजा हुआ निर्गुण-ब्रह्म और दूसरी हमारे हृदयो में बसी हुई उनकी स्मृति । क्योंकि अब वह स्मृति भी क्यों रखी जाए । उद्धव ! तुम तो सभी प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता हो । शास्त्र और व्यवहार को भली प्रकार जानते हो, इसलिए इस लेन-देन के व्यवहार में भी समता बनी रहे, अतः हमारी दोनों वस्तुएँ लेते जाओ । तुमने तो हम सबको भोली भाली जानकर, यह समझ कर कि इन नादान स्त्रियों को कुछ भी समझ नहीं, अपना दाव चलाया था । हमें निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश दिया था जिसे हम स्वीकार कर ले किन्तु तुम्हारा वह दाव नहीं चला । श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और सगुण प्रेम के कारण तुम्हारा उपदेश हमें प्रभावित नहीं कर सका, अब हमारी वारी है इसलिए खेलने से इकार करके क्यों भागते हो ? तुम्हारी इस विवशता अथवा कमजोरी को देखकर हमारे हृदयो में चौगुना चाव बढ़ गया है, हम एक का जवाब दो से देने को तैयार हैं ।

हे कृष्ण के मित्र ! अब शीघ्र ही अपने सखा के पास चले जाओ और उनके मन का दुख दूर कर दो । शायद वे सोचते हो कि उनकी वस्तु निर्गुण-ब्रह्म के बदले में हम उन्हें कुछ नहीं लौटायेगी । इसलिए तुम निर्गुण-ब्रह्म और कृष्ण की स्मृति दोनों ले जाओ । ऐसा करने से तुम्हारे व्यवहार की समानता भी बनी रहेगी और हम तुम दोनों साहूकार हो जायेंगे । क्योंकि व्यापार में लेन-देन की बराबरी को विशेष महत्त्व दिया जाता है ।

विशेष—इस पद में गोपियों का व्यंग्य उनके बाल्यकालीन प्रेम का ही प्रतिफल है । बचपन में निरन्तर पनपते हुए प्रेम में सकोच अथवा भय नहीं रहता, इसमें सखा भाव की सहज अभिव्यक्ति हुई है । व्यंग्य, माधुर्य और सरसता की दृष्टि से यह पद महत्त्वपूर्ण है ।

अलंकार—(१) 'बदले' 'बदलो लै जाहु'—अनुप्रास ।

(२) 'उनकी एक' 'साहु'—परिवृत्ति ।

ऊधो ! सूधे नेकु निहारो ।

हम अबलनि को सिखवन आए, सुन्यो सयान तिहारो ॥

निर्गुन कह्यो; कहा कहियत है ! तुम निर्गुन अति भारी ।

सेवत सगुन स्यामसुंदर को लई मुकित हम चारी ॥

हमें सालोक, सरूप, सयुग्यो रहत समीप मदाई ।
 सो तजि कहत श्रीर की श्रीर, तुम अलि ! वटे अताई ॥
 हम मूरत तुम वटे चतुर ही, बहून कहा कहिए ।
 वे ही काज सदा भटकत ही, अब माग्य गहिए ॥
 अहो अज्ञान ! जान उपदेशत ज्ञानरूप हम ही ।

निसिद्धि न घ्यान मूर प्रभु यो अलि ! देगत जित नितही ॥३५॥

शब्दार्थ—सूजे=गीते, नामने । नेकु=नभिर । निहाने=देगो ।
 सयान=चतुराई । मदाई=हमेया । अताई=चुट । जित-तिहाही=उधर
 उधर, नर्वय ।

प्रसंग—जब उद्धव गोपियों के किमी तर्कों का उत्तर न दे सके, निरस्त
 हो गए तब गोपियाँ उनके निर्गुण-ब्रह्म और ज्ञान मार्ग में अपनी सगुण
 भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हैं ।

धारया—हे उद्धव ! अब हमारी बातों का उत्तर न देकर तुम नीचे क्यों
 देखते हो, जरा मुँह उठाकर हमारी ओर तो देखो, तुम तो हम ब्रह्माश्री को
 निर्गुण-ब्रह्म की शिक्षा देने आए थे और हमने तुम्हारे ज्ञान को मुक्त किया है,
 चतुराई को समझ लिया है । तुमने जिन निर्गुण का वर्णन किया है उमरी
 क्या बात है ? हमें तो लगता है कि तुम स्वयं ही गुणों में रजित हो, जो
 कहते हो उसे समझने नहीं, फिर भी उपदेश देने रहते हो, यह तो मूर्खता
 है कि तुम्हें हमारे सगुण ब्रह्म की सीधी-साधी बात समझ नहीं आती ।

हे उद्धव ! तुम जिन चार प्रकार की भुक्तियों का हमें ज्ञान देगते हो
 वे चारों भुक्तियाँ, सालोक्य, नारूप्य, सामुद्र्य और नामीय भुक्तियाँ-सगुण
 साकार श्यामसुन्दर की उपासना करते हुए मदा हमारे पास रहती हैं । किन्तु
 तुम उन भुक्तियों को छोड़कर और ही बातें एधर-उधर की हाँकते चले जा रहे
 हो । वस्तुतः तुम बहून ही दृष्ट हो ।

तुम्हारे कहने के अनुसार हम नहीं तो मूर्ख हैं और तुम बहूत चतुर, ज्ञानी
 विद्वान हो, इससे और अधिक क्या कहा जा सकता है । वास्तव में तुम स्वयं ही
 जडमूर्ख हो जो बिना किमी लक्ष्य के एधर-उधर भटकते रहते हो । अब तो यही
 उचित है कि तुम मधुरा का रास्ता पकडो, यहाँ से चले जाओ । हे अज्ञान
 स्वरूप ! तुम हमें तो ज्ञानमार्ग का उपदेश देते हो परन्तु यह नहीं जानते कि

हम गोपियाँ स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं क्योंकि हम रातदिन अपने प्रभु श्रीकृष्ण के ध्यान में मग्न रहती हैं और ससार के कण-कण में, चराचर जगत् में उस परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को व्याप्त देखती हैं। ससार कृष्णमय है और हम स्वयं भी कृष्णमय हैं। यही तो ज्ञान की, साधना की, भक्ति की चरमावस्था है।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों के व्यंग्य में प्रेमलक्षणा भक्ति की अनुभूति का साकार स्वरूप प्राप्त होता है और उसके साथ ही शुद्धाद्वैतमत का सैद्धान्तिक प्रतिपादन भी हुआ है। प्रेमलक्षणा भक्ति के द्वारा उस परम-सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और साकार का उपासक अपने मार्ग पर सरलता से बढ़ सकता है। इसी भाव को कवि ने व्यंग्य की सरसता का पुट देकर अभिव्यक्त किया है।

अलंकार—(१) हम अबलनि‘‘‘भारी’—वक्रोक्ति ।

(२) ‘निर्गुन कह्यो‘‘‘भारी’—यमक ।

(३) ‘सो तजि‘‘‘अताई’—अतिशयोक्ति ।

(४) ‘सेवत‘‘‘चारी’—अनुप्रास ।

जा जा रे भौरा ! दूर दूर ।

रंग रूप औ एकहि मूरति, मेरो मन कियो चूर चूर ॥

जौ लौं गरज निकट तौ लौं रहै, काज सरे पै रहै घूर ।

सूर स्याम अपनी गरजन को कलियन रस लै घूर घूर ॥३५२॥

शब्दार्थ—जौ लौं—जब तक । गरज—मतलब । काज सरै—काम पूरा होने । घूर—ऊपर । लै—लेता है । घूर-घूर—घूम-घूम कर ।

प्रसंग—इस पद में गोपियाँ उद्धव की भर्त्सना करती हुई कहती हैं—

व्याख्या—हे अमर ! यहाँ से कहीं दूर चला जा, तुम्हारा रंग, रूप और स्वभाव श्रीकृष्ण के ही समान है। वे तो हमसे प्रेम बढ़ाने के बाद हमें तड़पता छोड़कर चले गये, जब तक गोकुल में रहे हमसे तरह-तरह की क्रीड़ाएँ करते रहे और एक दिन सब कुछ भुलाकर मथुरा चले गए, लौटकर नहीं आए। तुम भी उसका सदेश लेकर आए, जो निर्गुण-ब्रह्म हमारे मन को ग्राह्य नहीं, जिसे सुनकर हमारा वियोगी मन अधिक दुखी होता है, उसी ब्रह्म की बार-बार चर्चा करके तुमने हमारा दिल चूर-चूर कर दिया है। जब तक कृष्ण को अपना मतलब पूरा करना था तब तक हमारे साथ अहीर रूप में ही रह कर

क्रीड़ा करते रहे और जब मतलब पूरा हो गया तो हमें त्याग कर बहुत ऊँचे स्थान और ऊँचे वश में जा मिले हैं। जिस प्रकार भ्रमर अपने स्वार्थ के लिए कलियों का घूम-घूम कर रसपान करता रहता है और उसके पश्चात् सबको भुला कर अपने वश, वाँस में जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार कृष्ण, उद्धव और भ्रमर तीनों का गुण, कर्म और स्वभाव समान हैं, तीनों ही प्यार करने वालों के दिल को चूर-चूर कर देते हैं।

विशेष—उक्त पद में कृष्ण, उद्धव और भ्रमर की स्वार्थ लोलुपता तथा चंचलता पर मार्मिक व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है।

अलंकार—(१) 'जा जा', 'दूर दूर', 'चूर चूर', 'घूर घूर'। आदि में पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'काज सरै...घूर'—श्लेष।

ऊधो ! धनि तुम्हरो व्यवहार।

धनि वै ठाकुर, धनि वै मेवक, धनि तुम वर्तनहार ॥

आम को काटि बवूर लगावत, चंदन को कुरवार।

सूर स्याम कैसे निवहैगी अंधधुंध सरकार ॥३५३॥

शब्दार्थ—धनि=धन्य। वर्तनहार=व्यवहार करने वाले। ठाकुर=स्वामी। कुरवार=खोदकर।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में उद्धव के जानोपदेश पर व्यंग्य किया गया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! हमारे साथ तुम्हारा व्यवहार धन्य है, तुम्हारे वे स्वामी जिनका सदेश लाए हो वह भी धन्य हैं और उनके सेवक, अनुयायी भी धन्य हैं जो बिना सोचे-समझे ऐसे तत्त्व का प्रचार करते हैं जिन्हें वे स्वयं भी नहीं जानते। उद्धव तुम्हारा व्यवहार तो उस व्यक्ति-सा है जो आम के वृक्ष को उखड़वा कर उसके स्थान पर बबूल का पेड़ लगाता हो। आम की सरसता और सुगन्धि के स्थान पर कड़वा, काँटेदार तथा फूलों-फलों से रहित बबूल का वृक्ष लगवाना मूर्खता का ही तो प्रमाण है। चन्दन के शीतल वृक्ष को कटवाने वाले के समान ही तुम्हारा व्यवहार है जो सगुण-साकार भक्ति के स्थान पर नीरस कठोर-साधना वाली निर्गुण भक्ति की शिक्षा देता है। इस प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार अथवा स्वार्थवृत्ति से प्रेरित यह शासन आदेश नहीं चल सकता।

विशेष—इसमे सगुण साकार उपासना की सरसता और निर्गुण-ब्रह्म ज्ञान मार्ग तथा योगसाधना की नीरसता, अस्पष्टता तथा कठोरता का तुलनात्मक उल्लेख गोपियों की भक्ति भावना का प्रतिपादक है ।

अलंकार—(१) 'ऊधो ! धनि' 'सरकार'—अन्योक्ति ।

(२) 'धनि वै ठाकुर' 'वर्तनहार'—वक्रोक्ति ।

जाहु जाहु ऊधो ! जाने हौ पहचाने हौ ।

जैसे हरि तैसे तुम सेवक, कपट-चतुराई-साने हौ ॥

निर्गुण-ज्ञान कहौ तुम पायौ, केहि सिखए ब्रज आने हौ ।

यह उपदेस देहु लै कुबजहि जाके रूप लुभाने हौ ॥

कहँ लगि कहौ योग की बातें, बाँचत नैन पिराने हौ ।

सूरदास प्रभु हम है खोटी तुम तो बारह वाने हौ ॥३५४॥

शब्दार्थ—चतुराई=चालाकी । सानै=युक्त । आने हौ=आये हो ।

वाचत=पढ़ते हुए । पिराने=दुखते । बारहवाने=खरे, अच्छे ।

प्रसंग—उद्धव द्वारा निर्गुण-ब्रह्म और ज्ञानमार्ग का उपदेश सुन कर गोपियाँ उसे फटकारती हुई कहती हैं—

व्याख्या—हे उद्धव ! अब तुम वापस चले जाओ, हम सभी तुम्हे भली-प्रकार जानती और पहचानती हैं । तुम क्या हो ? तुम्हारा स्वभाव क्या है ? तुम कितने स्वार्थी और कपटी हो ? हमें सब कुछ पता है । वस्तुतः जैसे तुम्हारे स्वामी श्रीकृष्ण छली, स्वार्थी, निर्मोही और चंचल हैं उसी प्रकार तुम भी तो उनके सेवक हो, तुम दोनों ही छल-कपट की चतुराई से भरे हुए हो । पहले अपने प्रेम से, मधुर वाणी से दूसरों के मन का हरण करके त्याग देना और ऊपर से निर्गुण-ब्रह्म का सन्देश भेज कर और भी दुखी करना—यह तुम दोनों का स्वभाव है । हे उद्धव ! जिस निर्गुण-ब्रह्म का तुम उपदेश दे रहे हो वह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल गया है ? और अब किसके सिखाने पर यह ज्ञान और योग का भण्डार लेकर ब्रज में आए हो ? यहाँ ब्रजभूमि में कोई भी तुम्हारा यह ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा । हमें यह नहीं चाहिए, इसे मथुरा वापिस ले जाओ और जाकर उस कुब्जा को दे दो जिसके रूप सौन्दर्य पर आजकल प्रभु बहुत रीझे हुए हैं ।

उद्धव ! आखिर तुम कहाँ तक हमें योगमार्ग की शिक्षा दोगे ? तुम्हारे इस

ज्ञान को पढते-पढते तो हमारी आंखें भी दुखने लगी हैं। हमें तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए। तुम्हारे विचार में हम खोटी हैं, मूर्ख हैं, नासमझ हैं किन्तु तुम तो सभी प्रकार से शुद्ध, खरे और बुद्धिमान हो। जब यह समझते हो कि हम खोटी हैं तो फिर हमें उपदेश दे-देकर दुखी क्यों करते हो ?

विशेष—इसमें कृष्ण और उद्धव पर स्वार्थी और चंचल होने का व्यंग्य बड़ा सटीक है। उद्धव को 'वारहवाने' कह कर काकुवक्रोक्ति से उसे सिद्ध करने में कवि-कौशल की छटा दिखाई देती है।

अलंकार—(१) 'जाहुँ...पहचाने हो'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'जैसे हरि...वाने हो'—वक्रोक्ति।

मधुवन सब कृतज्ञ धर्माले ।

अति उदार परहित डोलत है, बोलत वचन सुसीले ॥

प्रथम आय गोकुल सुफलकसुत लै मधुपुरिहि सिधारे ।

वहाँ कंस ह्याँ हम दीनन को दूनो काज सँवारे ॥

हरि जो सिखँ सिखावन हमको अब ऊधो पग धारे ।

ह्याँ दासी रति की कीरति कै, यहाँ जोग विस्तारे ॥

अब या विरह-समुद्र सब हम बूड़ी चहति नही ।

लीला सगुन नाव ही, सुनु प्रलि, तेहि अबलंब रही ॥

अब निर्गुनहि गहे जुवतीजन पारहि कहौ गई को ।

सूर अक्रूर छपद के मन में नाहिन त्रास दई को ॥३५५॥

शब्दार्थ—कृतज्ञ=उपकार मानने वाला। धर्माले=धर्मात्मा। सुसीले=शीतलता भरे। सुफलकसुत=अक्रूर। दीनन=दुखी। सिखँ=सिखाकर। पग धारे=पधारे। दासी-रति=कुब्जा के साथ रतिक्रीड़ा। कीरति=यश। बूड़ी=दूबना। अबलंब=सहारा। छपद=भ्रमर। त्रास=भय। दई=दँव, भाग्य।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में श्रीकृष्ण के व्यवहार—छल कपट, निर्दयता आदि से दुखी गोपियाँ सभी मथुरावासियों पर व्यंग्य करती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारी मथुरा में सभी दूसरों का उपकार मानने वाले, धर्मात्मा, बड़े उदार मन वाले, परोपकार के लिए हर समय प्रयत्नशील

रहने वाले एवं सुशील है। तुम्हारी बातों से यही ज्ञात होता है किन्तु वे किसी का उपकार याद नहीं रखते, भुला देते हैं। स्वार्थी, और कठोर हैं। सभी के सभी छल, कपट के व्यवहार में चतुर हैं। पहले मथुरा से अक्रूर आये थे और अपनी मीठी मीठी चिकनी-चुपडी बातों में बहका कर श्रीकृष्ण को साथ ले गए थे। अक्रूर ने एक ही काम से मथुरा में कस का वध करवा दिया और इधर वज्र में हम सभी को वियोगाग्नि में दग्ध होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद न तो कृष्ण आए और न ही उनका कोई सन्देश। यह सब होने पर भी मथुरावासियों को कृतज्ञ और परोपकारी मान लेना कहाँ तक उचित होगा।

अब उद्धव व्रज में पधारे हैं। पहले तो कृष्ण को हमारे विपरीत किया, हमारे विरुद्ध बहुत कुछ सिखाया-पढाया और अब उसके नाम से ही हमें शिक्षा देने के लिए, कृष्ण से विमुख करने के लिए ज्ञान और योग का उपदेश देने चले आए हैं। तुम्हारी शिक्षा से प्रेरित श्रीकृष्ण वहाँ पर तो कुब्जा के प्रेम में मग्न अपने यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं और यहाँ तुम योग-साधना का प्रचार और प्रसार करने में सलग्न हो। उद्धव ! हम तो सभी श्रीकृष्ण के वियोग सागर में डूबी हुई हैं, उसी के प्रेमपाश में बँधी हुई हैं। इसलिए डूबने के अति-रिक्त और कोई मार्ग ज्ञेय नहीं। इस विरह समुद्र को पार करने के लिए केवल सगुण-ब्रह्म की लीला रूपी नाव ही है, वही हमें वियोग दुःख से मुक्त कर सकती है। किन्तु तुम हमें निर्गुण-ब्रह्म रूपी नाव दे रहे हो, जिम नौका में गुण-रस्सी नहीं उसका सहारा लेकर कौन युवती आज तक पार जा सकी है ? क्योंकि निर्गुण-ब्रह्म अथवा निर्गुण-ब्रह्म रूपी नौका को ग्रहण करने वाली रस्सी ही नहीं होती। अक्रूर, भ्रमर तथा उद्धव किसी के मन में भी भगवान् का भय नहीं। अक्रूर श्रीकृष्ण को ले गए, उन्होंने हमारी दुःखद अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, भ्रमर तो स्वभाव से ही स्वार्थी है और तुम हम सब की दुर्दशा देख कर भी ज्ञान और योग का उपदेश देते जा रहे हो।

विशेष—उक्त पद में गोपियों ने मथुरावासी श्रीकृष्ण के स्वभाव पर व्यंग्य करते हुए अपनी आस्था को प्रकट किया है।

अलंकार—सम्पूर्णा पद में वक्रोक्ति।

ऊथो ! भूलि भले भटके ।

कहत कही कछु बात लड़ैते तुम ताही अटके ॥

देख्यो सकल सयान तिहारो, लीन्हे छरि फटके ।

तुमहि दियो बहराय डतैं कौं, वै कुवजा सों अटके ॥

लीजो जोग सँभारि आपनो जाहु तहाँ टटके ।

सूर स्याम तजि कोउ न लँहे या जोगहि कटुके ॥३५३॥

शब्दार्थ—लडैते=प्रियतम, कृष्ण । अटके=रुके । सयान=बुद्धिमता । फटके=जाँच करके । बहराय=बदका कर । टटके=शीघ्र ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे गोपियाँ श्रीकृष्ण और योगमार्ग आदि का मजाक उड़ाती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम भूल कर ब्रज मे आए और यहाँ आकर अपना मार्ग भूल गए हो, यह अच्छा हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने कुछ बात कह दी है और तुम उसी को पकड़ कर उसका प्रचार कर रहे हो । हे उद्धव ! हमने भली प्रकार भाड़-फटकार कर तुम्हें और तुम्हारी योग्यता को परख लिया है । तुमने कृष्ण की बातों को सत्य मान लिया है जबकि इसमे भी कृष्ण का छली रूप ही प्रकट होता है । कृष्ण ने तुम्हें तो बातों मे भटका कर इधर भेज दिया है और स्वयं कुवजा के साथ प्रेम-क्रीड़ाओं मे मग्न हैं । अपनी आनन्द क्रीड़ाओं मे किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए तुम्हें खिसका दिया किन्तु तुम कृष्ण की चाल समझ न सके । अब तो तुम शीघ्र ही वापस चले जाओ, अपनी योग-साधना को समेट कर साथ ले जाओ, क्योंकि ब्रज मे कोई भी तुम्हारे इस उपदेश को, नीरस ब्रह्म तथा उसकी कठोर साधना को स्वीकार नहीं करेगा । यहाँ तो सभी का प्राप्य, अवलम्ब यदि है तो श्रीकृष्ण । अत मथुरा जाकर उन्हें ही योग आदि लौटा दो ।

विशेष—उद्धव की बातों का प्रतिवाद करने के लिए, स्वयं उसी को मूर्ख बनाने की कल्पना के कारण यह पद अत्यन्त रोचक हो गया है ।

अलंकार—(१) 'ऊधो ! भूलि...भटके'—अनुप्रास ।

(२) 'देख्यो सकल...अटके'—वक्रोक्ति ।

जोग सँदेसो ब्रज मे लावत ।

थाके चरन तिहारे, ऊधो ! बार बार के धावत ॥

सुनिहै कथा कौन निर्गुन की, रचि पचि बात बनावत ।

सगुन-सुमेह प्रगट देखियत, तुम तून की ओट दुरावत ॥

हम जानत परपंच स्याम के, बातन ही बहरावत ।
 देखी सुनी न अब लौ कबहूँ, जल मथे माखन आवत ॥
 जोगी जोग-अपा सिधु में डूँड़े हू नहि पावत ।
 ह्याँ हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बँधावत ॥
 चुप करि रहौ, ज्ञान ढँकि राखी; कत हौ विरह बढ़ावत ।
 नंदकुमार कमलदल-लोचन कहि को जाहि न भावत ?
 काहे को विपरीत बात कहि सबके प्रान गँवावत ?
 सोहै सा कित सूर अबलनि जेहि निगम नेत कहि गावत ? ॥३५७॥

शब्दार्थ—थके=थक गए । धावत=भागते । पचि=हैरान होकर ।

दुरावत=छुपाना । भावत=अच्छा लगना । सोहै=शोभित । निगम=वेद ।
 नेति=अन्तहीन ।

प्रसंग—इस पद मे सगुण की तुलना मे निर्गुण को सर्वथा नगण्य सिद्ध करते हुए गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाती है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! कृष्ण का योग सन्देश मथुरा से ब्रज मे लाते हुए तुम्हारे चरण थक गए होंगे । बार-बार के आने-जाने मे जो परिश्रम करना पडा है उसका भी तुम्हे कुछ लाभ नही हुआ । क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नही जो निर्गुण-ब्रह्म की बात को सुने । भले ही तुमने बहुत प्रकार की बातें बनाकर, विभिन्न तर्कों से अपना मत समझाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए तुम्हे काफी कष्ट भी उठाना पडा है फिर भी तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की बातें कोई नही सुनता । वास्तव मे तुम्हारा यह परिश्रम सत्य के विपरीत है । जो सगुण साकार ब्रह्म सुमेरु पर्वत के समान स्पष्ट, सजीव, अडिग एवं अमित सौन्दर्य के आगार के रूप मे दिखाई देता है तुम उसे निर्गुण-ब्रह्म की ओट मे इस प्रकार छुपाना चाहते हो जैसे तिनके की ओट मे पर्वत, किन्तु यह प्रयत्न भी सफल नही हो सका ।

उद्धव ! हम सभी श्यामसुन्दर के छल, कपट और प्रपच को भली प्रकार जानती है । वह तो सभी को बातों के मायाजाल मे बहका देता है । तुमसे पीछा छुड़ाने के लिये, नित्यप्रति ज्ञानचर्चा की नीरसता की अपेक्षा आनन्द की केलि-क्रीडाओ मे मग्न रहने के लिए उन्होंने तुम्हे हमारे पास भेज दिया है । कृष्ण की बातों मे तो असम्भव को सम्भव दिखाने की विशेष कला निहित है ।

आज तक कभी किसी ने यह नहीं देखा या सुना कि जल का मन्थन करने से माखन निकलता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह उपदेश है। हमें तो तुम्हारा योग और ज्ञान सर्वथा निरर्थक और फलहीन ही लगता है। जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े-बड़े योगी योग साधना के अथाह सागर में डुबकियाँ लगाते हैं, नाना प्रकार की कष्टकारक साधनाएँ करते हैं किन्तु वह परब्रह्म परमात्मा उन्हें प्राप्त नहीं होता। निर्गुण का साधक अथक प्रयास करने पर भी उस ज्योति रूप को पा नहीं सकता, उसी ब्रह्म को हमने अपने सामने नानाविध क्रीडाएँ करते हुए देखा है। माता यगोदा के प्रेम में बँधे भगवान् कृष्ण स्वयं को ऊखल से बँधवाते हैं। प्रेम और भक्ति से भगवान् अपने भक्त की इच्छानुसार रूप लेकर उसे दर्शन देते हैं। तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म में यह गुण नहीं।

विरह व्यथिता गोपियाँ उसे कहती हैं कि उद्वेग अब विल्कुल चुप हो जाओ, हमें ज्ञान और योग का उपदेश मत दो, यह अपने ज्ञान का सदेश अपने पास ही बाँधो और सम्भाल कर मथुरा ले जाओ। व्यर्थ में उपदेश सुना-सुना कर हमारा विरह दुःख क्यों बढ़ा रहे हो? भला तुम्हीं बताओ कि ससार में कौन ऐसा प्राणी है जिसे कमल से सुन्दर नेत्रों वाले नन्दकुमार श्रीकृष्ण अच्छे नहीं लगते। बार-बार उल्टी-सीधी बातें कहकर हम सबके प्राण लेने की बात मत करो। अरे उद्वेग ! जिस ब्रह्म के लिए तुम यह कहते हो कि वेद भी उसे नहीं पा सके, स्वयं ईश्वर की वाणी भी जहाँ आकर मौन हो जाती है, वही ब्रह्म भला युवतियों को कैसे भला लग सकता है, ग्राह्य हो सकता है।

विशेष—उक्त पद में सगुण ब्रह्म को निर्गुण-ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। गोपियों की वाक्पटुता, स्पष्टता और व्यंग्यात्मकता आदि से मिल कर इस पद की सरसता और महत्व बहुत ही बढ़ गया है।

अलंकार—(१) 'थाके चरण'.....'धावत'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'सगुण सुमेरु'.....'दुरावत'—रूपक।

(३) 'हम जानत'.....'वधावत'—निदर्शना।

कहा भयो हरि मथुरा गए।

अब अलि ! हरि कैसे सुख पावत तन द्वै भाँति भए ॥

यहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, ह्वै अति नेह नए।

ह्वै सुनियत नृप-बेष, यहाँ दिन देखियत बेनु लए ॥

कहा हाथ पर्यो सठ अक्रूरहि वह ठग ठाट ठए ।
 अब क्यों कान्ह रहत गोकुल बिनु जोगन के सिखए ॥
 राजा राज करौ अपने घर माथे छत्र दए ।
 चिरंजीव ही, सूर नंदसुत, जीजत मुख चितए ॥३५८॥

शब्दार्थ—अटक=बन्धन । पुरातन=पुराना । ह्वीं=वहाँ सुनियत=सुना जाता है । नृप वेष=राजसी वेश । दिन=प्रतिदिन । सठ=दुष्ट । ठाट ठए=जाल रचने । जीजत=जीती है । चितए=देखती हुई ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे कृष्ण के प्रेम मे मग्न गोपियो ने कृष्ण की चंचल वृत्ति और उनके मथुरा प्रवास की लीलाओ के आधार पर व्यग्य करते हुए कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना को व्यक्त किया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! श्रीकृष्ण मथुरा चले गये किन्तु इससे उनको क्या सुख मिला है ? अब तो उनको दो प्रकार से प्रेम निर्वाह करना पड़ता होगा जिससे उन्हें विशेष कष्ट होता होगा । अभी तक कृष्ण को कभी भी दुविधापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ा किन्तु अब तो उन्हें हर समय दो विपरीत भावों का निर्वाह करना पड़ता है । एक ओर तो उनके मन मे हमारी ब्रजभूमि की एव गोप-ग्वालो की स्मृति आती होगी और दूसरी ओर वे कुब्जा के साथ रग-रेलियो मे मग्न रहते हैं । एक और आनन्दोल्लास मे निमग्न रहना और दूसरी ओर गोपियो के लिए योग-सन्देश भेजना भी तो उसी दुविधा का ही निर्वाह है । यहाँ पर हमारे साथ उनका प्रेम अत्यन्त प्राचीन था, जिसमे किसी प्रकार का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहता किन्तु वहाँ पर तो प्यार भी नया है जिसके लिए तरह-तरह का दिखावा भी करना होता है । प्रेम के इन दोनों रूपों का निर्वाह करने मे भी उन्हें कठिनाई अनुभव होती होगी । मथुरा मे सुनते हैं कि श्रीकृष्ण को राजसी वेष-भूषा मे रहना पड़ता है, इसमे भी तरह-तरह के बन्धन और दिखावे का निर्वाह आवश्यक है, जबकि यहाँ पर उन्हें प्रतिदिन एक ही लिवास मे वसी लिये हुए देखा करती थी ।

हे उद्धव ! उस दुष्ट अक्रूर को कपट का यह जाल रचने से क्या मिला ? क्योंकि उधर तो श्रीकृष्ण का जीवन दुविधा मे उलझा रहता है और इधर हम सभी श्रीकृष्ण के वियोग मे तडपती रहती हैं । हमे तो केवल एक ही चिन्ता

सताती रहती है कि कृष्ण उन योगमार्ग को मानने वाली योगिनियों की शिक्षा में उलझ कर, गोकुल के विना कैसे जीवित रहते होंगे। क्योंकि कृष्ण भी तो हमें अत्यधिक प्रेम करते थे, उसकी स्मृति मन से जा नहीं सकती, हमारी याद उनके मन को व्यथित करती होगी, जिस विवशता के कारण वे यहाँ नहीं आ पाते, हमें उन्हीं की चिन्ता है। हमारी तो अब केवल एक ही कामना है कि श्रीकृष्ण अपने वंश के साथ मिलकर चिरकाल तक शासन करें, उनके मस्तक पर राजकीय मुकुट गोभित रहे। नन्दकुमार श्रीकृष्ण चिरजीव रहे और हम सभी उनका मुखचन्द्र देखती हुई जीवित रहें।

विशेष—उक्त पद में गोपियों की भक्ति भावना तथा कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण और भावुकता की सरस अभिव्यक्ति हुई है।

अलंकार—‘यहाँ अटक...वेनु लए’—अनुप्रास।

तुम्हारी प्रीति, ऊधो ! पूरव जनम की अब तो भए मेरे तनहु के गरजी ।
वहुत दिनन तें विरमि रहे ही, संग तें विछोहि हमहि गए वरजी ॥
जा दिन तें तुम प्रीति करी हो घटति न, बढ़ति तूल लेहु नरजी ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु तन भयो व्योति विरह भयो दरजी ॥३५६॥

शब्दार्थ—तनहु=शरीर के। गरजी=इच्छुक। विरमि=विश्राम।
विछोहि=छोड़ कर। वरजी=मना किया। घटति न=नहीं घटती। तूल=
लम्बाई। नरजी=नाप लो। व्योति=नाप।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम तथा उनके वियोग में अपनी दशा का वर्णन किया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम जाकर कृष्ण को यह सन्देश देना कि उनके साथ तो हमारा जन्म-जन्मान्तर का साथ है, यह हमारा प्रेम केवल इस जन्म का तो है नहीं किन्तु अब तो यह प्रेम हमारे शरीर को, जीवन को नष्ट करने वाला बन गया है। यह प्रेम किसी प्रकार से छूट नहीं सकता, तुमने जो योग का सन्देश भेजा है, उसमें तो तुम्हें भुलाना पड़ता है किन्तु तुम्हें भुला देने से हम जीवित नहीं रह सकती। आप स्वयं तो मथुरा में जाकर विश्राम कर रहे हो, हमें छोड़ गये हो और साथ ही हमें वहाँ आने से मना भी कर गये हो, इसलिए हमारी व्यथा और भी बढ़ गयी है।

हे कृष्ण ! जिस दिन से हमने तुमसे प्रेम किया है वह घटता नहीं, अपितु दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार रुई लम्बाई में बढ़ती जाती है उसी प्रकार हमारा प्रेम भी तुम्हारे चले जाने के बाद बढ़ता ही जा रहा है। चाहो तो इसे नाप कर हमारी परीक्षा लेकर देख लो। हे प्रभु ! अब आपके वियोग में संतप्त, मिलने के लिए आतुर हमारा शरीर कपड़े के समान हो गया है, जिसे विरह रूपी दरजी क्रम-क्रम से काट रहा है। इसलिए कृपा करके दर्शन दो अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा।

विशेष—इस पद में गोपियों के प्रेम की अनन्यता और विरह के सताप का रोचक और मार्मिक चित्रण हुआ है।

अलंकार—(१) 'जा दिन...नरजी'—अनुप्रास, उपमा।

(२) 'सूरदास...दरजी'—उत्प्रेक्षा।

गोपालहि लै आवहू मनाय।

अब की बेर कैसेहु करि, ऊधो ! करि छल बल गहि पाय ॥

दीजौ उनाहि सुसारि उरहनो संधि संधि समुभाय।

जिनहि छाँड़ि बढ़िया महँ आए ते विकल भए जदुराय ॥

तुम सों कहा कहाँ, हो मधुकर ! बातें बहुत बनाय।

बहियाँ पकरि सूर के प्रभु की, नंद की सौह दिवाय ॥३६०॥

शब्दार्थ—मनाव=मनाकर। बेर=बार। गहि पाय=पाँव पकड़ कर। सुसारि=भली प्रकार, समझा कर। उरहनो=उलाहना। संधि-संधि=एक-एक करके। बढ़िया=बाढ़। विकल=व्याकुल। सौह=सौगन्ध।

प्रसंग—श्रीकृष्ण के दर्शन करने को आतुर गोपियाँ कृष्ण को एक बार गोकुल लाने का आग्रह करती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! किसी भी प्रकार कृष्ण को मनाकर यहाँ ले आओ। अब तो चाहे कोई छल कपट अथवा बल का प्रयोग करना पड़े, चाहे उनके समक्ष अनुनय-विनय करनी पड़े, उनके पाँव पड़कर भी एक बार यहाँ ले आओ। उन्हें जाकर हमारा यह उलाहना भली-प्रकार समझा कर उसके एक-एक अंग को स्पष्ट करते हुए कह देना कि जिन्हें त्याग कर तुम विरह की बाढ में छोड़ आए हो वे सभी आपके दर्शन करने को आतुर हैं, विरह समुद्र में डूबती हुई बहुत दुखी हो रही है। हे उद्धव ! तुमसे अधिक बातें बना कर हम क्या

कहे? हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे प्रभु को बाहो से पकड़कर और नन्द वावा की सौगन्ध देकर यहाँ अवश्य ले आओ।

विशेष—उक्त पद मे गोपियो की आकुलता और प्रेम व्यवहार मे अपने अधिकार प्रयोग की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। नन्द की सौगन्ध देना अथवा बाँह पकड़ कर ले आने का आग्रह वालपने के प्रेम का ही प्रतिफल है।

अलंकार—(१) 'दीजौ...समुभाय'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'जिनही...जदुराय'—रूपकातिशयोक्ति।

कै तुम सों छूटै लरि, ऊघो, कै रहिए गहि मौन।

एक हम जरै जरे पर जारत, बोलहु कुबच कौन ?

एक अंग मिले दोऊ कारे, काको मन पतियाए ?

तुम सी होय सो तुम सो बोलै, लीने जोगहि आए ॥

जा काहू कों जोग चाहिए सो लै भस्म लगावै।

जिन्ह उर ध्यान नदनंदन को तिन्ह बयो निर्गुन भावै ?

कहाँ संदेस सूर के प्रभु को, यह निर्गुन अंधियारो।

अपनो बोयो आप लूनिए, तुम आपुहि निरवारो ॥३६१॥

शब्दार्थ—कै=अथवा। लरि=लड़कर। जारत=जलाना। कुबच=वुरे वचन बोलने वाला। पतियाए=विश्वास करे। लीनै=लेकर। भाव=अच्छा लगे। लूनिए=काटिये। निरवारो=सुलभाओ, निपटाओ।

प्रसंग—उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनते-सुनते गोपियाँ भुंभला उठती हैं और अपने प्रियतम (कृष्ण) के ध्यान मे मग्न होकर उद्धव को फटकारने लगती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी उपदेश सुनते हुए हम तग आ चुकी हैं। अब तो तुमसे छुटकारा पाने के केवल दो उपाय ही हो सकते हैं, या तो हम तुमसे लड पडे और या तुम अपना उपदेश बन्द करके चुप हो जाओ। एक तो हम पहले ही श्रीकृष्ण की विरहाग्नि में जल रही हैं, ऊपर से तुम हमे श्रीकृष्ण से विमुख करने वाले निर्गुण-ब्रह्म का बार-बार उपदेश देकर और भी जला रहे हो, अब तुम्ही बताओ कि तुम दोनो मे दुर्वचन-कटुवचन बोलने वाला कौन है ? किन्तु उद्धव इसमे तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। वस्तुतः तुम दोनो—कृष्ण और उद्धव—एक-से ही रग-रूप वाले, काले,

कपटी, कठोर और स्वार्थी हो, तुम्हारी बातों पर भला कौन विश्वास कर सकता है ।

उद्धव ? तुम यह योग का सन्देश लेकर आए हो, किन्तु तुम्हारे उपदेश को तो वही सुन या ग्रहण कर सकती है जो तुम्हारी तरह ही छली, कपटी अथवा स्वार्थी हो । अथवा कोई योगिनी ही तुम्हारे इस तत्त्वज्ञान में रुचि ले सकती है । हम गोपियाँ तो कृष्ण के सगुण साकार सौन्दर्य से प्रेम करती हैं; इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं । जिसे योग की आवश्यकता है वही शरीर पर भस्म रमा सकता है । यह स्मरण रखो कि जिसके हृदय में हर समय नन्दनन्दन श्रीकृष्ण का ध्यान रहता है उन्हें निर्गुण-ब्रह्म भला कैसे अच्छा लग सकता है । हमारी ओर से जाकर कृष्ण को कह दो कि यह निर्गुण-ब्रह्म का ज्ञान तो अन्धकार के समान है जिसमें कोई भी भटक सकता है, और यह तुम्हारा बोया हुआ है, तुम्हीं इसे आकर काट लो, निर्गुण का तत्त्व ज्ञान भी तो हमारे हृदयों में निराशा का अन्धकार फैलायेगा, इसलिए हे प्रभु, आप, स्वयं ही आकर इस उलझन को सुलझा दो । आपके दर्शन करने से ही सभी भ्रातियाँ समाप्त हो जायेगी ।

विशेष—इस पद में सगुण और निर्गुण की तुलना करते हुए निर्गुण को उलझन, अन्धकार एवं भटकाने वाला बताया गया है जब कि सगुण स्पष्ट, सुन्दर, आकर्षक तथा भ्रातियों का निराकरण करने वाला है ।

अलंकार—(१) 'एक हम...कौन'—अनुप्रास ।

(२) 'कहीं सदेस...अधियारो'—रूपक ।

ऐसो, माई ! एक कोद को हेतु ।

जैसे बसन कुसुंभ-रग मिलि कै नेकु चटक पुनि सेत ॥

जैसे करनि किसान बापुरो नौ नौ बाहै देत ।

एतेहू पै नीर निहुर भयो उमगि आय सब लेत ॥

सब गोपी भाखे ऊधौं सों, सुनियो बात सचेत ।

सूरदास प्रभु जन तें बिछुरें ज्यों कृत राई रेत ॥३६२॥

शब्दार्थ—माई=सखी । कोद=ओर । हेतु=कारण । बसन=वस्त्र । नेकु=तनिक । चटक=चमक । सेत=सफेद । बापुरो=बेचारा । बाहै दैत=

जोतना । एतेहू=इतने पर भी । निठुर=कठोर । भाखै=कहना । राई रेत
=रेत में राई का मिलना ।

प्रसंग—इस पद में गोपियो ने अनन्य प्रेम के महत्व तथा स्वरूप को स्पष्ट किया है ।

व्याख्या—हे सखी ! एक पक्षीय प्रेम तो उसी प्रकार का होता है जैसा हम भोग रही हैं । जिस प्रकार कोई वस्त्र कुसुम्मी रंग में (टेसू के फूलों के रंग में) रंगा हो तो उसकी चमक तो क्षणिक होती है और वह पुनः ज्वेत हो जाता है उसी प्रकार वेचारा किसान इस आशा से किसी खेत को नौ-नौ बार जोतता है कि वर्षा होगी तो अनाज प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होगा किन्तु उसके प्रेम को न समझ कर निठुर मेघ इतने बरसते हैं कि सारा खेत ही वहा ले जाते हैं और वेचारा किसान केवल हाथ मलते हुए रह जाता है । किन्तु उद्धव हमारा प्रेम टेसू के फूलों, किसान के प्रेम-सा न होकर द्विपक्षीय है । हमारा प्रेम तो भक्त और भगवान का प्रेम है, भगवान् अपने भक्तों को अत्यधिक प्रेम करते हैं, भक्त का कभी त्याग नहीं करते, जिस प्रकार रेत में राई मिल जाय तो उसे अलग करना सम्भव नहीं उसी प्रकार भक्त को भगवान् से अलग करना भी सम्भव नहीं है । इसलिए हमारा कृष्ण से विलग होना सम्भव नहीं है ।

विशेष—पुष्टिमार्ग के अनुधार भगवान् सदैव भक्तों के साथ रहते हैं, भक्त भगवान् के चरणों में समर्पित होकर ही मोक्ष का आनन्द पा लेता है । उक्त पद में उसी सिद्धान्त का सरस प्रतिपादन हुआ है ।

अलंकार—(१) 'जैसे करनि...देत'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'सब गोपी...राई रेत'—दृष्टान्त ।

मधुकर, मन सुनि जोग डरै ।

तुमह चतुर कहावत अति ही इतो न समुझि परै ॥

और सुमन जो अनेक सुगंधित, सीतल रुचि सो करै ।

क्यों तू कोकनद वनहि सरै औ और सब अनरै ?

दिनकर महाप्रतापपुंज-चर, सबको तेज हरै ।

क्यों न चकोर छाँड़ि मृग-अंकहि वाको ध्यान करै ?

उलटोइ ज्ञान सबै उपदेसत, सुनि सुनि जीय जरै ।

जबू-वृक्ष कहौ क्यों, लंपट ! फलवर अंब फरै ॥

मुक्ता अवधि मराल प्रान है जौ लगि ताहि चरै ।

निघटत निपट, सूर, ज्यों जल बिनु व्याकुल मीन मरै ॥३६३॥

शब्दार्थ—कोकनद=कमल । सरै=जाता है । अनरै=अनादर करता है ।
दिनकर=सूर्य । मृग अकहि=चन्द्रमा । वाको=उसका । जम्बू-वृक्ष=जामुन
का पेड़ । फरै=फले । मुक्ता=मोती । मराल=हंस । निघटत=समाप्त ।
मीन=मछली ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे प्रेम का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । जो
जिसको सच्चे मन से प्रेम करता है उसके लिए अन्य सभी पदार्थ हेय होते हैं ।
गोपियाँ विविध उदाहरण देकर उद्धव को समझाने का प्रयास करती है ।

व्याख्या—हे भ्रमर ! तुम्हारे मुख से योग साधना तथा निर्गुण-ब्रह्म की
वातो को सुनकर हमारा मन भयभीत होता है । तुम इतने चतुर-ज्ञानी, विभिन्न
शास्त्रों के ज्ञाता और अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें इतनी-सी बात समझ मे
नहीं आती कि जो जिससे प्रेम करता है उसके लिए अपना प्रियतम ही जगत् मे
सर्वश्रेष्ठ है, उसे छोड़कर वह किसी और से प्रेम नहीं करता । अपने प्रियतम
को छोड़ कर किसी अन्य की ओर देखना उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता ।
तुम स्वयं ही बताओ कि ससार मे अनेक प्रकार के सुन्दर, सरस, सुगन्धित
और आकर्षक फूल हैं किन्तु तुम अन्य सभी का अनादर करके केवल कमलो के
वन मे ही विहार क्यों करते हो ? सूर्य महान प्रतापी, तेजस्वी और प्रकाश का
अमित भण्डार है, ससार के कण-कण का अन्धकार नष्ट करता है, किन्तु
चकोर सूर्य की प्रचण्डता, तेजस्विता आदि को भुला कर सदैव चन्द्रमा को ही
क्यों देखता रहता है ? इसका एक ही कारण है कि भ्रमर अथवा चकोर
को क्रमशः कमल और चन्द्रमा के अतिरिक्त और किसी से भी प्रेम नहीं ।
किन्तु तुम यह बात भी नहीं समझते । हमें अपने प्रेमाधार श्रीकृष्ण को त्याग
कर निर्गुण-ब्रह्म से मन लगाने की बात कहते हो, तुम्हारी यह मूर्खतापूर्ण,
उलटी बातें सुनकर तो हमारा हृदय जल रहा है ।

हे लंपट ! जामुन के वृक्ष से फल-राज आम कैसे उत्पन्न हो सकता है ?
हमारे हृदय मे कृष्ण को छोड़कर और किसी का ध्यान कैसे आ सकता है ?

हस केवल मोती ही खाता है, जीवन भर और कुछ नहीं खाता, मछली केवल जल को प्यार करती है, जब जल विलकुल समाप्त हो जाता है तो वह अपने प्राण भी दे देती है। यही सच्चा प्रेम है। हम भी श्रीकृष्ण के वियोग में तड़प-तड़प कर प्राण दे देगी किन्तु उस श्यामसुन्दर के अतिरिक्त किसी को भी अपने हृदय में नहीं ला सकती।

विशेष—उक्त पद में गोपियों के अनन्य प्रेम और सगुण भक्ति का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है।

अलंकार—(१) 'उलटोई'—जीय जरै—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'निघटत'—मीन मरै—उपमा।

(३) सम्पूर्ण पद में निदर्शना।

विरचि मन वहरि राच्यो श्राय।

दूटी जुरै बहुत जतनन करि तऊ दोष नहि जाय ॥

कपट हेतु की प्रीति निरंतर नोड चोखाई गाय।

दूध फटे जैसे भइ कांजी, कौन स्वाद करि खाय ?

केरा पास ज्यो वेर निरंतर हालत दुख दै जाय।

स्वाति-बूँद ज्यों परे फनिक-मुख परत विषं हँ जाय ॥

ऐसी केती तुम जो उनकी कही बनाय बनाय।

सूरजदास दिगंबर-पुर में कहा रजक-व्योसाय ॥३६४॥

शब्दार्थ—विरचि=विरक्त होकर, उचट कर। राच्यो=अनुरक्त हुआ।

नोई=पैर रस्सी से बाँधकर। चोखाई=दूध-दुही हुई। केरा=केला। फनिक

मुख=सर्प का मुख। केती=कितनी ही। दिगंबर पुर=नगो का नगर।

रजक=धोवी।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में गोपियाँ निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिवाद और प्रेम-भावना की एकनिष्ठता पर अपने विचार प्रकट करती हुई कहती है।

व्याख्या—हे उद्धव ! यदि किसी का मन अपने प्रियतम से उचाट होकर, विरक्त होकर पुनः उसमें अनुरक्त होता है, प्रेम में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, प्रेमास्पद के विषय में उदासीनता बढ़ जाने पर फिर से उसमें आसक्ति आती है तो अनेक प्रयत्न करने पर भी उसका दोष नहीं जाता। दूटी वस्तु के जुड़ जाने पर भी उसका निशान मिटता नहीं। रस्सी टूट जाने पर उसे जोड़ा

जाय तो बीच में गाँठ पड़ ही जाती है। उसी प्रकार हमने श्रीकृष्ण से प्रेम किया था उसमें हमें धोखा हुआ, कृष्ण हमें छोड़कर चले गये और हम सभी वियोगाग्नि में जल रही हैं। अब तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म से उसी तन्मयता से प्रेम होना सम्भव नहीं। यह जो छल और कपट से भरा प्रेम है वह तो उसी प्रकार का है जैसे गाय को खूब खिला-पिलाकर उसके पैरों को रस्सी से बाँधकर दूध दुहा जाता है और दूध दुह लेने के बाद भी उस गाय के पैरों में रस्सी बाँधकर उसे चलने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि कहीं भाग न जाय। उसमें स्वतन्त्रता और आनन्द की कमी आ जाती है। जैसे दूध फट जाने पर खट्टा हो जाता है, उसमें वह स्वाद नहीं रहता उसी प्रकार प्रेम में व्याघात आने पर उसकी सरसता में कमी आ जाती है।

प्रेम में समानता का होना भी आवश्यक है अन्यथा वह दुखदायी हो जाता है। जैसे वेर के वृक्ष के समीप केले का पेड़ सदा दुख ही पाता है, उसके पत्ते हवा से हिलते हैं तो वेर के काँटे उन्हें छलनी बना देते हैं। हमारी सगुण भक्ति के निकट यदि निर्गुण-ब्रह्म की धारणा आ गयी तो उससे हमें सत्ताप ही मिलता रहेगा। उद्धव ! तुम जो भी उपदेश दे रहे हो उसको सुनने के लिए पात्रता भी होनी चाहिए। अपात्र को मिली वस्तु विपरीत गुण धारण कर लेती है, जैसे स्वाति वृद्ध सर्प के मुख में पड़ते ही जहर हो जाती है। तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म भी हमारे लिए वैसा ही घातक बन जाएगा, यदि हमने उसे ग्रहण कर लिया तो हमारा प्राणान्त हो जाएगा।

हे उद्धव ! निर्गुण-ब्रह्म, ज्ञानमार्ग तथा योग साधना आदि की बातों को चाहे तुम कैसे भी बना-बनाकर श्रुता लो किन्तु यहाँ पर कोई भी उसे स्वीकार करने वाली नहीं। तुम्हारे सभी प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल हो जायेंगे जैसे कोई धोबी दिगम्बरो की नगरी में जाकर कपड़े धोने का व्यापार करके सफलता पाना चाहे। जैसे उस नगरी में कोई कपड़ा पहनता ही नहीं जो धुलवाने पड़े इसी प्रकार यहाँ सभी कृष्ण प्रेम में रगी हुई हैं, उन पर निर्गुण-ब्रह्म का कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता।

विशेष—सगुण भक्ति और कृष्ण प्रेम की भावना को तर्कसगत रूप देकर कवि ने भावना और बुद्धि का समुचित समन्वय किया है।

अलंकार—(१) 'कपट हेतु... करि खाय'—प्रतिवस्तूपमा।

(२) 'केरा पास...दे जाय'—उपमा ।

(३) 'स्वाति-वृद्ध...ह्वं जाय'—विपम ।

(४) 'सूरजदास...व्योसाय'—श्लेष ।

कहत कत परदेसी की बात ?

मंदिर-अरध-अवधि वदि हम सों, हरि-अहार चलि जात ॥

ससि-रिपु वरष सूर-रिपु युग वर, हर-रिपु किए फिरँ घात ।

मघ-पंचक लै गए त्यामघन, आय वनी यह बात ॥

नखत, वेद, ग्रह जोरि अर्ध करि को वरजै हम खात ।

सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मीडति पछितात ॥ ६५ ॥

शब्दार्थ—कत=क्यो । मंदिर==मन्दिर-घर । अरध-अवधि=
आधा पक्ष की अवधि । ससि-रिपु=दिन । सूररिपु=रात । हर-रिपु=
कामदेव । मघ-पंचक=मघा नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र चित्रा अर्थात् चित ।
नखत=नक्षत्र (सत्ताईस) । वेद=चार । ग्रह=नी । अर्धकरि=आधा करके ।
वीस=विप । वरजै=रोके । मीडति=मसलती ।

प्रसंग—उद्धव के मुख से कृष्ण का सदेश निर्गुण-ब्रह्म का तत्वाज्ञान
सुनकर गोपियाँ खीझ पड़ती हैं तो उनकी व्यथा को प्रस्तुत पद में प्रतिपादित
किया गया है ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम हमसे परदेशी-कृष्ण की बातें क्यो करते हो ?
वह हमसे प्रेम बढ़ाने के पश्चात् धोखे में हमें त्याग कर चले गए हैं । मथुरा में
जाकर बस गए हैं, हमें उनकी बातों को सुन कर दुख होता है । इसलिए हमें
उनका सदेश मत सुनाओ । कृष्ण हमें कह गए थे कि वे एक मास के एक पक्ष
अर्थात् पन्द्रह दिन तक लौट आयेगे किन्तु वे नहीं आए । उनके वियोग के मताप
में जो मास बीत रहे हैं उससे जेर का आहार अर्थात् मांस भी दिन प्रतिदिन
क्षीण हो रहा है । कृष्ण के वियोग में हमारा एक-एक पल व्यतीत होना
कठिन हो गया है । शत्रु का शत्रु अर्थात् दिन तो वर्ष के बराबर मालूम होता
है और सूर्य का शत्रु अर्थात् रात्रि युग के समान लम्बी हो गई है । इस पर हर
का शत्रु अर्थात् कामदेव हम पर हर समय आघात करता रहता है । कृष्ण को
मिलने की आकांक्षा हमें हर समय सताती रहती है । क्योंकि हमारा चित तो श्याम
घन के समान सुन्दर श्रीकृष्ण अपने साथ ले गए हैं, इसीलिए उनके वियोग में

हमारी यह स्थिति हो गयी है कि एक-एक पल युग के समान हो गया है, व्यतीत नहीं होता ।

गोपियों अपनी व्यथा को सांकेतिक गूढ भाषा में प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव ! हमें नक्षत्र २७ + वेद ४ + ग्रह ९ को जोड़कर उसका आधा बीस अर्थात् विष खाने से कौन रोक सकता है । कृष्ण के वियोग का संताप इतना बढ़ गया है कि मर जाने की इच्छा होती है । ऐसे समय केवल कृष्ण ही अपना दर्श देकर हमें विष खाने से रोक सकते हैं । हे प्रभु ! आज हम सभी आपको मिलने के लिए तरस रही हैं, दर्शन न कर सकने के कारण केवल हाथ मसलती हुई पछता रही हैं कि हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों किया । यदि हम अक्रूर की चाल को समझ लेती तो यह व्यथा तो न होती ।

विशेष—उक्त पद सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूटो में से एक है । इस पद्धति में कवि अपने भावों को इस प्रकार की विलिखित भाषा में प्रकट करते हैं जिससे अर्थ समझने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है । चमत्कार प्रिय कवियों की परम्परा का निर्वाह करने में भी सूरदास जी को विशेष सफलता मिली है ।

अलंकार—सम्पूर्णा पद में—दृष्टकूट ।

ऊधो ! मन माने की बात ।

दाख छुहारा छाँड़ि अमृत-फल विष-कीरा विष खात ॥

जी चकोर की दै कपूर कोड तजि अंगार अघात ?

मधुप करत घर कोरि काठ में बँधत कमल के पात ॥

ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सो लपटात ।

सूरदास जाको मन जासों सोई ताहि सुहात ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—दाख=अगूर । छाँड़ि=छोड़कर । कीरा=कीड़ा । अघात=तृप्त होना । मधुप=अमर । कोरि=कुतरकर । पतंग=शलभ । हित=प्रेम । सुहात=अच्छा लगना ।

प्रसंग—प्रेम में अनन्यता होने पर प्रेमी का मन उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब वह अच्छे-बुरे, गुण-अगुण का भेद भुलाकर केवल अपने प्रिय में ही निमग्न रहता है ।

व्याख्या—उद्धव ! तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की बातें हमें किसी प्रकार अच्छी नहीं लगती हैं । इसमें बुरा मानने की बात नहीं । यह तो अपने-अपने मन की

वात है; जिसका मन जिस पर आ जाय उसके लिए वही सब कुछ होता है। जैसे विष का कीड़ा विष खाने में ही सुख मानता है, उसके सामने यदि अमृत के समान मधुर, जीवनदायी फल अंगूर और छुहारा रखा जाय तो वह उसे छोड़ देता है। चकोर चन्द्रमा को प्यार करता है। चन्द्रमा के भ्रम में उसे अगारे खाने पड़ते हैं तो प्रसन्नता से खा लेता है, उसी में तृप्त रहता है। उसे यदि कोई शीतल, सुगन्धित कपूर खिलाने का प्रयत्न करता है तो वह उसे भी त्याग देता है। प्रेमी मार्ग की बाधाओं को कुचल देता है किन्तु प्रिय की मामूली वस्तु भी उसके लिए स्वर्गिक सुख देने वाली हो जाती है। भ्रमर कठोर वृक्ष के तने को कुतरकर उसमें अपना घर बना लेता है, काठ की कठोरता उसके सामने बाधक नहीं बनती, किन्तु वही भ्रमर कमल की कोमल पखड़ियों में अपने को बँधवा लेता है। पतगा दीपक की लौ से प्यार करता है, जब भी उस ज्योति को देखता है उसके साथ लिपट जाता है। इसमें उसका शरीर जल जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है किन्तु वह अपने प्रेम को भुलाता नहीं। इन सबसे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जिस का मन जिसमें रमा हो उसे वही अच्छा लगता है। हे उद्धव ! तुम्हारा निर्गुण-ब्रह्म भले ही अत्यन्त व्यापक, विशाल, महान् क्यों न हो; हमारा मन तो श्रीकृष्ण के प्रेम में निमग्न है, उसे त्याग कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए।

विशेष—इस पद में जीवन के स्वाभाविक प्रसिद्ध उदाहरणों से प्रेम की अनन्यता का रोचक प्रतिपादन किया गया है।

अलंकार—सम्पूर्णा पद में समुच्चय।

कर-कंकन तें भुज-टाँड़ भई ।

मधुवन चलत स्याम मनमोहन आवन-अवधि जो निकट दई ॥

जोहति पंथ मनावति संकर वासर निसि मोहिं गनत गई ।

पाती लिखत विरह तन व्याकुल कागर ह्वै गयो नीरमई ॥

ऊधो ! मुख के वचनन कहियो हरि सों सूल नितप्रतिहि नई ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को विरह वियोगिनि विकल भई ॥३६७॥

शब्दार्थ—कंकन=कगन । टांड=बाजू में पहनने वाला भूषण । जोहती=बाट देखती । वासर=दिन । गनत=गिनते हुए । कागर=कागज । नीरमयी=जलमय । वचनन कहियो=जवानी कहना । सूल=दुख ।

प्रसंग—कृष्ण के वियोग में सतप्त गोपियाँ दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैं। प्रस्तुत पद में उसी कृशता का वर्णन किया गया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! श्रीकृष्ण के वियोग का दुख सहते-सहते हमारा शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होना जा रहा है। यही कारण है कि जो पहुंची अथवा कगन हाथ में पहना करती थी अब वही बाजूबन्द के रूप में पहना जा सकता है। जब हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण मथुरा चलने लगे थे तो उन्होंने वापस आने के लिए पन्द्रह दिन की अवधि कही थी, वह अवधि समाप्त हो, प्रभु से शीघ्रमिलन हो, इसके लिए हम निरन्तर उनकी बाट देखती रही, रात-दिन कृष्ण के लौटने की आशा में भगवान् शकर से नाना प्रकार की मनोतियाँ मनाती रही किन्तु वे श्याम लौट कर नहीं आये। अब तो विरह के सताप में सारा शरीर इतना दुखी है कि जब हम अपने विरह का दुख लिखती हैं तो पत्र लिखने का कागज आँसुओं से भीग कर एकदम जलमय हो जाता है, इसलिए अब तो पत्र लिखना भी मुश्किल हो गया है। हे उद्धव ! तुम जाकर श्रीकृष्ण को हमारी दशा का जबानी ही वर्णन करना, उन्हें बताना कि हमारे मन में आपसे मिलने की अत्यन्त उत्कण्ठा है और आपके वियोग में हम नित्य-प्रति बहुत कष्ट सहन करती रहती हैं। ब्रज की सभी गोपियाँ आपके विरह की अग्नि में जल रही हैं, उनके मन में आपके ही दर्शनो की लालसा बनी हुई है।

विशेष—इस पद में विरहजन्य कृशता को आलंकारिक चमत्कारिक रूप देकर चित्रित किया गया है। वियोगिनी का चित्रण करते हुए अनेक कवियों ने ऊहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, प्रस्तुत पद में उसी शैली का अवलम्बन किया गया है।

अलंकार—‘कर ककन ते***भई’—सम्बन्धातिशयोक्ति ।

फूल बिनन नहि जाउँ सखी री ! हरि बिन कैसे बीनों फूल ।
 सुन री, सखी ! मोहि रामदोहाई फूल लगत तिरसूल ॥
 वे जो देखियत राते राते फूलन फूली डार ।
 हरि बिन फूल झार से लागत झरि झरि परत अंगार ॥
 कैसे के पनघट जाउँ सखी री ! डोलौ सरिता-तीर ।
 भरि भरि जमुना उमड़ि चली है इन नैनन के नीर ॥

इन नैनन के नीर सखी री ! सेज भई घरनाउँ ।
 चाहति हौं याही पै चढ़िकै स्थाम-मिलन कों जाउँ ॥
 प्राण हमारे बिन हरि प्यारे रहे अधरन पर आय ।
 सूरदास के प्रभु तों सजनी कौन कहै समुभाय ॥३६८॥

शब्दार्थ—बिनन=चुनते हुए । तिरसूल=त्रिशूल । राते-राते=लाल लाल । झार=अग्नि की ज्वाला । डोलौं=धूमूं । सरिता-तीर=नदी किनारा । घरनाऊ =बाँस में उलटे घड़े बाँधकर बनाई हुई नाव । याही पै=इसी पर ।

प्रसंग—वियोगावस्था में प्रकृति के शीतल, कोमल और आकर्षक तत्व भी दाहक, कठोर और दुःखप्रद दिखाई देते हैं । प्रस्तुत पद में गोपियों की इसी दशा का चित्रण किया गया है ।

व्याख्या—हे सखी ! मैं फूल चुनने के लिए उपवन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जब भी फूलों को देखती हूँ तो मेरे सम्मुख कृष्ण का कोमल, सुन्दर, स्वरूप छा जाता है । मन में नाना प्रकार की उमंगें हिलोरे लेने लगती हैं, इसलिए कृष्ण के बिना मैं फूल कैसे चुन सकती हूँ । हे सखी ! मैं राम की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि ये फूल श्रीकृष्ण के बिना मुझे त्रिशूल के समान मालूम पड़ते हैं । वे जो वृक्षों पर टेसू के लाल लाल फूलों के समूह दीखते हैं वे सभी कृष्ण के अभाव में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे फूल अग्नि की ज्वाला हैं और जैसे अगारे झडकर धरती पर गिर रहे हैं ।

हे सखी ! मैं पनघट पर भी कैसे जा सकती हूँ, यमुना के किनारे पर भ्रमण करने के लिए भी नहीं जा सकती, क्योंकि यमुना को देखकर ही आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है । और जब आँखों में पानी भरा हुआ होता है तो अपनी शैया भी ऐसी दिखाई देती है जैसे बाँस में उल्टे घड़े बाँधकर बनाई हुई नौका हो । मैं चाहती हूँ कि श्याम को मिलने के लिए इसी नौका पर बैठकर चलूँ । वास्तव में हमारे प्राण श्रीकृष्ण के बिना अधरो तक आ गए हैं । किन्तु हे सखी ! कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को यहाँ की स्थिति समझा सके । आज उनके विरह ने हमारे जीवन का सभी सुख, आनन्द और उल्लास समाप्त कर दिया है उनके दर्शन करने से ही हमारी वेदनायें समाप्त हो सकती हैं ।

भ्रमर-गीत सार

विशेष—शृंगार वर्णन करते हुए प्राचीन कवियों ने प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। प्रस्तुत पद में प्रकृति के उद्दीपन रूप का प्रतिपादन किया गया है। फूलों को अगारे समझना, आँखों में अश्रुधारा का बहना, सुखद शैया देखकर कातरता का बढ़ना आदि में कवि ने भावों की सरस अभिव्यक्ति की है।

अलंकार—(१) 'वे जो.....परत अगार'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'फूल बिनन.....फूल'—अनुप्रास।

(३) 'कैसे कै.....कों जाऊँ'—अतिशयोक्ति।

ऊधो जू ! मैं तिहारे चरनन लागौ बारक या ब्रज करबि भाँवरी ।

निसि न नींद आवै, दिन न भोजन भावै, मग जोवत भई दृष्टि भाँवरी ॥

बहै बृंदावन स्याम सघन वन, बहै सुभग सरि साँवरी ।

एक स्याम विनु स्याम न भावै सुधि न रही जैसे बकत बावरी ॥

लाज छाँड़ि हम उतहि आवतीं चलि न सकति आवै बिरह-ताँवरी ।

सूरदास प्रभु बेगि दरस दीजै होय है जग में कीरति रावरी ॥३६६॥

शब्दार्थ—बारक=एक बार। करबि=करें। भावरी=फेरा। मग जोवत=रास्ता देखते। भाँवरी=धुंधली। सरि=सरिता। स्याम=कृष्ण, काला रंग। बावरी=पागल। ताँवरी=ताप।

प्रसंग—कृष्ण के दर्शनो के लिए आकुल गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव जी ! मैं आपके चरणों में पडकर प्रार्थना करती हूँ कि कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्रीकृष्ण एक बार ब्रज में आकर हमें दर्शन दे जावें। उनके वियोग में हमें पल भर भी चैन नहीं मिलता। न तो रात में नींद आती है और न ही दिन में कुछ खाना पीना अच्छा लगता है। प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में उनका रास्ता देखते-देखते अब तो दृष्टि भी धुंधली हो गयी है। वैसे तो यहाँ सभी वस्तुएँ वही चिर परिचित हैं किन्तु वियोगावस्था में कोई भी अच्छी नहीं लगती। यह वृन्दावन, यहाँ के सघन वन-उपवन सभी वही हैं जहाँ श्रीकृष्ण के साथ हमने सुखद समय व्यतीत किया है। यह यमुना नदी भी वही है किन्तु एक श्यामसुन्दर के अभाव में हमें काले रंग की कोई भी वस्तु

अच्छी नहीं लगती। वियोग-जन्य सताप के कारण हमें तन-वदन की भी होश नहीं, जिस प्रकार पागल व्यक्ति बकता रहता है उसी प्रकार हम भी अनाप-बानाप बकती रहती हैं। हे उद्धव ! हम प्रियतम कृष्ण को मिलने के लिए सभी लोकलाज, मर्यादा आदि को त्याग कर मथुरा ही चली जाती किन्तु विवश हैं, विरह-ज्वर की तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि हम चल भी नहीं सकती। इसलिए हमारी दशा को देखकर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे श्याम हमें दर्शन दे। ऐसा होने से संसार में आपकी भी कीर्ति व्याप्त होगी।

विशेष—उक्त पद में विरहाकुल गोपियों की आतुरता और कृष्ण दर्शन की आकांक्षा का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है।

अङ्ककार—(१) 'ऊधो जी.....भांवरी'—अनुप्रास।

(२) 'एक स्याम.....बावरी'—यमक।

(३) 'लाज छाड़ि.....तांवरी'—अतिशयोक्ति।

ऊधो ! जबहि जाव गोकुलमनि आगे पैयां लागन कहियो ।

अब मोहिं विपत्ति परी दर्सन बिनु, सहि न सकत तन दासन दहियो ॥

सरदचंद मोहिं बैरि महा भयो, अनिल सहि न परै किहि विधि रहियो ?

सूर स्याम बिनु गृह वन सूनो, विन मोहन काको मुख चहियो ॥३७०॥

शब्दार्थ—जाव=जाओ। पैया लागन=चरण-स्पर्श। दहियो=जलना। अनिल=वायु। किहि विधि=किसी प्रकार। चहियो=देखे।

प्रसंग—कृष्ण वियोग की व्यथा को प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि—

व्याख्या—हे उद्धव ! जब तुम मथुरा वापिस आओ तो वहाँ जाकर श्रीकृष्ण को हमारी ओर से चरणस्पर्श का अभिवादन करना। हमारी ओर से यह प्रार्थना भी करना कि अब आपके दर्शन नहीं होते और वियोग की विपत्ति इतनी बढ़ गई है कि हमारा शरीर वियोगाग्नि का सताप सह नहीं सकता। चन्द्रमा हमारा भयकर विरोधी हो गया है, हमें हर समय जलाता है, शीतल वायु का स्पर्श करके भी हमारा मन जल उठता है, अब तुम्हीं बताओ कि हम कैसे जीवित रह सकती हैं। आज तो श्रीकृष्ण के बिना घर और वन दोनों ही सूने-सूने लगते हैं। कृष्ण ही हमारे प्राणाधार हैं, उनके मुखचन्द्र के

अतिरिक्त अब हम किसका मुख देखे । केवल कृष्ण के दर्शन से ही हमारी इच्छित मिट सकती है ।

विशेष—प्रकृति के उद्दीपन रूप के माध्यम से गोपियों की आकुलता का उचित्रण सरस और आकर्षक है ।

अलंकार—(१) 'अब मोहि' 'दहियो'—अनुप्रास ।

(२) 'सरद चन्द' 'रहियो'—अतिशयोक्ति ।

(३) 'सूर स्याम' 'चहियो'—उत्प्रेक्षा ।

मेरे मन इतनी सूल रही ।

वं बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदलाल कही ॥

एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मयति दही ।

देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो हरि गुसा गही ॥

सोवति अति पछिताति राधिका मूर्च्छित धरनि दही ।

सूरदास प्रभु के विछुरे तें विधा न जाति सही ॥३७१॥

शब्दार्थ—सूल=पीड़ा । बतियाँ=वाते । छतियाँ=दिल में । गुसा गही=क्रोध किया । दही=गिरी । विधा=पीड़ा ।

प्रसंग—वियोगावस्था में पुरानी स्मृतियाँ मन को अधिक व्यथित कर देती हैं । गोपियाँ कृष्ण-विरह के मूल में कुछ पुरानी घटनाओं को कारण मानकर कहती हैं ।

व्याख्या—हे सखी ! मेरे मन में कुछ पुरानी बातों की स्मृति के कारण अत्यधिक व्यथा हो रही है । मुझे वे बातें कभी नहीं भूलती जो श्रीकृष्ण ने एक बार मुझे कही थी, उन बातों को तो मैंने हृदय में छुपा रखा है । हे सखी ! एक दिन श्रीकृष्ण मेरे घर आए थे, उस समय मैं दही बिलो रही थी और तब मैंने श्रीकृष्ण को देखकर कुछ मान कर लिया, स्वयं उठकर, आगे बढ़कर कृष्ण का स्वागत नहीं किया, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी बात को क्रोध में आकर हृदय में रख लिया है, शायद इसीलिए श्रीकृष्ण के वियोग को सहन करना पड़ रहा है । इस प्रकार चिन्ता करती हुई, पश्चात्ताप करती हुई राधिका मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, सूरदास जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण के विछुड़ने से उत्पन्न व्यथा जानी नहीं जा सकती ।

विशेष—शास्त्रीय दृष्टि से उक्त पद में शृंगार रस का सफल प्रतिपादन हुआ है। नायिका राधा, नायक श्रीकृष्ण आश्रय और आलम्बन हैं। रति स्थायी भाव के साथ उसके अन्य अंगों का भी इस पद में स्पष्ट चित्रण हुआ है। स्मरण सचारी भाव के आधार पर कवि ने शास्त्रीय शैली तथा सिद्धान्तों का जैसा प्रतिपादन किया है उसमें कवि कौशल की पूर्ण भलक मिलती है।

अलंकार—'वै वतियाँ'—'कही'—अनुप्रास।

देखो माधव की मित्राई।

आई उधरि कनक-कलई ज्यों दई निज गए दगाई ॥

हम जाने हरि हित्त हमारे उनके चित्त ठगाई।

छाँडी सुरति सब ब्रजकुल की निठुर लोग बिलमाई ॥

प्रेम निवाहि कहा वै जानै साँचेई अहिराई।

सूरदास विरहिनीं विकल-मति कर मोजै पछिताई ॥३७२॥

शब्दार्थ—मित्राई=मित्रता। उधरि=प्रकट होना। दई निज=विलकुल। दगाई=धोखा। सुरति=याद। निठुर=निर्दयी। बिलमाई=रह रहे है।

प्रसंग—श्रीकृष्ण की निष्ठुरता को याद करती हुई गोपियाँ व्यग्य करती हुई कहती है कि—

व्याख्या—हे सखी ! कृष्ण की मित्रता देखो, कितनी छल और कपट से भरी हुई है। जिस प्रकार किसी वर्तन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो और कुछ ही दिनों में वह कलई उतर जाती है, वर्तन का असली रूप प्रकट हो जाता है उसी प्रकार कृष्ण के कपट-प्रेम का भेद खुल गया है। वह जो भी प्रेम करते थे उसमें निहित धोखा साफ समझ में आ गया है। हमने तो कृष्ण को अपना प्रिय और हित-चिन्तक ही समझा था। किन्तु उनके हृदय में तो अविश्वास और छल भरा हुआ था तभी तो उन्होंने सम्पूर्णा ब्रजभूमि की याद भुला कर मथुरा के कंठोर लोगों में रहना प्रारम्भ कर दिया है। वास्तव में शुद्ध प्रेम का निर्वाह करना वे नहीं जानते, वे तो सच्चे सर्प सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार साँप अपने पालने वाले को ही समय पाकर डस लेता है उसी प्रकार कृष्ण ने भी गोपियों के शुद्ध प्रेम की अवहेलना करके उन्हें वियोगाग्नि में डाल कर स्वयं मथुरा में रहना शुरू कर दिया है। इस प्रकार सभी गोपियाँ विरह-मताप में व्याकुल होकर केवल पश्चाताप करती रहती हैं।

विशेष—उक्त पद में कृष्ण के प्रेम पर व्यग्य करते हुए मथुरावासियों को कठोर कहा गया है। गोपियों के लिए तो मथुरावासी केवल धोखेबाज ही है—अक्रूर धोखे से कृष्ण को साथ ले गये थे, उद्धव कृष्ण की स्मृति को भी समाप्त करना चाहते हैं और स्वयं कृष्ण ने भी वहाँ जाकर सभी ब्रजवासियों को भुला दिया, इस व्यग्य ने उक्त पद की रमणीयता में वृद्धि कर दी है।

अलंकार—(१) 'आई उघरि...दगाई'—उपमा।

(२) 'प्रेम निवाहि...अहिराई'—श्लेष।

मैं जान्यो भोको नाधव हित है कियो।

अति आदर अलि ज्यों मिलि कमलहि मुख-मकरद लियो ॥

बरु वह भली पूतना जाको पय-संग प्राण पियो।

मनमधु अचै निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो ॥

देखि अचेत अमृत-अवलोकनि, चालि जु सीचि हियो।

सूरदास प्रभु वा अधार के नाते परत जियो ॥३७३॥

शब्दार्थ—अलि=भ्रमर। मकरन्द=पराग। बरु=इससे तो। पय-सग=दूध के साथ। मनमधु अचै=मन रूपी मधु पीकर। अवलोकनि=दृष्टि। अधार=सहारा।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में श्रीकृष्ण की निष्ठुरता पर गोपियाँ उपालम्भ देती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! मैं यह समझती थी कि कृष्ण ने मुझसे प्रेम किया है। किन्तु वास्तव में वह प्रेम नहीं केवल छल ही था। जिस प्रकार भ्रमर कमल के प्रति प्रेम प्रकट करता है, बड़े आदर और उत्साह से कमल को मिलता है किन्तु जब कमल के मुख से उसका रस पान कर लेता है तो उस कमल को छोड़ कर अन्यत्र उड़ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण ने भी हम से प्रेम बढ़ाकर हृदय छीन कर हमें त्याग दिया है। हमसे तो वह पूतना राक्षसी ही अच्छी थी जिसके दूध के साथ-साथ कृष्ण ने उसके प्राण हरण कर लिये थे किन्तु हमारे मन रूपी मधु को पीकर और हमारे शरीर को सर्वथा सूना करके चले गए हैं। यह अधिक दुःख है क्योंकि अब हमें वियोग का दुःख सहना पड़ रहा है। अब हमारा जीवन तो उनमें ही अनुरक्त है किन्तु उन्होंने हमें सर्वथा भुला दिया है। कृष्ण से विलग होकर भी हमारे प्राण क्यों नहीं गए, उसकी कल्पना करती

हुई गोपिका कहती हैं कि जब श्रीकृष्ण मथुरा जाने लगे थे तो हम सभी अपने तन, मन प्राण की सुध-बुध खोकर अचेत सी हो गई थी, उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी जीवनदायिनी दृष्टि से हमें देखा, वह दृष्टि हमारे मन में इतनी गहरी उत्तर गयी है कि आज उनके वियोग में केवल वही दृष्टि हमारे जीवन का आधार बन गयी है। उस दृष्टि ने हमें एक विश्वास दिया है कि श्रीकृष्ण एक दिन अवश्य आकर दर्शन देगे।

विशेष—उक्त पद में गोपियों के प्रेम और कृष्ण के प्रति विश्वास का सरस और प्रभावशाली चित्रण किया गया है।

अलंकार—(१) 'अति आदर'—'लियो'—उपमा, रूपक।

(२) 'मनमधु'—'सीची हियो'—रूपक।

(३) 'सूरदास'—'परत जियो'—काव्यलिङ्ग।

अब या तनहि राखि का कीजै ?

सुनि री सखी ! त्यामसुंदर बिन बाटि विषम विष पीजै ॥

कै गिरिए गिर चढ़िकै, सजनी, कै स्वकर सीस सिव दीजै ।

कै दहिए दारुन दावानल, कै तो जाय जमुन घेसि लीजै ॥

दुसह वियोग विरह माधव के कौन दिनहि दिन छोड़ै ?

सूरदास प्रीतम बिन राधे सोचि सोचि मनही मन खीजै ॥३७४॥

शब्दार्थ—तनहि=शरीर को। बाटि=पीसकर। कै=या तो। गिर=पर्वत। स्वकर=अपने हाथों। दावानल=जंगल की आग। दुसह=असह्य। छोड़ै=क्षीण हो।

प्रसंग—इस पद में वियोगिनी राधिका की वेदना का चित्रण किया गया है।

व्याख्या—हे सखी ! श्रीकृष्ण के वियोग में अब इस शरीर को रखकर क्या करना है ? जब श्यामसुन्दर हमारे साथ नहीं तो विरह का भयंकर विष हमें पीस-पीस कर पीना होगा। अपना जीवन नष्ट करना होगा। धीरे-धीरे कष्ट सहकर मृत्यु की ओर जाने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है ? हे सखी ! अब या तो पर्वत से गिरकर प्राण त्याग दे, अपने हाथों अपना सिर काट कर भगवान् शिव को भेंट कर दे, जंगल की आग में जलकर भस्म हो जाये अथवा यमुना में डूब कर प्राण दे दे इनसे ही शीघ्र मृत्यु हो सकती है।

क्योंकि श्रीकृष्ण के वियोग का दुख सहते हुए धीरे धीरे, दिन-प्रतिदिन क्षीण होने से तो प्राण दे देना ही उत्तम है। इस प्रकार अपने प्रियतम के वियोग में राधिका तरह-तरह की चिन्ता करती हुई मन-ही-मन खीझती रहती है।

विशेष—उक्त पद मे वियोगिनी राधा की मन-स्थिति का चित्रण स्वाभाविक और मार्मिक है।

अलंकार—(१) 'सुनि री...विष पीजै'—अनुप्रास।

(२) 'सूरदास...खीजै'—पुनरुक्तिप्रकाश।

यशोदा का वचन उद्धव-प्रति

सँदेसो देवकी सो कहियो।

हैं तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥

उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते।

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देतो करम करम करि न्हाते ॥

तुम तौ देव जानतिहि ह्वै ही तऊ मोहि कहि आवै।

प्रात उठत मेरे लाल लड़ैतेहि माखन-रोटी भावै ॥

अब यह सूर मोहि निसिवासर बड़ो रहत जिय सोच।

अब मेरे अलक-लड़ैते लालन ह्वै है करत सँकोच ॥३७५॥

शब्दार्थ—हैं=मैं। धाय=पालने वाली। तातो=गर्म। भजि जाते=भाग जाते। करम-करम करि=क्रम-क्रम से। देव=आदत। तऊ=तो भी। लड़ैतेहि=लाड़ले।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में कृष्ण के वियोग मे दुखी माता यशोदा का देवकी के नाम सदेश का चित्रण है। अपने दुलारे की क्रीडाओं को, उसके स्वभाव को याद करती हुई माँ के इस सन्देश मे वात्सल्य वियोग का अनुपम वर्णन किया गया है।

व्याख्या—हे उद्धव ! मथुरा जाकर देवकी को मेरा यह सन्देश देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की आया हूँ, उसे पालने वाली हूँ, इसी नाते मुझ पर कृपा बनाये रखना। मेरे लाड़ले कृष्ण का स्वभाव बहुत अनोखा है, जब मैं उसे नहलाया करती थी तो वह नहाने का सामान—उबटन, तेल और गर्म पानी देखकर भाग जाया करते थे, नहाने के लिए तैयार नहीं होते थे तो मैं उन्हें

तरह-तरह से मनाने की कोशिश करती थी। बातों, कहानियों को सुना-सुना कर जब मैं उसे मनाती थी। उस समय वह जो-जो वस्तु माँगते वही देने की कोशिश करते हुए नहाने के लिए तैयार करती थी। इस प्रकार नहाने के लिए क्रम-क्रम से उन्हें मनाया जाता था।

देवकी को कहना कि तुम तो कृष्ण की माँ हो, इसलिए उसकी आदतों को जानती होगी, फिर भी मुझे कृष्ण के स्वभाव का वर्णन करना अच्छा लगता है। मेरे लाड़ले दुलारे कृष्ण को प्रातःकाल उठते ही माखन रोटी खाना अच्छा लगता है।

अब तो मुझे रात-दिन केवल एक ही चिन्ता रहती है कि मेरे प्यारे कृष्ण स्वभाव से ही संकोची है, वह कभी कुछ माँगते नहीं, उनका ध्यान रखने के लिए देवकी को ही सजग रहना होगा। जिस प्रकार मैंने उनकी आदतों का उल्लेख किया है उन्हीं के अनुसार कृष्ण के खान-पान आदि पर ध्यान देना।

विशेष—वात्सल्य रसावतार सूरदास जी ने मातृ हृदय की शायद ही किसी भावना को अछूता छोड़ा हो। यशोदा की आकुलता, विनयशीलता, कृष्ण के प्रति स्नेह आदि के साथ जीवन की व्यावहारिकता को भी सरसता का सम्पुट देकर चित्रण करने में कवि को विशेष सफलता मिली है। कृष्ण के संकोच का सकेत मातृ हृदय की सजीव भाँकी है।

अलंकार—‘जोड़ जोड़’ करि न्हाते’—पुनरुक्तिप्रकाश।

यद्यपि मन समुभावात लोग।

सूल होत नवनीत देखिक मोहन के मुख-जोग ॥

प्रात-समय उठि माखन-रोटी को विन माँगे दैहै ?

को मेरे बालक कुँवर फान्ह को छन-छन आगो लैहै ?

कहियो जाय पथिक ! घर आवै राम स्वाम दोउ भैया ।

सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सी भैया ॥३७६॥

शब्दार्थ—सूल=पीड़ा। नवनीत=माखन। जोग=योग्य। दैहै=देगा।

आगो लैहै=आगे बढ़कर इच्छा पूरी करेगा।

प्रसंग—पुत्र वियोग में दुखी यशोदा किसी पथिक के द्वारा कृष्ण को सदेश भेजकर अपने दुख को प्रकट करती है।

व्याख्या—हे पथिक ! जब से कृष्ण मथुरा गये हैं मैं उनके वियोग में बहुत

दुखी हूँ । भले ही मुझे दुखी देखकर लोग मुझे समझाते हैं, तरह-तरह से बहलाने की कोशिश करते हैं फिर भी मेरा मन कृष्ण की याद में दुखी रहता है । प्रातःकाल जब मैं वही विलोती हूँ तो माखन देखकर मुझे अत्यधिक वेदना होती है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि यह माखन तो मेरे लाड़ले कृष्ण के खाने के योग्य है । उसके साथ ही मुझे यह चिन्ता घेर लेती है कि मथुरा में अब कौन प्रातःकाल उठते ही कृष्ण को बिना माँगे माखन-रोटी देगा ? कृष्ण स्वभाव से सकोची है और वहाँ के लोग उसके स्वभाव से परिचित नहीं, कृष्ण को बहुत कठिनाई आती होगी । यहां तो मैं हर समय उसका मुख जोहती थी वहाँ ऐसा स्नेह कौन करेगा ? इसलिए हे पथिक ! जाकर कृष्ण से कहना कि वे दोनों भाई बलराम और कृष्ण शीघ्र ही घर लौट आये । जिनकी मुझ जैसी माँ हो, ऐसे बच्चों को परदेश में दुखी नहीं होना चाहिए ।

विशेष—उक्त पद में मातृ-हृदय की सम्पूर्ण ममता, करुणा, आकुलता और वात्सल्य की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । बच्चों से बिछड़ कर माँ किस प्रकार आशकाएँ कर सकती है, बच्चों के पालन-पोषण के लिए चिन्तित हो सकती है, इस सबका सरलतम भाषा में सरसतम चित्रण किया गया है ।

अलंकार—‘को मेरे’ ‘लैहे’—पुनरुक्तिप्रकाश ।

जो पै राखति हौ पहिचानि ।

तौ वारेक मेरे मोहन को मोहिं देहु दिखाई आनि ॥

तुम रानी वसुदेव गिरहिनी हम अहीर ब्रजवासी ।

पठै देहु मेरो लाल लड़ैतो वारौं ऐसी हांसी ॥

भली करी कंसादिक मारे अवसर-काज कियो ।

अब इन गैवन कौन चरारं भरि-भरि लेत हियो ॥

खान, पान परिधान, राजसुख केतोउ लाड़ लड़ावै ।

तदपि सूर मेरो यह बालक माखन ही सचु पावै ॥३७७॥

शब्दार्थ—पहिचानि,=सम्बन्ध । वारक=एक वार । आनि=लाकर । पठै देहु=भेज दो । वारो ऐसी हांसी=ऐसी हँसी चूल्हे में जाय । परिधान=वस्त्राभूषण । केतोउ=कितना ही । सचु=सुख ।

प्रसंग—माता यशोदा पथिक के द्वारा देवकी को सदेश भेजती हैं, जिसमें

मातृ-हृदय की पावनता, धन-वैभव और राजसुख की अपेक्षा सरल-जीवन के प्रति आसक्ति आदि की सहज अभिव्यक्ति हुई है।

व्याख्या—हे पथिक ! तुम मथुरा जाकर देवकी को यह सन्देश देना कि यदि तुम मेरे साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना चाहती हो, ध्यावहारिकता बनाये रखना चाहती हो तो एक बार मेरे लाड़ले मोहन को लाकर मुझे उसके दर्शन करवा दो। उसे कहना कि तुम तो वसुदेव जी की गृहणी हो, मथुरा की रानी हो, धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य और सत्ता से युक्त हो और हम तो साधारण अहीर, ब्रज के गाओ में रहने वाली हैं, इसलिए हम से कोई हसी-मजाक करना भी क्या उचित है ? ऐसी हँसी भी भाड़ में जाय, जिसके लिए मुझे अपने लाल से दूर होना पड़े। यह ठीक है कि अक्रूर कुछ दिन के लिए कृष्ण को साथ ले गए थे किन्तु अब तो बहुत दिन हो गए, अब मेरे लाड़ले कृष्ण को अवश्य भेज दो। यह ठीक है कि अवसर के अनुकूल कृष्ण ने आचरण किया और अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए कंस आदि राक्षसों का वध किया किन्तु अब तो वह कार्य भी समाप्त हो गया है। अब तो कृष्ण को वापिस भेज दो क्योंकि यहाँ गौएँ कृष्ण के वियोग में आँहे भरती रहती हैं, उनको वन में चराने के लिए कौन ले जा सकता है ? हे देवकी ! तुम श्रीकृष्ण को भले ही खाने, पीने, वस्त्राभूषणों तथा अन्य राजसी सुखों से कितने ही लाड लडा लो किन्तु यह स्मरण रखो कि मेरे इन लाडलो को सच्चा मुख केवल माखन खाने से ही मिलता है और यह माखन ब्रज में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कृष्ण और बलराम को यहाँ भेज दो।

विशेष—उक्त पद में यशोदा के वात्सल्य, स्वाभिमान तथा भावुकता का सुन्दर समन्वय हुआ है। सरल भाषा में मातृ-हृदय की अभिव्यक्ति करने में कवि को विशेष सफलता मिली है।

अलंकार—(१) 'अब इन...हियो'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'खान पान...लडावै'—अनुप्रास।

कुब्जा-संदेश

मो पै काहे को भुक्ति ब्रजनारी ?

काहू के भाग मों ताभो नाहिन, हरि की कृपा नियारी ॥

फलन माँझ जैसे करई तूमरि रहति जो घूरे डारी ।
 हाथ परी जब गुनी जनन के वाजति राग दुलारी ॥
 यह सँदेस कुब्जा कहि पठयो अरु कीन्ही मनुहारी ।
 तन टेढ़ी सब कोउ जानत, परसे भइ अधिकारी ॥
 हौं तो दासी कसराय की, देखहु हृदय विचारी ।
 सूर स्याम करुनाकर स्वामी अपने हाथ सँवारी ॥३७८॥

शब्दार्थ—भ्रुकृति=कोप करती हो । साभो=हिस्सा । नियारी=अनौखी । घूरे=वूडे । पठयो=भेजा । परसे=छूने ।

प्रसंग—गोपियों की अनेक जली कटी बातें सुनकर कुब्जा के मन की प्रतिक्रिया प्रस्तुत पद में प्रकट की गयी है । कुब्जा कृष्ण की कृपा के प्रति आभार मानती हुई कहती है ।

व्याख्या—हे ब्रजवासिनी गोपिकाओं, मुझ पर किस लिए क्रुद्ध होती हो, श्रीकृष्ण का मुझ से प्रेम है इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं यह तो सब उस प्रभु की अपार कृपा का प्रतिफल है । मैं किसी के भाग्य में साभोदार नहीं, यह तो प्रभु की अनौखी कृपा है जो उन्होंने मुझे अपना लिया । जिस प्रकार फलो में कड़वी तूमरी सबसे निकृष्ट होने के कारण वूडे-ककट के ढेर पर पड़ी रहती है किन्तु वही तूमरी जब किसी गुणवान व्यक्ति के हाथों में पड़ जाती है तो वही सुन्दर सरस राग बजाने लगती है । कुब्जा ने यह सदेश गोपियों को भेजा और साथ ही अनुरोध किया कि मैं तो शरीर से सर्वथा टेढ़ी हूँ, सारा जगत् जानता है कि मैं अत्यन्त कुरूप हूँ, यह तो केवल श्रीकृष्ण का स्पर्श पाकर मैं उनके प्रेम की अधिकारिणी बन सकी हूँ । मेरी तो कोई भी योग्यता नहीं, केवल भगवान् की अनुकम्पा मात्र है । जरा अपने मन में विचार करो कि मैं तो राजा कस की दासी थी जिसे अपार दयालु परम प्रिय स्वामी ने करुणा में भर कर मुझे अपने हाथों से सजाया है ।

विशेष—कुब्जा के प्रति गोपियों के व्यंग्य अत्यन्त तीखे, कटीले और विरोधी भाव थे किन्तु उक्त पद में कुब्जा को भी भगवान् की समर्पित प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने उसके व्यक्तित्व को नवीनता प्रदान की है ।

अलंकार—‘फलन माँझ’.....‘अधिकारी’—दृष्टान्त

उद्धव-गोपी-संवाद

उद्धव-वचन

हैं तुम वै ब्रजनाथ पठायो । आतमज्ञान-सिखावन आयो ॥
 आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ व्रतधारी ॥
 आपुहि पिता, आपुही माता । आपुहि भगिनी, आपुहि भ्राता ॥
 आपुहि पंडित, आपुहि ज्ञानी । आपुहि राजा, आपुहि रानी ॥
 आपुहि धरती, आपु अकासा । आपुहि स्वामी, आपुहि दासा ॥
 आपुहि ग्वाल, आपुहि गाई । आपुहि आप चरावन जाई ॥
 आपुहि भँवर, आपुहि फूल । आतम ज्ञान बिना जग भूल ॥
 रक राव दूजो नहिं कोय । आपुहि आप निरंजन सोय ॥
 यहि प्रकार जाको मन लागै । जरा, मरन, जो तें भ्रम भागै ॥

शब्दार्थ—पठायो = भेजा गया । आतमज्ञान = ब्रह्म-ज्ञान । रक =
 भिखारी । राव = राजा । जरा = वृद्धावस्था ।

प्रसंग—‘भ्रमरगीत’ प्रसंग में महाकवि सूरदास ने उद्धव और गोपियों के संवाद में सगुणभक्ति के महत्व, स्वरूप तथा निर्गुण-ब्रह्म के ज्ञान और उसे प्राप्त करने के मार्ग का प्रतिपादन किया है । प्रस्तुत पद में निर्गुण की व्यापकता का वर्णन किया गया है । उद्धव मथुरा से आए हैं, उनके मुख से निर्गुण-ब्रह्म के तत्त्वज्ञान की अभिव्यक्ति की गई है ।

व्याख्या—उद्धव कहते हैं कि हे गोपियो ! मुझे आपके पास ब्रज के स्वामी श्रीकृष्ण ने भेजा है । मैं आपको ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने आया हूँ । याद रखो केवल ब्रह्म ही सत्य है शेष सब कुछ नञ्बर है । यह आत्मज्ञान सभी को प्राप्त होना चाहिए । क्योंकि इसके बिना मानव की मुक्ति नहीं, उसके भ्रम का निवारण नहीं होता । उद्धव गोपियों को यही सभभाते हैं कि आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान होने पर जीव माया जाल से मुक्त हो जाता है । ससार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सभी नाशवान है किन्तु ब्रह्म तो ससार के नानाविध रूपों में फैले हुए है । निर्गुण-ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, वह स्वयं पुरुष है, स्वयं ही नारी है । वह ब्रह्म स्वयं ही वानप्रस्थ व्रत को धारण करने वाला है । वह स्वयं ही पिता, माता, बहन, भाई है और स्वयं ही पंडित, ज्ञानी, राजा तथा रानी है, जितने प्रकार के

नाते रिश्ते हैं वे सभी निर्गुण-ब्रह्म से ही बने हैं। वही ब्रह्म पृथ्वी भी है और आकाश भी, स्वामी भी है और दास भी है। वह स्वयं ही ग्वाल है और स्वयं ही गाय है। इसीलिए वह स्वयं ही अपने आपको चराने वाला कहता है। वह ब्रह्म ही भंवरा है जो फूलों का रसपान करता है और आत्मज्ञान के बिना यह जगत् तो केवल एक भूल है। यह जो ससार के नाते-रिश्ते हैं उनसे न तो कोई राजा है और न ही भिखारी, यह तो सबमें उस निरजन निराकार की शक्ति ही विद्यमान है। जिस किसी व्यक्ति का मन उस निर्गुण, निराकार परात्पर ब्रह्म से लग जाता है उसके मन में वृद्धावस्था और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उसके मन से सभी प्रकार का अज्ञान और भ्रम समाप्त हो जाता है।

विशेष—उक्त पद में उद्धव ने अद्वैतवाद के आधार पर निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। इस मत के अनुसार सत्य केवल ब्रह्म ही है अन्य सभी स्वरूप अथवा संबन्ध तो नश्वर, मिथ्या और भ्रम मात्र ही हैं।

अलंकार—‘आपुहि पुरुष’—जग भूल—उल्लेख।

गोपी-वचन

सुनु ऊधो ! ह्याँ कौन सयानी ? । तुम तौ महापुरुष बड़जानी ॥
जोगी होय सो जोगहि जानै । नवधा भक्ति सदा मन मानै ॥
भाव-भगति हरिजन चित्त धारे । ज्योति-रूप सिव सनक बिचारे ॥
तुम कह रचि रचि कहत सयानी । अबला हरि के रूप दिवानी ॥
जात पीर बभ्रा नहि जानै । बिनु देखे कैसे रचि मानै ॥
फिरि फिरि कहे वही सुधि आवै । स्यामरूप बिनु और न भावै ॥
जोग-समाधि जोति चित्त लावै । परमानंद परमपद पावै ॥
नवकिसोर को जवहि निहारै । कोटि ज्योति वा छवि पै वारै ॥
सजल मेघ घनस्याम-सरीर । रूप ठगी हलधर के वीर ॥
सिर श्रीखंड, कु डल, बनमाल । क्यों बिसरै वै नयन विसाल ?
भृगमद तिलक अलक घुँघरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥
भ्रुकुटी विकट, नासिका राजै । अरुन अधर मुरली कल वाजै ॥
दाडिम-दसन-दमक दुति सोहै । मृदु मुसकानि मदन-मन मोहै ॥

चार चिबुक, उर पर गजमोती । दूरि करत उडुगन की जोती ॥
 कंकन, किंकिनि, पदिक विराजै । चलत चरन फल नूपुर बाजै ॥
 वन की धातु चित्र तनु किए । वह छवि चुभि जु रही हम हिये ॥
 पीत वसन छवि वरनि न जाई । नखसिख सु दर कुँवर कन्हाई ॥
 रूपरासि ग्वालन को संगी । फव देखै वह रूप त्रिभंगी ॥
 जो तुम हित की बात सुनावौ । मदनगोपालहि क्यो न मिलावौ ?

शब्दार्थ—नवधा = नौ प्रकार की । जात-पीर = प्रसव की पीड़ा । वभा =
 बाँझ । सुधि = याद । कोटि ज्योति = करोड़ों प्रकार का प्रकाश फैलाने वाला ।
 सजल = जल से भरे । श्रीखण्ड = चन्दन । मृगमद = कस्तूरी । अलक = बाल ।
 भृकुटी = भवै । दाड़िम = अनार । दुति = प्रकाश । चिबुक = ठोड़ी । उडुगन =
 तारे । किंकिनी = तड़ागी । रूपरासि = रूप का भण्डार ।

प्रसंग—उद्धव ने ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसे सुनकर सगुण ब्रह्म की
 उपासिकाओं को आश्चर्य और दुख होना स्वाभाविक था । प्रस्तुत पद में
 गोपियाँ उद्धव को उत्तर देती हैं ।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान, चतुर महापुरुष हो
 जो इस प्रकार के गूढ तत्व को समझते हो तथा दूसरों को उसका उपदेश भी देते
 हो किन्तु विचार करो तो यहाँ पर हम में कौन इस प्रकार की चतुर और योग्य
 है जो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को समझ सके । इस योग मार्ग को तो कोई योगी
 ही समझ सकता है, हमारा मन तो नवधा भक्ति में ही मग्न रहता है
 भगवान् के भक्त तो अपने मन में केवल भावभक्ति को ही स्वीकार करते
 हैं, उनके लिए सगुण भगवान् उनके साथ रहते हैं । ज्योतिरूप ब्रह्म की
 आराधना करते हुए शिव और सनकादि ऋषि-मुनि उस ज्योतिरूप को
 प्राप्त न कर सके । तुमने तो अपनी बात को तरह-तरह से बना कर गाया है
 किन्तु हम सभी गोपियाँ तो केवल अपने कृष्ण के रूप सौन्दर्य में ही मग्न हैं,
 हमें उसके अतिरिक्त किसी भी तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । हे उद्धव !
 बाँझ स्त्री को प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार निर्गुण-ब्रह्म
 के दर्शन न करने से उसके साथ प्रेम कैसे हो सकता है ? निर्गुण-ब्रह्म को
 आँखों से देख लेने पर ही तो उससे प्रेम हो सकता है । तुम तो बार-बार अपने

निर्गुण-ब्रह्म का गुणगान करते जा रहे हो किन्तु हमे उसमे भी अपने श्याम की याद आती है, हमे तो श्यामसुन्दर के स्वरूप और दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता ।

जो व्यक्ति ज्योतिरूप ब्रह्म मे मन लगाकर योग की समाधि लगाए, उसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त होगी, वह परमानन्द को पाकर मोक्ष प्राप्त करेगा । किन्तु हम जब भी किशोरावस्था को प्राप्त श्रीकृष्ण के रूप सौन्दर्य को देखती है तो उस परम सौन्दर्य धाम, रसरूप निर्गुण-ब्रह्म की करोड़ी ज्योति न्यौछावर कर देती हैं । कृष्ण के अनुल सौन्दर्य के समक्ष तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म का सौन्दर्य तो कुछ भी महत्त्व नहीं रखता । घनश्याम के सांवले शरीर का रंग जल से भरे बादलों के समान है, हमे तो हलधर के भाई कृष्ण के सौन्दर्य ने ठग-सा लिया है, मोहित कर लिया है । उनके मस्तक पर चन्दन का तिलक, कानो मे कुण्डल तथा गले मे वनमाला शोभा देती है, इस प्रकार बड़े-बड़े नेत्रो वाला कृष्ण कैसे भूला जा सकता है । जिसने कस्तूरी का तिलक किया हुआ है और जिसके घुँघुराले काले केश हैं उस कृष्ण ने हमारे मन का हरण कर लिया है । तिरछी भौंहो और तीखी नाक से शोभित कृष्ण के लाल-लाल ओठो पर रखी हुई मधुर मुरली बजती रहती है, उनके दाँतो की चमक बिजली तथा अनार के दानो के समान है, मधुर मुस्कान से तो वह कामदेव का मन भी मोहित कर लेने है । सुन्दर ठोड़ी, हृदय पर गजमोतियो की माला इतनी आकर्षक है कि वह तारो की चमक को भी दूर करती है । कृष्ण के हाथो मे कगन, कमर मे लडागी तथा वक्षपर पदक विराजमान है, जब वह चलते हैं तो पैरो के नूपुर मधुर ध्वनि मे बजते हैं । इस प्रकार के सुन्दर कृष्ण की सुन्दर मूर्ति गेरू के रंग से रगी हुई हमारे मन मे घर किए हुए है । पीताम्बरधारी कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता । कृष्ण कन्हैया तो नखशिख से सुन्दर है । ऐसे रूप-सौन्दर्य के आगार, गोपियो के साथ क्रीडा करने वाले उस त्रिभगी के दर्शन हमे कब होंगे ? हे उद्धव ! यदि तुम हमारे हित की बात करते हो तो उस मदनगोपाल को लाकर क्यों नहीं मिला देते ?

विशेष—उपरोक्त पद मे निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिवाद तथा सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है । गोपियो ने ज्योतिरूप ब्रह्म को अप्राप्य तथा सगुण

साकार को सहज प्राप्य माना है, इसीलिए कृष्ण के नखशिख का वर्णन करके उसके स्वरूप का सौन्दर्य स्पष्ट किया गया है ।

अलंकार—(१) 'सुनु ऊधो...सयानी'—वक्रोक्ति ।

(२) 'फिरि फिरि...आवै'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(३) 'सजल...वीर'—उपमा ।

(४) 'पीत वसन...जाई'—अतिशयोक्ति ।

उद्धव-वचन

ताहि भजहु किन सबै सयानी ? खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥

जाके रूप-रेख कछु नाहीं । नयन मूँदि चितवहु चित माहीं ॥

हृदय-कमल मे जोति बिराजै । अनहद नाद निरंतर बाजै ॥

इडा पिंगला सुखमन नारी । सून्य सहज में वसै मुरारी ॥

मात पिता नहिं दारा भाई । जल थल घट घट रहे समाई ॥

यहि प्रकार भव दुस्तर तरिही । जोग-पंथ क्रम क्रम अनुसरिही ॥

शब्दार्थ—ताहि=उसको । चितवहु=देखो । अनहद=वह ध्वनि जो सुनाई नहीं देती । निरंतर=लगातार । नारी=नाड़ी । दारा=पत्नी । घट घट=कण कण । भव=संसार । दुस्तर=कठिनता से पार हो ।

प्रसंग—उद्धव के तत्त्वज्ञान का प्रतिवाद करके जब गोपियों ने सगुण साकार के सौन्दर्य और महत्व की प्रतिष्ठा की तो उन्हें ब्रह्म-ज्ञान और योग साधना का उपदेश देते हुए उद्धव कहते हैं—

व्याख्या—हे चतुर गोपियो ! आप सब उस ज्योति रूप ब्रह्म की भक्ति क्यों नहीं करती जिसे बड़े-बड़े मुनि, ज्ञानी आदि खोजते रहते हैं । उस ब्रह्म का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, उसे अपनी आँखे बन्द कर, संसार के नश्वर पदार्थों से मुँह मोड़ कर, हृदय में उस ज्योति रूप के दर्शन करो । वह ज्योति रूप ब्रह्म हृदय रूपी कमल में निवास करता है, और उस स्थान पर निरन्तर अनहद नाद का स्वर ध्वनित होता रहता है । अनहद नाद जिसे कानों से नहीं सुना जाता अपितु हृदय से अनुभव किया जाता है । इस ज्योतिरूप को प्राप्त करने वाली साधना पक्ष का स्पष्टीकरण करते हुए उद्धव समझाते हैं कि उस ब्रह्म को पाने के लिए अपनी कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर, उसके द्वारा इडा,

पिंगला और सुपुम्ना आदि नाड़ियों के उस पार शून्य स्थल पर सहज साधना द्वारा पाया जा सकता है। ब्रह्म शून्य स्थल में रहते हैं। यह जो ससार है वह ब्रह्म इसके ऊपर है, उसका कोई पिता, माता, पत्नी अथवा भाई नहीं, वह अजन्मा, अमर है और विश्व के कण-कण में परिव्याप्त है। इसको पाने के लिए, अति कठिन ससार सागर को पार करने के लिए आप सब भी योग-साधना का क्रम-क्रम से अनुसरण करो। इसी से परमानन्द की प्राप्ति होगी।

विशेष—उक्त पद में उद्धव ने योग-साधना के क्रम का सक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। इसमें योगियों के पारिभाषिक शब्द-सकेतो हृदय कमल, अन-हृदनाद, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, शून्य, समाधि आदि के द्वारा परमानन्द की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें निर्गुण-ब्रह्म की साधना की क्लिष्टता का आभास मिल जाता है।

अलंकार—(१) 'हृदय...वाजै'—रूपक, अनुप्रास।

(२) 'मात पिता...समाई'—पुनरुक्तिप्रकाश।

गोपी-वचन

यह मधुकर ! मुख मूँदहु जाई । हमरे चित बित हरि यदुराई ॥
 ब्रजबासिनि गोपाल-उपासी । ब्रह्मज्ञान सुनि आवैं हाँसी ॥
 अब लौं जोग कबहुँ नहिँ आयो । मानो कुबजा-रूपहि पायो ॥
 खोलि सुगाहक पाय दिखायो । माधव मधुकर-हाथ पठायो ॥
 अबला ठगी सकल ब्रज हेरी । सो ठग ठग्यो कंस की चेरी ॥
 राम-जनम-तपसी जदुराई । तिहि फल बधू कूबरी पाई ॥
 सीता-बिरह बहुत दुख पायो । अब कुबजा मिलि हियोसिरायो ॥
 ज्ञान निरास कहा लै कीजै । जोग-मोट दासी-सिर दीजै ॥

शब्दार्थ—मधुकर=भ्रमर। मूँदहु=बन्द करो। बित=धन। उपासी=उपासक। अब लौं=अब तक। सुगाहक=अच्छा ग्रहण करने वाला। हेरी=देखकर। चेरी=दासी। तपसी=तपस्वी। सिरायो=शीतल हुआ। जोग-मोट=योग की गठरी।

प्रसंग—योग-साधना का उपदेश सुन कर गोपिया खीझ कर उद्धव को चुप करवाने के लिए कृष्ण के स्वभाव पर व्यंग्य करती हुई कहती है—

व्याख्या—हे मधुकर ! अपना मुँह बन्द कर लो, हमे तुम्हारा उपदेश नहीं मुनना । हमारे मन मे तो केवल एक ही सम्पदा है श्रीकृष्ण, और सभी गोपिया उसी की उपासिका हैं । इसलिए तुम्हारे मुख ने ब्रह्म-ज्ञान की बातें सुनकर हम सबको हँसी आती है । अब तक तो कृष्ण ब्रज मे रहते थे, तब तो उन्हें कभी भी योग की याद नहीं आयी । कृष्ण ने कभी भी निर्गुण-ब्रह्म तथा योग-साधना का उपदेश नहीं दिया । किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुब्जा के रूप मे योग की उपलब्धि हुई है । कुब्जा ने कृष्ण को अच्छा ग्राहक समझ कर यह योग-मार्ग दिखाया है और कृष्ण ने हम सबको इसके लिए अच्छा पात्र समझ कर तुम्हारे हाथो यह सन्देश भेजा है । किन्तु उद्धव ! यहाँ तो कृष्ण भी धोखा खा गए हैं । जिसने अपने अलौकिक सौन्दर्य और चञ्चल चित्तवन से देखकर सभी ब्रजवासिनी गोपियो का मन हरण कर लिया है, जिनकी मोहिनी ने सभी को ठग लिया है उसी ठग को कस की दासी कुब्जा ने ठग लिया है । उसी ने कृष्ण को योगमार्ग की शिक्षा देकर अपने आधीन कर लिया है ।

ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म मे जब कृष्ण राम के रूप मे अवतरित हुए थे तो उन्होने सीता के वियोग मे अति कठिन तपस्या की थी, उसके वियोग का सन्ताप सहन करना पडा था परन्तु अब तो कुब्जा को पाकर हृदय शीतल हो गया होगा । हे उद्धव ! हम सभी तो कृष्ण के वियोग मे तड़प रही हैं, हम तुम्हारा यह ज्ञान लेकर क्या करेगी ? हमे तो केवल कृष्ण-दर्शनो की लालसा है । यह योग-साधना रूपी गठरी यहाँ से ले जाओ और जाकर उसी कुब्जा के सिर पर पटको । यह मार्ग तो ऐसे ही लोगो के लिए उपयुक्त है ।

विशेष—इस पद मे गोपियो के हृदय में व्याप्त कृष्ण-प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है । इसी के साथ कृष्ण और कुब्जा को लेकर जो व्यंग्य किया गया है उसमे गोपियो की भावुकता और वाग्बिदग्धता का सुन्दर परिचय मिलता है ।

अलंकार—(१) 'अबला ठगी' की चेरी'—अनुप्रास ।

(२) ज्ञान निरार' दीजै'—रूपक ।

उद्धव-वचन

वह अच्युत अविगत अविनासी । त्रिगुण-रहित बपु, धरे न दासी ॥

हे गोपी ! सुनु बात हमारी । है वह सूग्य सुनहु ब्रजनारी ॥

नहि दासी ठकुराइनि कोई । जहं देखहु तहं ब्रह्महि सोई ॥

आपुहि औरहि ब्रह्माहि जानै । ब्रह्म बिना दूसर नहि मानै ॥

शब्दार्थ—अच्युत=सदा स्थिर रहने वाला । अबिगत=जिसके पास पहुँचा न जा सके । त्रिगुण=सत, रज तथा तम गुण । वपु=शरीर । ठकुराइनि=स्वामिनी । ब्रह्महि=ब्रह्म ही ।

प्रसंग—गोपियो का व्यंग्य सुनकर भी उद्धव अपने निर्गुण-ब्रह्म का बार-बार प्रतिपादन करते हुए गोपियो को समझाते है ।

व्याख्या—हे गोपियो ! हमारी बात सुनो और समझो । वह ब्रह्म निर्गुण-निराकार होकर भी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है । वह न तो अपने स्थान से च्युत होता है, न ही उस तक पहुँचा जा सकता है और न ही उसका कभी नाश होता है । वह सत, रज तथा तम तीनों गुणों से रहित है, अजन्मा और अमर है । ऐसे ब्रह्म को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता । हे ब्रज की गोपिकाओं, हमारी बात सुनो, समझो और विश्वास रखो कि वह ब्रह्म सर्वदा शुन्य है, निर्गुण है । उसके लिए न तो कोई दासी है और न ही कोई स्वामिनी है । सम्पूर्ण ससार जहाँ तक भी है उसे ब्रह्ममय ही समझो । संसार की प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म के रूप में ही देखो, जब कोई व्यक्ति अपने और दूसरों को ब्रह्म ही समझ लेता है, ब्रह्म के बिना किसी दूसरे को नहीं मानता, उसी को मोक्ष मिलता है, परमानन्द की प्राप्ति होती है ।

विशेष—इस पद में भी निर्गुण-ब्रह्म की महत्ता को ही प्रतिपादित किया गया है । जो आदि मध्यान्त हीन है, जो गुणातीत है, उसकी व्यापकता और शक्ति का परिचय इस पद में दिया गया है ।

अलंकार—‘वह अच्युत...’न दासी—अनुप्रास ।

गोपी-वचन

बार बार ये वचन निवारो । भक्ति-बिरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥
 होत कहा उपदेसे तेरे ? नयन सुवस नाहीं, अलि, मेरे ॥
 हरिपथ जोवत निमिष न लागै । कृष्ण-द्वियोगिनि निसिदिन जागै ॥
 नंदनंदन के देखे जीवै । रुचि वह रूप, पवन नहि पीवै ॥
 जब हरि आवै तब सुख पावै । मोहन मूरति निरखि सिरावै ॥
 दुसह वचन अलि हमहि न भावै । जोगकथा श्रोडै कि दसावै ॥

शब्दार्थ—निवारो=हटाओ। सुवस=स्ववश, अपने वश। जीवत=देखते हुए। निमिष=पलक। सिरावै=शीतल होना। डसावै=विछाये।

प्रसंग—उद्धव द्वारा बार-बार निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश मुनकर गोपियाँ उसे रोकती हैं।

व्याख्या—हे उद्धव ! तुम बार-बार निर्गुण-ब्रह्म का उपदेश देते जा रहे हो, इसे वन्द कर दो, क्योंकि, हमें तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। तुम्हारा यह ज्ञानमार्ग हमारी सगुण-साकार के प्रति रागानुगाभक्ति का विरोधी है, इसलिए हमें वह मार्ग या उससे सम्बद्ध सिद्धान्तों को सुनने की इच्छा नहीं। उद्धव ! आप उपदेश दे रहे हो किन्तु इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा यह ज्ञान मार्ग केवल श्रवण और मनन के योग्य है जबकि हमारी आँखों ने श्रीकृष्ण के जिस स्वरूप को देखा है वह मन पर छाया हुआ है और आज कृष्ण के पास न रहने पर भी हमारी आँखें चारों ओर उसी सौन्दर्य धाम को ढूँढती रहती हैं। ये आँखें मेरे वश में नहीं। जब से श्रीकृष्ण मथुरा चले गए हैं ये आँखें हर समय उनके लौटने की राह देख रही हैं, पल भर के लिए भी इनकी पलकें झपकती नहीं। कृष्ण की वियोगिनी आँखें रात-दिन जागती रहती हैं इसलिए भी तुम्हारा ब्रह्मज्ञान सुनने की हमें कोई इच्छा नहीं है। हम तो नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण को देखकर ही जीवित रह सकती हैं, हमारी रचि केवल कृष्ण के रूप सौन्दर्य को देखना है, तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म की साधना करते हुए, प्राणायाम करते हुए वायु का भक्षण कौन करेगा ? हम तो तभी सुख पायेगी जब श्रीकृष्ण लौट कर आयेंगे और हमें दर्शने देंगे। मोहन की मूर्ति देखकर ही हमारा मन शीतल होगा। उद्धव ! तुम्हारे कठोर वचन हमें अच्छे नहीं लगते, यह ज्ञान और योग की बातें हम सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी योगकथा को अपनाकर हम उसे ऊपर आँढे या नीचे विछायें ? यह हमारे किसी काम की नहीं।

विशेष—इस पद में गोपियों की रागानुगाभक्ति में अनन्यता की सफल अभिव्यक्ति हुई है।

अलंकार—(१) 'बार बार...—निवारो'—पुनरुक्तिप्रकाश।

(२) 'हरिपथ.....न लागे'—श्लेष।

उद्धव-वचन

ऊधो कहै, धन्य ब्रजवाल । जिनके सर्वस मदनगोपाल ॥
वह मत त्याग्यो, यह मति आई । तुम्हरे दरस भगति मै पाई ॥
तुम मम गुरु मै दास तुम्हारो । भगति सुनाय जगत निस्तारो ॥
'भ्रमरगीत' जे सुनै सुनावं । प्रेमभक्ति सौ प्राणी पावै ।
सूरदास गोपी बड़भागी । हरिदरसन की ठगौरी लागी ॥३७६॥

शब्दार्थ—सर्वस=सर्वस्व । मति=बुद्धि । मम=मेरी । निस्तारो=
मुक्ति दो । ठगौरी=जादू ।

प्रसंग—गोपियो की भक्तिभावना देखकर उद्धव का मन इतना द्रवित हुआ कि वह गोपियो को अपना गुरु मानकर स्वय ही सगुण साकार भक्ति का अनुयायी हो जाता है । इस पद मे उद्धव की मन-स्थिति का चित्रण किया गया है ।

व्याख्या—उद्धव कहने लगे कि हे ब्रज बालाओ ! आप सभी धन्य है । जिनके सर्वस्व स्वय भगवान् श्रीकृष्ण है, मदनगोपाल है, आपकी अनन्य भक्ति, कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा देखकर मैने अपना मत ज्ञानमार्ग तथा योगसाधना को त्याग दिया है और अब मुझे समझ आ गई है । वस्तुतः आपके दर्शन करके ही मुझे भक्ति भावना प्राप्त हुई है । हे गोपियो ! आप मेरी गुरु है और मैं आपका दास हूँ । आपने ही मुझे भक्ति भावना सुना कर जगत् से मुक्ति का मार्ग दिखाया है ।

जो लोग 'भ्रमरगीत' को प्रेम और श्रद्धा से सुनेगे तथा दूसरो को सुनायेंगे, वे लोग इस रागानुगाभक्ति को प्राप्त करेगे । गोपियाँ बहुत भाग्य-शालिनी हैं जिन्हे श्रीकृष्ण के दर्शन की ललक है, जिन के मन पर केवल एक ही जादू छाया हुआ है । कृष्ण के दर्शन का जादू इतना तीव्र है कि वे हर समय कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल रहती है ।

विशेष—इस पद मे रागानुगाभक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की गई है । भ्रमरगीत का लक्ष्य है निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुणभक्ति की प्रतिष्ठा, सूरदास जी ने इस लक्ष्य पूर्ति मे सफलता पाई है ।

मथुरा लौटने पर उद्धव का वचन कृष्ण-प्रति

माधव जू ! मैं अति सचु पायो ।

अपने जानि सदेस-व्याज करि ब्रजजन-मिलन पठायो ॥

छमा करो तौ करौं वीनती जो उत देखि हौं आयो ।

श्रीमुख ज्ञानपथ जो उचर्यो तिन पै कछु न सुहायो ॥

सकल निगम-सिद्धांत जन्म-स्रम स्यामा सहज सुनायो ।

नाहिं स्रुति, सेष, महेश, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥

कटुक कथा लागी मोहिं अपनी, वा रस-सिधु समायो ।

उत तूम देखे और नांति में, सकल तृषाहिं बुझायो ॥

तुम्हरी अकथ-कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो ।

सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥३८०॥

शब्दार्थ—सचु=सुख । संदेस-व्याज=सदेश के बहाने । पठायो=भेजा । उत=उधर । उचर्यो=कहा । निगम=वेद । जन्म-स्रम=जन्म भर का परिश्रम । स्यामा=राधा । स्रुति=वेद । सेष=शेषनाग । प्रजापति=ब्रह्मा । रस=आनन्द । कटुक=कड़वी । रस-सिधु=आनन्द सागर । तृषाहिं=प्यास । बसायो=बस में होना ।

प्रसंग—गोपियो की प्रेमाभक्ति को अपनी आँखों से देखकर, गोपियो की अनन्यता से प्रभावित उद्धव भी ज्ञानमार्ग भूलकर प्रेमाभक्ति के अनुयायी हो जाते हैं । उद्धव जिस समय लौटकर मथुरा पहुँचे तो कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर अपनी दशा बताते हैं ।

व्याख्या—हे माधव ! आपने मुझे ब्रजभूमि में भेजा था, वहाँ जाकर मैंने अत्यधिक सुख प्राप्त किया है । आपने तो अपना सदेश देने के बहाने मुझे ब्रजवासियों से मिलने के लिए भेजा था । अब वहाँ की स्थिति या समाचार कहने से पूर्व मैं आपसे क्षमा याचना करके विनती करता हूँ कि जो कुछ मैं वहाँ देखकर आया हूँ, उसने तो मेरे जीवन की धारा ही पलट दी है । आपने अपने मुख से ज्ञान-मार्ग का जो वर्णन किया था, मैंने उस सिद्धान्त को कई प्रकार से गोपियों को सुनाया किन्तु वे सभी आपकी प्रेमाभक्ति में इतनी निमग्न हैं कि उन्हें मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगी । ज्ञानपथ अथवा योगसाधना उनके

लिए सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हुए हैं। सम्पूर्ण वेदों में जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है, आजीवन साधना करने पर भी जो सिद्धान्त समझ पाना अत्यन्त कठिन है, उन सभी सिद्धान्तों का सार श्री राघिका जी ने सहज-सरलता से कह दिया है। वस्तुतः जो भक्ति-रस गोपियो ने गाया है, भक्ति का जो आनन्द उन्होंने प्रकट किया है उस महिमा को सम्पूर्ण वेद, शेषनाग, भगवान् शिव अथवा स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कह सकते।

ब्रज में भक्ति रस का जो सागर उमड़ा हुआ है उसमें मैं इतना निमग्न हो गया था कि गोपियो के सामने ज्ञान और योग की बात करते हुए मुझे स्यय ही कडवी लग रही थी। वहाँ जाकर तो मैंने आपको भी दूसरे ही रूप में देखा। यहाँ पर तो आप राजराजेश्वर, परमशक्तिशाली, योगी और ज्ञान के भण्डार हैं किन्तु वहाँ आपको लीला पुरुषोत्तम तथा रसेश्वर रूप में देखा, जिसे देखकर मेरे मन की सभी प्यास बुझ गई। हे प्रभु! आपकी कथा तो अकथनीय है, वस्तुतः इस कथा को तो केवल आप ही जानते हैं, हम सामान्य ससारी भला उसको कहीं समझ सकते हैं। जीवों के वश में भगवान् का वर्णन करना संभव नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण से बातें करते हुए उद्धव भगवान् के चरणों में देखते-देखते आँसू बहाने लगते हैं।

विशेष—रागानुगाभक्ति बौद्धिक तर्कों से ऊपर है, अनुभूति जन्य है। इस पद में उद्धव के उद्गारों को प्रकट करते हुए भक्ति की महत्ता स्पष्ट की गई है। कृष्ण चरणों में देखते-देखते आँसू बहाने वाले उद्धव से यही संकेत मिलता है कि सगुण का उपासक उपास्य की निकटता पाकर परमानन्द की अनुभूति पा लेता है।

अलंकार—(१) 'सकल.....गोपिन गायो'—अतिशयोक्ति।

(२) 'सूरदास.....नीर बहायो'—अनुप्रास।

दिन दस घोष चलहु गोपाल।

गैयन की अवसेर मिटावहु भेंटहु भुज मरि ग्वाल ॥

नाचत नहीं मोर वा दिन तै आए बरषा-काल।

मृग डूबरे दरस तुम्हरे बिनु सुनत न वेनु रसाल ॥

बृंदावन भावतो तुम्हारो देखहु स्याम तमाल।

सूरदास मैया जसुमति के फिरि आबहु नदलाल ॥३८१॥

शब्दार्थ—घोप=अहीरों का गांव । अवसेर=दुख । भेंटहु=मिलो ।
दूबरे=दुबले । रसाल=मीठी । भावतो=अच्छा लगता था ।

प्रसंग—प्रेमाभक्ति के रस में मग्न होकर उद्धव मधुरा लौट आये; इस पद में उद्धव गोकुल की स्थिति को याद करके कृष्ण से ब्रज चलने की प्रार्थना करते हैं ।

व्याख्या—हे गोपाल ! दस एक दिन के लिये गोकुल को चलो, जिससे गोकुलवासियों की विरह-वेदना समाप्त हो सके । आपके वियोग में गीएँ तथा ग्वाल सभी दुखी हैं, इसलिए आप चल कर गीओ को दर्शन देकर उनके दुख दूर करो, और ग्वालो को आलिगन में वाँव कर मिलो, जिससे उनकी सभी उदासीनता समाप्त हो सके । हे कृष्ण ! जिस दिन से आप ब्रज को त्याग कर आ गये हैं तब से मोरो ने नाचना त्याग दिया है, अब तो वर्षाकाल आने पर भी वे नहीं नाचते क्योंकि उनका ध्यान सदा आपके दर्शन करने को आतुर है । आपके दर्शन न कर सकने और आपकी मधुर मुरली के मादक स्वर न सुन पाने के कारण सभी मृग अत्यन्त दुर्बल हो गए हैं । हे गोपाल ! आपको भी तो वृन्दावन बहुत अच्छा लगता है । अब एक बार वहाँ जाकर अपने शरीर के समान मुन्दर तमाल वृक्षों को देख आओ । हे नन्दलाल ! एक बार ब्रज में जाकर माता यशोदा के पास अवश्य हो आओ ।

विशेष—उद्धव प्रेमाभक्ति में निमग्न हो गए तो उन्हें दूसरों के लिये सहानुभूति होने लगी । उक्त पद में गाय, ग्वाल, मोर, मृग, तमाल वृक्ष आदि के दुखों का संकेत करके कृष्ण के हृदय में उन सबके लिये सहानुभूति उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न किया गया है ।

अलंकार—‘नाचत मोर’ ‘रसाल’—उत्प्रेक्षा ।

अब अति पंगु भयो मन मेरो ।

गयो तहाँ निर्गुन कहिवे को, भयो सगुन को चेरो ॥

अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो वहि केरो ।

निज जन जानि जतन ते तिनसो कीन्हों नेह घनेरो ॥

मैं कछु कही ज्ञानगाथा ते, नेकु न दरसति नेरो ।

सूर मधुप उठि चल्यो मधुपुरी वोरि जोग को वेरो ॥३८२॥

शब्दार्थ—पंगु=लगाडा । कहिवे की=कहने के लिये । चेरो=दास ।

केरो=का । बिनसो=उनसे । नेकु=तनिक । नेरो=निकटता । बोरि=डुवा-कर । वेरो=वेड़ा ।

प्रसंग—गोपियो की प्रेमाभक्ति से पराजित होकर अपनी हीनता को मानते हुए उद्धव कृष्ण के सम्मुख अपनी बात प्रकट करते हैं ।

व्याख्या—हे प्रभु ! मैं जब से मथुरा लौटा हूँ तभी से मेरा मन एकदम असमर्थ, लगडा हो गया है । गोकुल जाकर मेरी सम्पूर्ण चंचलता समाप्त हो गयी है, पहले मैं अपने ज्ञान के अभिमान में भटकता रहता था । किन्तु गोपियो का दर्शन करके मेरा मन भक्ति भावना में स्थिर हो चुका है । कहने के लिये तो मैं गोपियो को अपने अज्ञान की बातें कह आया हूँ किन्तु उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पडा । उन्होंने मुझे अपने ही परिवार का एक अंग समझ कर मेरा सभी प्रकार से सत्कार करवाया । मैंने अनेक प्रकार से ज्ञान की गाथा कही, उनमें से किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई । मेरी ज्ञान-गाथा चलती रही किन्तु गोपियाँ तो कृष्ण प्रेम में इतनी निमग्न थी कि उन्हें उस गाथा ने प्रभावित नहीं किया । अपनी पराजय देखकर मैं अपने ज्ञान के वेड़े को गोपियो के प्रेम सागर में डुबा कर आ गया हूँ । मैं समझ गया हूँ कि निर्गुण ब्रह्म, ज्ञानमार्ग तथा योगसाधना नीरस तथा निस्सार है । इनकी अपेक्षा सगुण साकार की रागानुगाभक्ति अधिक रोचक, आकर्षक तथा मनमोहक है । मैंने ज्ञानमार्ग को त्याग कर भक्तिमार्ग को अपना लिया है ।

विशेष—इस पद में उद्धव के माध्यम से भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की गयी है, जिसे भ्रमरगीत का मूल लक्ष्य कहा जा सकता है ।

अलंकार—‘निज जन’ ‘‘घनेरो’—अनुप्रास ।

माधव ! सुनौ ब्रज को नेम ।

बुझि हम षट मास देख्यों गोपिकन को प्रेम ॥

हृदय ते नहिं टरत उनके स्याम राम-समेत ।

अस्त्रु-सलिल-प्रवाह उर पर अरघ नयनन देत ॥

चीर अंचल, कलस कुच, मनो पानि पडुम चढ़ाय ।

प्रगट लीला देखि, हरि के कर्म, उठती गाय ॥

देह गेह-समेत अर्पन कमललोचन-ध्यान ।

सूर उनके भजन आगे लगै फीको ज्ञान ॥३८३॥

शब्दार्थ—नेम=नियम । वृष्णि=समझना । टरत=वदलता । सलिल-प्रवाह=जल का प्रवाह । उर=हृदय । चीर=वस्त्र । कलस-कुच=घड़े के समान सुघड कुच । पानि=हाथ । पदुम=कमल । गेह-समेत=घर सहित ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे कृष्ण प्रेम मे निमग्न गोपियों की निष्ठा, कृष्ण-प्रेम मे निमग्नता का चित्रण किया गया है । उद्धव श्रीकृष्ण के समक्ष गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं—

व्याख्या—हे माधव ! ब्रजवासी आपके प्रेम मे किस नियम और निष्ठा से जीवन बिता रहे हैं, यह मैंने ब्रज मे छः मास व्यतीत करके समझा है । गोपियों के प्रेम और प्रेम पर आधारित उनकी साधना कैसी है, इसे मैंने बहुत निकटता से देखा है । उनके हृदय में बलराम सहित आप की मूर्ति इस प्रकार स्थित है जो एक पल भर के लिये भी टलती नहीं । इस युगल-मूर्ति मे ही उनका ध्यान लगा रहता है । आपके वियोग मे आसू बहाती अपने वधस्थल को हाथो से दबा कर बैठी गोपिकाओं को देखकर यही प्रतीत होता है कि वे आपको युगल-मूर्ति पर अपने नेत्रो के आंसुओं के जल का निरन्तर अर्घ्य देती रहती हैं । अपने अचल रूपी वस्त्र, कुच रूपी कलस और कर-कमलों को अपने हृदय में स्थित अपने आराध्य की मूर्ति पर अर्पित करती रहती हैं । वे भगवान् की लीलाओं को अपने सामने प्रगट रूप मे देखती हैं, श्रीकृष्ण के विभिन्न कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव करती हुई वे इतनी निमग्न हो जाती हैं, समाविश्य सी हो जाती है और तन्मयता मे कृष्ण लीलाओं को गाने लगती हैं । कमल जैसे सुन्दर नेत्रो वाले श्रीकृष्ण के ध्यान मे वे इतनी मग्न हो जाती हैं कि उन्हें शरीर और घर-वार आदि की सुधि नहीं रहती, उनका सर्वस्व ही आराध्य के लिये समर्पित हो जाता है । ऐसी भक्तिभावना को देखकर मुझे अपना ज्ञान उनके सामने फीका लगा ।

विशेष—इसमे गोपियों की भावुकता और एकागता का आलंकारिक शैली मे चित्रण किया गया है ।

अलंकार—(१) 'चीर अचल...चढाय'—उत्प्रेक्षा, रूपक ।

(२) 'देह गेह...ध्यान'—लुप्तोपमा ।

कह लौ कहिए ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम ! तुम बिनु उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥

गोपी, ग्वाल, गाय, गोसुत सब मलिन वदन, कृस गात ।
 परम दीन जनु सिसिर-हेम-हत अबुजगन विनु पात ॥
 जो कोउ आवत देखति हैं सब मिली वृभक्ति कुसलात ।
 चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चरनन लपटात ॥
 पिक, चातक वन वसन न पार्वहिं, वायस बलिहि न खात ।

सूर स्याम संदेसन के डर पथिक न वा मग जात ॥३८४॥

शब्दार्थ—कह लौं=कहाँ तक । विहात=व्यतीत होना । मलिन वदन= उदास मुख । कृस गात=दुर्बल शरीर । सिसिर-हेम-हत=पाले के मारे हुए । अबुजगन=कमल । वृभक्ति=पूछती । पिक=कोयल । वायस=कौआ । वा मग=उस रास्ते ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे उद्धव ने ब्रजवासियों की वियोगावस्था का कृष्ण के समक्ष वर्णन किया है ।

व्याख्या—हे श्यामसुन्दर ! मैं आपको ब्रज भूमि तथा वहाँ के निवासियों की बात कहीं तक सुनाऊँ । आपके बिना, वियोग मे सतप्त उन लोगो के दिन किस प्रकार व्यतीत होते है । यह कहना सम्भव नहीं है । सभी गोपियाँ, ग्वाल बाल, गौएँ तथा बछड़े जो आपको सामने पाकर हर समय आनन्दोत्सास मे मग्न रहते थे, जिन्हें दुख लेशमात्र भी नहीं था अब सभी के चेहरे उदास है और दुख सहते-सहते उनके शरीर भी अत्यन्त दुर्बल-क्षीण हो गये है । उन्हें देख कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल शीतकालीन हिमपात से मुरझा कर अत्यन्त हीन हो गये है । सभी गोपियाँ मथुरा से आने वाले मार्ग पर किसी को आता देखती है तो सभी मिलकर उससे आपके कुशल समाचार पूछती है । उनका हृदय प्रेम के कारण इतना आकुल हो जाता है कि वह पथिक को जाने नहीं देती, उसके चरणों से लिपट कर दीन-सी बनी आपकी कुशलता का समाचार पूछती रहती है ।

गोपियों की आतुरता के कारण अब ब्रज के वनों मे कोयल और चातक बस नहीं पाते, क्योंकि उनकी आवाज सुनकर गोपियों की विरह व्यथा बढ़ जाती है । इसलिए वे उन्हें किसी वृक्ष पर बैठने नहीं देती । कौए बलि का अन्न नहीं खाते क्योंकि गोपियाँ उनसे कृष्ण का सन्देश, सुनना चाहती हैं अथवा अपना सदेश भेजती है । गोपियों के संदेश, आग्रह और अनुरोध से डर

कर अब तो कोई पथिक भी उस मार्ग से नहीं जाता ।

विशेष—इस पद में कृष्ण विरह-जन्य आतुरता का सरस चिरण किया गया है । प्रियतम का सन्देश पाने के लिये पथिकों को रोकना, कौए के हाथ सन्देश भेजना, चातक तथा कोयल की आवाज से व्यथित होकर उन्हें उड़ाने में नारी-हृदय की सहज अभिव्यक्ति करने में कवि पूर्णतया सफल हुआ है ।

अलंकार—(१) 'गोपी...कृस गात'—अनुप्रास ।

(२) 'परम दीन...पात'—उत्प्रेक्षा ।

(३) 'पिक चातक...खात'—अतिशयोक्ति ।

उनमें पाँच दिवस जो बसिये ।

नाथ ! तिहारी सौं जिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये ?

वह लीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आवै ।

मोको बहुरि कहाँ बैसो सुख, बड़भागी सो पावै ॥

मनसि, वचन, कर्मना, कहत हौं नार्हिन कछु अब राखी ।

सूर काढ़ि डार्यो हौं ब्रज तैं दूध-माँझ की माखी ॥३८५॥

शब्दाथ—बसिये=रहिये । सौं=सौगन्ध । अपनपो=अपनापन । मोको=मुझे । बहुरि=फिर । मनसि=मन से । कर्मना=कर्म से । माँझ=मध्य । माखी=मक्खी ।

प्रसंग—मथुरा लौटकर उद्धव कृष्ण के सम्मुख गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं ।

व्याख्या—हे कृष्ण ! यदि उन गोपियों में कोई पाँच दिन भी रह ले तो मैं आपकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि उसका मन भी प्रेम भावना की उमग से भरपूर हो जायेगा । गोपियों के प्रेम का आस्वादन करने वाला व्यक्ति अपने-पराये का भेद भूल जाता है, उसका अघनत्व भी कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाता है । गोपियों की प्रेम-लीला, प्रेममग्नता और विनोद देखकर केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । मुझे तो वह सुख पुनः कहाँ मिल सकता है ? इसे तो कोई भाग्यशाली ही पा सकता है । उद्धव के मन में आशंका है कि यदि वह पुनः गोकुल में जायेगा तो गोपियाँ

उन्हे ज्ञान का उपदेशक मान कर कही क्रुद्ध न हो जाय । हे प्रभु ! मैंने मन, वचन और कर्म से जैसा वहाँ देखा, अनुभव किया वह सब कुछ आपको बता दिया है । आपसे कुछ भी छुपाकर नहीं रखा । मुझे तो गोपियो ने ब्रज में से ऐसे निकाल दिया है जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है ।

विशेष—गोपियो का कृष्ण-प्रेम और उसके प्रभाव का सहज, रोचक तथा प्रभावी चित्रण हुआ है ।

अलंकार—‘सूर काठि...माखी’—उपमा ।

चित्त दै सुनौ, स्याम प्रवीन ।

हरि तिहारे विरह राधे, मै जो देखी छीन ।

कहन को संदेस सुंदरि, गवन मो तन कोन ॥

छुटी छुद्रावलि, चरन अरुभे, गिरी बलहीन ।

बहुरि उठी संभारि, सुभट ज्यो परम साहस कोन ॥

बिन देखे मनमोहन मुखरो सब सुख उनको दीन ।

सूर हरि के चरन-अबुज रही आसा लीन ॥३८६॥

शब्दार्थ—प्रवीन=चतुर । छीन=क्षीण, दुर्बल । गवन=चलना । छुद्रावलि=करधनी । अरुभे=उलभे । बहुरि=पुनः । संभारि=सम्भल कर । सुभट=योद्धा । अबुज=कमल । लीन=मग्न ।

प्रसंग—इस पद में विरह-व्यथिता राधा की दशा का उद्भव ने वर्णन किया है ।

व्याख्या—हे चतुर स्याम ! आपके वियोग में तड़पती हुई राधा को मैंने बहुत क्षीण अवस्था में देखा है, जैसा मैंने उन्हे देखा है. उसका वर्णन ध्यान देकर सुनो । वह सुन्दरी राधे अपना सदेश देने के लिए मेरी ओर आने लगी तो उस समय उसकी करधनी कमर से गिर पड़ी, वह इतनी क्षीण हो गई है कि अपनी करधनी भी सम्भाल नहीं सकती । करधनी राधा के पैरो पर गिरी तो उसके चरण उलभ गए, क्षीण और दुर्बल राधा सम्भल न सकी और गिर पड़ी । पुनः अपने को सम्भाल कर राधा खड़ी हुई, उस समय राधा की हिम्मत ऐसी ही थी जैसे युद्ध-भूमि में घायल योद्धा अपना साहस समेट कर खड़ा हो जाता है । दुर्बलता, क्षीणता, आतुरता आदि के दुख सहती हुई राधा को भले ही सभी सासारिक सुख प्राप्त है किन्तु श्यामसुंदर के दर्शन न होने के कारण

उसको सुख हेय तथा त्याज्य हैं। उसकी सभी आशाएँ तो कृष्ण के चरण कमलो में लीन हैं। आप ही उसके सुख, सौंदर्य आदि के आधार हैं।

विशेष—इस पद में विरह-जन्य कृशता का वर्णन करते हुए कवि ने कोरे चमत्कार का सहारा न लेकर भावात्मक सरसता को प्रमुखता दी है।

अलंकार—(१) 'बहुरि उठी' 'कीन'—रूपक, उपमा।

(२) 'छुटी छुद्रावलि' 'बलहीन'—अतिशयोक्ति।

माधव ! यह ब्रज को व्योहार।

मेरी कल्यों पवन को भुस भयो, गावत नंदकुमार ॥

एक ग्वारि गोधन लै रँगति, एक लकुट कर लेति।

एक मंडली करि बँठारति, छाक वाँटि कै देति ॥

एक ग्वारि नटवर बहु लीला, एक कर्म-गुन गावति।

कोटि भाँति कै मै समुभाई नेकु न उर में त्यावति ॥

निसि वासर ये ही व्रत सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति।

सूर सकल फीको लागत है देखत वह रसरीति ॥३८७॥

शब्दार्थ—पवन को भुस = व्यर्थ। रँगति = धीरे-धीरे चलती। लकुट = लाठी। छाक = दोपहर का भोजन। रस-रीति = आनन्द त्योहार।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में उद्धव ने वियोगिनी गोपियों के प्रेम-व्यवहार का वर्णन किया है कि किस प्रकार वे सभी कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की नकल करके अपने मन को सान्त्वना देने का प्रयत्न करती हैं।

व्याख्या—हे माधव ! ब्रजवासियों, विशेष रूप में गोपियों का व्यवहार तो बहुत ही विचित्र है। जब मैंने उन्हें निर्गुण-ब्रह्म, ज्ञान-योग तथा योगसाधना का उपदेश दिया तो किसी ने भी मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा तत्व-ज्ञान तो इस प्रकार व्यर्थ हो गया है जैसे पवन के वेग से भूसा उड़ जाता है। गोपियों की भवित भावना के समक्ष मेरा तत्व-ज्ञान टिक न सका। मैं उपदेश देता रहा और वे मग्न होकर कृष्ण के गीत गाती रहीं। प्रत्येक गोपी किसी न किसी रूप में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। एक गोपी अपनी गौओं को लेकर वन में चराने के लिए ले जाते हुए कृष्ण के समान धीरे-धीरे चल रही थी। एक गोपी हाथ में लाठी लेकर गौओं को लेकर चल रही थी। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ग्वाल-मंडली को एक करके खेलते अथवा

हास-परिहास करते थे उसी प्रकार एक सखी गोपियों की मण्डली विठाने में तल्लीन थी। एक अन्य गोपी श्रीकृष्ण के विभिन्न कर्मों और गुणों का गान कर रही थी। वियोगावस्था की तीव्रता में सुध-बुध खोकर भी गोपियाँ कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की नकल करने में तल्लीन थी। यदि एक गोपी सभी ग्वालो में छाक-दोपहर का भोजन करने को बाट रही थी तो दूसरी नटवर कृष्ण की रास लीलाओं की नकल में सलग्न थी। इस प्रकार सभी अपने-अपने प्रियतम की स्मृति अथवा उसके क्रिया-कलापों का अनुकरण करती हुई कुछ-कुछ समय की प्रसन्नता प्राप्त कर रही थी।

मैंने करोड़ों प्रयत्न किए, समझाया-बुझाया किन्तु कोई भी गोपी मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उनका तो रात-दिन केवल एक ही व्रत था जिसे गोपियाँ मनाया करती थी। ब्रजभूमि में तो पावन प्रेम की नित नूतन धारा प्रवाहित होती रहती है। गोपियों की इस रसरीति को देख कर उनके सामने उद्धव को अपना ज्ञान सर्वथा फीका लगने लगा।

विशेष—उपरोक्त पद में भक्ति की महिमा स्थापित की है। गोपियाँ रागानुगाभक्ति की प्रतीक हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण उस भक्ति-भावना के व्यावहारिक रूप को बनाए रखना है।

अलंकार—(१) 'मेरो...नन्दकुमार'—लोकोक्ति।

(२) 'एक ग्वारि...ल्यावति'—अनुप्रास।

(३) 'निसिवासर...प्रीति'—पुनरुक्तिप्रकाश।

कहिये मैं न कछु सक राखी।

बुधि बिबेक अनुमान आपने मुख आई सो भाखी ॥

हाँ पचि कहतो एक पहर मे, वै छन माहि अनेक।

हारि मानि उठि चल्यौ दीन ह्वै छाँड़ि आपनी टेक ॥

कठ बचन न दोलि आयो, हृदय परिहस-भीन।

नयन भरि जो रोय दीन्हो प्रसित-आपद दीन ॥

श्रीमुख की सिखई ग्रंथन की कथि सब भई कहानी।

एक होय तेहि उत्तर दीजँ सूर उठी अबुहानी ॥३८८॥

शब्दार्थ—भाखी=कही। पचि=परिश्रम करके। टेक=जिद। परिहस

==परिहास । ग्रसित आपद==विपत्ति ग्रस्त । अशुहानी=प्रेत सा चढ़ना ।

प्रसंग—ब्रज-प्रवास में अपनी असफलता का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं कि—

व्याख्या—हे कृष्ण ! गोपियों का ब्रह्म-ज्ञान तथा उसके अंग प्रत्यग का वर्णन करने में मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ी । मैंने तो अपनी बुद्धि, ज्ञान और अनुमान के आधार पर जो कुछ कह सकता था, जो विचार मेरे मन में उदित हुए, उन सभी को गोपियों के सामने रखा किन्तु मुझे सफलता न मिली । मैं पर्याप्त प्रयत्न करके, बड़े परिश्रम से जिस तथ्य को एक पहर लगा कर कहता था, गोपियाँ क्षण भर में ही अनेक तथ्य कह जाती थी । इस प्रकार बहुत मेहनत करके भी जब सफलता न मिली तो मैंने अपनी जिद छोड़ कर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और दीन भाव से उठ कर चला आया हूँ । गोपियों की अनन्य भक्ति, अडिग विश्वास और समर्पित प्रेम को देख कर मेरा मन इतना मुग्ध हो चुका था कि गद्गद् कण्ठ से कोई शब्द नहीं निकलता था; गोपियों के परिहास से मन प्रेमाभक्ति में मग्न हो चुका था । उस समय मैं आँखों में आँसू भरकर उनके सामने इस प्रकार रो दिया था जैसे विपत्ति में ग्रस्त होकर कोई दीन दुर्बल रो उठता है ।

हे प्रभु ! आपने श्रीमुख से जो सिखाया, नाना ग्रथों के कथन का सच्य करके जो सुनाया, वह सब कुछ मैंने गोपियों को सुनाया किन्तु उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । वह सब कुछ तो केवल एक कहानी बन कर ही विकर गया । हे प्रभु ! उनमें से कोई एक प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता था किन्तु वहाँ तो जैसे सब पर प्रेत छाया हुआ था, सभी एक साथ बोलने लगती थी । इसलिए मैं निरुत्तर होकर लौट आया हूँ ।

विशेष—उक्त पद में निर्गुण-ब्रह्म के सिद्धान्तों की नीरसता और सगुण भक्ति की सरसता का बड़े कलात्मक ढंग से वर्णन किया गया है । उद्धव का निरुत्तर होना वस्तुतः निर्गुण-भक्ति की पराजय है और भ्रमरगीत के कवि का यही अभीष्ट भी था ।

अलंकार—‘नयन भरि.....दीन’—उपमा ।

कहाँ तो सुख आपनों सुनाऊँ ।

ब्रज जुवतिन कहि कथा जोग की बयों न इतो दुख पाऊँ ॥

हौं इक बात कहत निर्गुन की वाही मे अटकाऊँ ।

वै उमड़ी वारिधि तरंग ज्यो जाकी थाह न पाऊँ ॥

कौन कौन को उत्तर दीजै ताते भज्यों अगाऊँ ।

वै मेरे सिर पाटी पारहि, कथा काहि ओढ़ाऊँ ?

एक आंधरी, हिय की फूटी दौरै पहिरि खराऊँ ।

सूर सकल ब्रज षटदरसी, हौं वारहखड़ी पढ़ाऊँ ॥३८६॥

शब्दार्थ—इतो=इतना । वाही मे=उसी मे । अटकाऊँ=रुका रहता था । वारिधि तरंग=समुद्र की लहर । अगाऊँ=पहले ही । कथा=गुदडी । हिय की फूटी=ज्ञान-हीन । खराऊँ=खडाऊँ । षटदरसी=षट दर्शनो को जानने वाले । वारहखड़ी=अक्षर ज्ञान ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे उद्धव ने अपनी उस दशा का वर्णन किया है जो ब्रज मे जाकर हुई थी ।

व्याख्या—हे प्रभु ! यदि आप अनुमति दे तो मैं आपको उस सुख का वर्णन करूँ जो मुझे ब्रज मे मिला है । वस्तुतः ब्रज मे मेरी जो दुर्दशा हुई उसका एक सुखद फल तो यह हुआ कि मुझे भक्ति भाव की उपलब्धि हुई है और दुर्दशा का दुख तो होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाओ को निर्गुण-ब्रह्म की कथा सुनाकर दुखी किया था । उसका प्रतिफल मिलना तो आवश्यक था । मैं तो निर्गुण-ब्रह्म सम्बन्धी कोई एक बात कह कर उसी मे अटका रहता था किन्तु गोपियाँ तो सागर की तरंगों के समान उमड़ पडती थी । उनकी प्रेम तरंगों की थाह पाना सम्भव नहीं था । वे सभी नाना प्रकार के प्रश्नों की बौछार करने लगती थी तो उनका जवाब दे पाना असम्भव हो जाता था । यह सोचकर कि गोपियों के कौन-कौन से प्रश्नों का उत्तर दे सकूँगा, मैं पहले ही वहाँ से भाग आया हूँ ।

मैं तो उन्हें निर्गुण-ब्रह्म का तत्त्व ज्ञान सुनाकर, योगमार्ग समझाकर जीवनमुक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न करता रहा, निर्गुण की उपासिका सन्यासिनी बनाने की कोशिश करता था किन्तु वे उलटे मेरे सिर के बालों की माँग निकाल रही थी, मुझे सगुण-साकार की रागानुगाभक्ति की ओर प्रेरित कर रही थी । इस प्रकार प्रेमपगी गोपियों को निर्गुण-ज्ञान की कथा कैसे ओढ़ा सकता था । प्रेमाभक्ति के समक्ष ज्ञान और योग कथा की तरह ही

अनाकर्षक सिद्ध हुआ। मेरी स्थिति तो उसी के समान हो गई जैसे कोई आँखों से अन्धी हो, और उसकी ज्ञान की आँखें भी फूट जाएँ और वह महामूर्ख लकड़ी की खड़ाऊँ पहन कर भागने लगे। ऐसी स्त्री अपने हाथ-पैर तोड़ लेती है। मैं भी अपना ज्ञान और योग भूल कर उनकी भक्तिभावना से प्रभावित हो चुका हूँ। मेरी मूर्खता तो इसी से स्पष्ट हो जाती है कि मैं प्रेमाभक्ति में मग्न गोपियों को निर्गुण का ज्ञान देने चला गया, वे गोपियाँ जो छहों शास्त्रों की ज्ञाता हैं उन्हें ज्ञान का उपदेश विद्वान को अक्षरज्ञान करवाने के समान ही है। इसी मूर्खता के कारण ब्रज में जाकर मुझे यह दुख भोगना पड़ा है।

विशेष—उद्धव ने स्वानुभूति के आधार पर ज्ञान और योग मार्ग को प्रेमाभक्ति से तुच्छ और नारस बताया है।

अलंकार—(१) 'वै उमडी.....न पाऊँ'—उपमा।

(२) 'कौन कौन.....अगाऊँ'—पुनरुक्तिप्रकाश।

तब तँ इन सबहिन सचु पायो ।

जब ते हरि-संदेश तिहारो सुनत ताँवरो आयो ॥

फूले व्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो ।

भूले मृगा चोंकि चरनन तँ, हुतो जो जिय विसरायो ॥

ऊँचे बैठि विहंग-सभा-विच कोकिल मंगल गायो ।

निकसि कंदरा तँ केहरि हू माथे पूँछ हिलायो ॥

गृहवन ते गजराज निकसि कै अग अंग गर्व जनायो ।

सूर बहुरिहौ, कह राधा, कै करिहौ वैरिन भायो ? ॥३६०॥

शब्दार्थ—सबहिन=सभी ने। ताँवरो=ज्वर। व्याल=सर्प। दुरै=

छुपे हुए। चरनन=चरते हुए। हुतो=था। विहग-सभा=पक्षियों की सभा।

कदरा=गुफा। जनायो=प्रकट किया। बहुरिहौ=लौट आओ। वैरिन-

भायो=दुश्मनो को अच्छा लगे।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में उद्धव ने राधा का कृष्ण के नाम संदेश कहा है, जिसमें विरहिनी राधा के सताप का चित्रण किया गया है।

व्याख्या—हे प्रभु! राधिका जी ने आपके नाम एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी दशा का वर्णन किया है। श्रीराधिका ने कहला भेजा है कि हे प्रभु! जब से मैंने आपका संदेश सुना, ज्ञान और योगमार्ग का अवलम्ब

अपनाने का उपदेश सुना है तभी से मुझे विषम ज्वर ने घेर लिया है। आपके वियोग में विरह-ज्वर न मुझे इस प्रकार घेर लिया है जिससे मेरा शरीर क्षीण, शोभाहीन हो गया है। अभी तक मेरे शारीरिक सौन्दर्य के लिए तुमने जो भी उपमान माने थे वे सभी सदा छिपे रहते थे किन्तु अब तो शारीरिक सौन्दर्य नष्ट हो गया है इसलिए सर्प, कोयल, सिंह आदि सभी वैरी सचमुच सुख पा रहे हैं।

आपके साथ रहते हुए मेरी बेग़ी के काले, घु घराले, कोमल, चिकने वालों को देखकर सर्प लज्जित होकर छुप गए थे किन्तु अब तुम्हारे वियोग के कारण बेग़ी का सौन्दर्य नष्ट हो गया, बाल सूखे, बिखरे हुए और उलझे हुए हैं, इसलिए सर्प प्रसन्नता में फूले नहीं समाते और अपने बिलों से बाहर आकर भरपेट वायु भक्षण कर रहे हैं। पहले तो मेरी आँखों की सुन्दरता को देखकर चरते हुए मृग चौंक पड़ते थे किन्तु निरन्तर आपकी बाट जोहते हुए आँसू बहाती हुई आँखों का सौन्दर्य नष्ट हो चुका है, इसलिए अब हिरन भी नहीं चौंकते। मेरे कण्ठ का माधुर्य रो-रोकर नष्ट हो गया है इसलिए कोयल पक्षियों के समूह में बैठकर निश्चित होकर गीत गाती है। शरीर की क्षीणता ने सौन्दर्य तथा शारीरिक अनुपात को भी बिगाड़ दिया है, यही कारण है कि मेरी कमर के सौन्दर्य की चिन्ता न करके सिंह अपनी गुफा से बाहर आकर गर्व से माथा उठाकर पूछ हिला रहे हैं। अब मेरी गति में वह मस्ती नहीं रही जो आपके यहाँ रहते हुए थी, इसे समझकर हाथी भी जंगल के घरों से बाहर आकर मस्ती में चलने लगे हैं। इसलिए हे कृष्ण ! आप पुनः यहाँ लौट आओ, राधा की प्रार्थना है कि आप आकर हमें दर्शन दे, नहीं तो वही करो जो शत्रुओं के मन को अच्छा लगता है। आप नहीं आये तो मेरा नष्ट होना निश्चित ही है।

विशेष—इस पद में शृंगार-काव्य में मान्य उपमानों के माध्यम से राधा के सौन्दर्य तथा विरह सताप का मार्मिक और कलात्मक चित्रण हुआ है। कवि ने नख-शिख वर्णन की पुरानी परम्परा में अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है।

अलंकार—(१) 'जवते.....भरि खायो'—उत्प्रेक्षा।

(२) 'भूले.....बिसरायो'—श्लेष।

(३) 'ऊँचे बैठि.....हिलायो'—अतिशयोक्ति।

(४) 'गृहवन'.....'जनायो'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

सुनहु स्याम जू वै ब्रज-वनिता विरह तुम्हारे भई वावरी ।
 नाहिन नाथ और कहि आवत छाँड़ि जहाँ लगि कथा रावरी ॥
 कवहुँ कहति हरि माखन खायो कौन बसै या कठिन गाँव री ।
 कवहुँ कहति हरि ऊखल बाँधे घर घर तें लै चलो दाँवरी ॥
 कवहुँ कहति ब्रजनाथ बन गए जोवत मग भई दृष्टि भाँवरी ।
 कवहुँ कहति वा मुरली महियाँ लै लै बोलत हमरो नाँव री ॥
 कवहुँ कहति ब्रजनाथ साथ तें चद्र ऊग्यो है एहि ठाँव री ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस विनु अब वह मूरति भई साँवरी ॥३६१॥

शब्दार्थ—वावरी=पगली । रावरी=त्रापकी । दाँवरी=रस्सी ।
 जोवत=देखते हुए । भावरी=धु धली । महियाँ=मे । ठाँव=स्थान ।

प्रसंग—ब्रज से लौटने के बाद उद्धव श्रीकृष्ण से विरहोन्माद से संतप्त गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं ।

व्याख्या—हे श्यामसुन्दर ! आपके वियोग में वे गोपियाँ विक्षिप्त सी हो गई हैं, ब्रज-वालायें लगातार वियोग का दुख भेलती हुई अपने तन-वदन की सुध-बुध खो बैठी हैं । हे नाथ ! उनके मुख से आपकी कथाओं को छोड़ कर और कुछ भी नहीं निकलता । हर समय केवल आपकी लीलाओं का गान करती रहती हैं । कभी कहती हैं कि कृष्ण ने सारा माखन छीन कर खा लिया है, अब इस दुष्ट गाँव में, चोरो के गाँव में कौन रहे ? कभी कहती हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बाँध दिया है इसलिए अपने-अपने घर से रस्सी लेकर चलो, जिससे कृष्ण को मजवूती से बाँध लिया जाय । कभी कहती हैं कि ब्रजपति बन की ओर गए हैं, उनका मार्ग देखते हुए आँखें भी धुँधली हो गई हैं किन्तु वे अभी तक लौट कर नहीं आए । कभी कहती हैं कि वे कृष्ण मुरली के मधुर स्वरो में हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं, चलो उनके साथ रासलीला का समय हो गया है । कभी कहती हैं कि इसी स्थान पर श्रीकृष्ण के साथ चन्द्रमा का उदय हुआ था, किन्तु अब वही चन्द्रमा (राधा) आपके वियोग का मत्ताप सहते-सहते सावली मूर्ति बन गई है ।

विशेष—श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए गोपियों के व्यंग्यार्थ

मे उनकी भावात्मकता की सुन्दर और आकर्षक अभिव्यक्ति इस पद में हुई है ।

अलंकार—‘कवहुँ कहति’.....भई सावरी—रूपकातिशयोक्ति ।

हरि आए सो भली कीनी ।

मोहि देखत कहि उठी राधिका अक तिमिर को दीनी ॥

तनु अति काँपति विरह अति व्याकुल उर धुकधुकी खेद कीनी । ।

चलत चरन गहि रही गई गिरि स्वेद-सलिल भय भीनी ॥

छठी लट, भुज फूटी बलया, दूटी लर, फटि कंचुकि भीनी ।

मनो प्रेम के परन परेवा याही ते पढ़ि लीनी ॥

अवलोकति यहि भाँति मानो छूटी अहिमनि छीनी ।

सूरदास प्रभु कहौ कहाँ लगि है अयान मति होनी ॥३६२॥

शब्दार्थ—भली कीनी = अच्छा, किय; । अक = हृदय; । तिमिर = अधकार ।

खेद = दुख । स्वेद-सलिल = पसीने का-जल । बलया = बलय, कगन । भीनी =

बारीक । परेवा = कवतरी । याही ते = इसी से । अवलोकति = देखती ।

अहिमनि = सर्प की मणि । अयान = अज्ञानी । मति हीनी = पागल ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में कृष्ण विरह में निरन्तर जलते हुये राधा की विशिष्टावस्था का वर्णन करते हुए उद्धव श्रीकृष्ण को ब्रजप्रवास के अनुभव बताते हैं ।

व्याख्या—हे प्रभु ! आपके विरहोन्माद में राधा इतनी व्याकुल है कि उसे अपने-पराये का भी भान नहीं रहता । जिस समय मैं ब्रज में गया तो राधा मुझे देखकर कहने लगी कि हे कृष्ण ! आपने बहुत अच्छा किया जो ब्रज में लौट आये हो । ऐसा कह कर राधा उठी और अधकार को ही आपका रूप मानकर उसे अक में भरने को आतुर हो उठी । उस समय राधा का शरीर विरह की आकुलता के कारण काँप रहा था, उसके हृदय में व्याप्त दुख के कारण उसकी घडकने भी तेज हो गई । अधकार को कृष्ण समझने का भ्रम दूर होने पर उसमें सकोच और भय व्याप्त हो गया ।

जिस समय मैं मथुरा के लिए चलने लगा तो राधा ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, सभल न सकने पर वह गिर पड़ी, उस समय किसी अज्ञात आशका से उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया था, उस समय राधा की स्थिति अत्यन्त

दयनीय थी। राधा के बाल बिखरे हुए थे, बाँहों में पड़े कगन टूट गए थे, गले की माला टूट कर बिखर गई थी और बारीक वस्त्र से बनी चोली फट गई थी। राधा की यह स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि इससे ही उसके प्रेम को पढ़ा जा सकता है। किसी फन्दे में पड़ी कव्वतरी जिस प्रकार छटपटाती है, राधा का भी यही हाल था। वह इस प्रकार व्याकुल होकर देख रही थी जैसे सर्प मणि खोकर व्याकुल हो जाता है। हे प्रभु ! मैं राधा की स्थिति का कहीं तक वर्णन कर सकता हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, बुद्धिहीन हूँ, इसलिए मेरी यह सामर्थ्य ही कहीं है कि मैं राधा के उन्माद का वर्णन कर सकूँ।

विशेष—इस पद में राधा के विरहोन्माद का प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया गया है।

अलंकार—(१) 'छूटी लट'.....'भीनी' = अनुप्रास।

(२) 'अवलोकति'.....'छीनी' = उत्प्रेक्षा।

सुनो स्याम यह बात और कोउ क्यों समुभाय कहै।

दुहुँ दिसि को रति-विरह विरहिनी कैसे कै जु सहै ॥

जब राधे तबही मुख माधो माधो रटति रहै।

जब माधो होइ जात सकल तनु राधा विरह दहै ॥

उभय अग्र दौ दारु-कीट ज्यो सीतलताहि चहै।

सूरदास अति बिकल विरहिनी कैसेहु सुख न लहै ॥३६३॥

शब्दार्थ—दुहुँदिसि = दोनो ओर। रति-विरह = प्रेम का वियोग। दहै = जलाये। उभय = दोनो।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में राधा के विरहोन्माद का चित्रण है। वियोग सताप में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब प्रेमी प्रियतम से तादात्म्य कर लेता है। वह एक ही समय में अपने और अपने प्रियतम के हाव-भावों का अनुकरण करने लगता है। इसी भाव को इस पद में दर्शाया गया है।

व्याख्या—हे श्याम ! यह बात कि राधा किस प्रकार वियोग दुख सह सकती है कोई भी नहीं कह सकता। इसका स्वरूप वही समझ सकता है जिस। स्वयं उसका अनुभव किया हो। एक विरहिनी प्रेम-वियोग के दोनो पक्षों का दुख कैसे भोगती है इसे कहा नहीं जा सकता। राधा की स्थिति यह है कि जब

वह राधा रूप मे होती है तो उस समय माधव-माधव की रट लगाए रहती है । जब प्रियतम का नाम स्मरण करती हुई वह अपने को उसी रूप में समझने लगती है, स्वयं को कृष्ण मान लेती है तब भी उसका शरीर विरहाग्नि में जलता रहना है । जिस प्रकार कोई कीड़ा लकड़ी मे घर बनाकर रहता है, अगर लकड़ी के दोनो किनारो पर आग लग जाय तो वह कीड़ा अग्नि से बचने के लिए तडपता है, भटकता है, सुख और शीतलता पाने की इच्छा करता है । राधा की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है । वह निरन्तर वियोग दुख सहती जा रही है उसे किसी भी रूप में, राधा अथवा कृष्ण, सुख, शान्ति नही मिलती ।

विशेष—शृगार रस के कवियो ने इस प्रकार की स्थिति का अनेक काव्यों मे चित्रण किया है । महाकवि सूरदासजी ने अपने भक्ति सिद्धान्तो के अनुरूप इसका भव्य चित्रण किया है ।

अलंकार—(१) 'जव रावे.....रहै'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'उभय अग्र.....चहै'—उपमा ।

उमगि चले दोउ नैन विसाल ।

सुनि सुनि यह संदेस स्यामघन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल ॥

आनन बपु उरजनि के अतर जलधारा वाढ़ी तेहि काल ।

मनु जुग जतज सुमेर-सृ ग ले जाय मिले सभ ससिहि सनाल ॥

भीजे विप्र आँचर उर राजित तिन पर बर मुकुतन की माल ।

मनो इंदु आए नलिनी-दलऽलकृत-अमी-ओसकन-जाल ॥

कहँ वह प्रीति रीति राधा सो कहँ यह करनी उलटी चाल ।

सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्यों जीवै बिरहिनि बेहाल ॥३६४॥

शब्दार्थ—उमगि=उमडकर । तिहारे=तुम्हारे । आनन=मुख । बपु=शरीर । उरजनि=उरोजो । जलज=कमल । सृंग=शिखर । सनाल=नाल सहित । विय=दोनो । आँचर=आँचल । इन्दु=चन्द्रमा । अमी=अमृत ।

प्रसंग—कृष्ण के योग सन्देश तथा ज्ञानोपदेश सुनकर राधिका जी की जो दशा हुई श्री उसी का वर्णन इस पद मे किया गया है । उद्धव श्रीकृष्ण को राधा की दशा का वर्णन करते हैं ।

व्याख्या—हे कृष्ण ! जब निर्गुण-ब्रह्म और ज्ञान-योग का सन्देश श्रीराधिका जी ने सुना तो निर्गुण की नीरसता, योग-साधना की कठोरता उन्हें असह्य लगी, उस समय ग्यामघन के समान आपके स्वरूप तथा गुणों का स्मरण करते हुए उनकी बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू छलक आये । आपके सन्देश को सुनने के साथ ही-उनके आँसू मुख पर लुलक पड़े, और दोनों उरोजों के मध्य में से होती हुई जलधारा प्रवाहित होने लगी । राधा के मुख पर बहते आँसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दो कमल सुमेरु पर्वत के दो शृंगों से-कमल नाल सहित उठकर चन्द्रमा के बराबर पहुँच गए हों ।

श्रीराधिका जी के आँसुओं से भीगे आँचल में दोनों उरोज शोभा दे रहे थे, उन पर सुन्दर मोतियों की माला लहरा रही थी जिसे देख कर यह प्रतीत होता था मानो राधा-मुख रूपी चन्द्रमा के प्रगट होने पर कमलिनी रूपी उरोजों पर अमृत के समान आसकणों का जाल शोभा दे रहा हो । चन्द्रमा से अमृत द्रवित होता है, यहाँ भी आँसुओं को अमृत माना गया है । हे कृष्ण कहा तो आप राधा को अत्यधिक प्यार करते थे और कहाँ अब योग-सन्देश भेज कर उसे सताने वाला यह उल्टा कार्य किया है । हे प्रभु ! तुम्हारे सन्देश में निहित कठोरता-सगुण साकार कृष्ण को भुला कर निर्गुण निराकार में ध्यान लगाना—को सुनकर इतनी अधिक व्याकुल होने वाली राधिका विरह दुख सहती हुई जीवित कैसे रहेगी ?

विशेष—उक्त पद में राधा की विरह-व्यथा, उसके सौन्दर्य, भावुकता तथा प्रेम का आलंकारिक भाषा में सरस चित्रण किया गया है । कवि के राधा के सौन्दर्य का चित्रण करने में काव्य-मर्मज्ञता की सुन्दर अभिव्यक्ति देखी जा सकती है ।

अलंकार—(१) 'सुनि सुनि.....गोपाल'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'आनन वपु.....माल'—उत्प्रेक्षा ।

नैन घट घटत न एक घरी ।

कवहूँ न मितत सदा पावस ब्रज लागी रहति भरी ।

विरह इन्द्र वरसत निसिवासर यहि अति अधिक करी ।

उरध उसास समीर तेज जल उर भुवि उमँगि मरी ।

वृडति भुजा रोम द्रुम अंबर अरु कुच उच्च थरी ।

चलि न सकत थकि रहे पथिक सब चंदन कीच खरी ।

सब ऋतु मिटि एक भई ब्रज महि यहि विधि उलटि धरी ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे विछुरे मिटि मर्याद टरी ॥३६५॥

शब्दार्थ—घट = घडा । घरी = घडी । पावस = वरसात । निसिवासर =

रातदिन । उरघ = दीर्घ । उसास = आहे । भुवि = भूमि । वृडति = डूवती ।

द्रुम = वृक्ष । टरी = समाप्त हुई ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद मे विरहिनी गोपियो की व्यथा का वर्णन किया गया है । कृष्ण की याद मे आंसू बहाती हुई गोपियो की मनोदशा का उल्लेख उद्धव ने इस प्रकार किया है ।

व्याख्या—हे प्रभु ! जब से आप ब्रजभूमि को छोड कर आए हैं तभी से गोपिया निरन्तर आंसू बहा रही है । उनके नेत्र रूपी घडे एक घडी के लिए भी कम नही होते, आंसू रुकते नही । ब्रजभूमि मे निरन्तर आंसुओ की झडी देखकर प्रतीत होता है कि ब्रजभूमि मे सदा वर्षा ऋतु छायी हुई है जो कभी बन्दै नही होती । विरह रूपी इन्द्र रात-दिन वरसता रहता है, इसी के कारण यह झडी भी बढती जाती है । गोपियो के दीर्घ निश्वास ही तेज वायु है, जिससे आंसुओ की धारा अधिक तेज होकर बहती है, जिसमे उमगो भरा हृदय ही भूमि के समान भीगता रहता है । जिस प्रकार अति वृष्टि धरती आकाश को भर देती है उसी प्रकार आंसुओ की झडी में राधाजी की भुजाओ रूपी शाखाएँ, रोम रूपी वृक्ष, वस्त्र रूपी आकाश तथा उरोज रूपी ऊँचे ऊँचे शिखर डूव रहे हैं । आंसुओ के इस प्रवाह ने गोपियो के शरीर पर चर्चित चन्दन को धो दिया है । जिससे ब्रज की गलियो मे चन्दन की कीचड भर गयी है, जिसके कारण पथिक चल नही सकते, सभी मार्ग मे रुके हुए है । विधाता ने जैसे ऋतुओ के क्रम को उलटा कर दिया है क्योंकि ब्रज मे तो केवल एक ही ऋतु—वर्षा ऋतु छायी रहती है । हे प्रभु ! केवल आपसे विछुडने के कारण ही यह मर्यादा मिट गयी है, केवल आपका दर्शन होने से ही ब्रज की यह विपत्ति मिट सकती है ।

विशेष—उक्त पद मे वियोगावस्था का चमत्कारक शैली मे प्रतिपादन किया गया है । वियोगिनी गोपियो के आंसुओ का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि की कलात्मकता का परिचायक है ।

अलकार—(१) 'नैन घट.....घटी'—प्रनुपास, रूपक ।

(२) 'विरह.....भरी'—मागरूपक ।

(३) वृडति.....खरी'—अतिशयोक्ति ।

मैं समुझाई अति, अपनो सो ।

तदपि उन्हें परतीति न उपजी सब तबो सपनो सो ।

कही तिहारी सब कही मे और कहु अपनो ।

अवन न वचन सुनत हैं उनके जो घट महँ अकनी ।

कोइ कहै वात बनाइ पचासक उनकी वात जु एक ।

धन्य धन्य जो नारी ब्रज की विनु दरसन इहि टेक ।

देखत उमंग्यो प्रेम, यहां की घरी रही सब, रोयो ।

सूरदास हों रह्यो ठगो सो ज्यों मृग चोंको भोयो ॥३६६॥

शब्दार्थ—अति=बहुत । परतीति=विश्वास । लखो=दिखाई देना ।

घट=घड़ा । अकनी=गूज । टेक=प्रतिज्ञा । उमंग्यो=उमड़ा हुआ । भोयो=भ्रम में पड़ा हुआ ।

प्रसंग—कृष्ण का योग सन्देश लेकर, गोपियो को समझाने के लिए उल्टव ब्रज गए, किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता न मिली तो वापस आकर कृष्ण को बताने लगे—

व्याख्या—हे प्रभु । मैंने आपके सन्देश—निर्गुण ब्रह्म, ज्ञान और योग-साधना को अपनी क्षमता के अनुसार गोपियो को समझाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ । उन सबने मेरी बातों को इसी प्रकार देखा जैसे कोई स्वप्न देखता है, वह स्वप्न आकर्षण होकर भी उसे मिथ्या ही माता जाता है । मैंने आपकी कही हुई सभी बातें उन्हें कही, कुछ अपनी ओर से भी उन्हें समझाया लेकिन वह भी व्यर्थ रहा, उनके कानों पर कोई असर न हुआ । जिस प्रकार घड़े में बात करने से अपनी बात प्रतिध्वनि बनकर सुनाई देती है उसी प्रकार मेरे कानों में मेरी आवाज ही गूँजती रही, गोपियो पर उसका लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा । प्रेमाभक्ति में मग्न उन गोपियो के सामने चाहे कोई पचासों बातें बनाकर कहता रहे किन्तु उनकी तो एक ही बात है, एक ही निश्चय है कि श्रीकृष्ण उन्हें दर्शन देंगे । उनके इस निश्चय को देखकर तो यही कहना पड़ता है कि वे ब्रजागनाएँ धन्य हैं जो एक ही जिद पर

अड़ी रहती है कि उन्हें कृष्ण-दर्शनो के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये ।

हे श्यामसुन्दर, गोपियों के इस अनुपम प्रेम को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं जो कुछ भी यहाँ से लेकर गया था, निर्गुण-ब्रह्म तथा उसे पाने के लिए ज्ञान-योग व योग-साधना के सिद्धान्त, वे सब धरे-के धरे रह गए और प्रेमानुभूति पाकर मैं भी रो पड़ा । जिस प्रकार कोई हिरण घास चरते-चरते अचानक वीणा के स्वर सुनकर चौक उठता है, उसी में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी उनकी प्रेमानुभूति को देखकर उसी में खो गया ।

विशेष—उक्त पद में प्रेमाभक्ति के प्रभाव तथा निर्गुण-भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की सहजता का सहज एव प्रभावी वर्णन हुआ है ।

अलंकार— (१) 'कहि तिहारी.....अपनी'—यमक ।

(२) 'धन्य.....इहि टेक'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(३) 'सूरस्याम.....भोयो'—उपमा ।

सुनि लीन्हो उनही को कह्यो ।

अपनी चाल तमुझि मनही मन गुनि अरगाय रह्यो ॥

अबलनि सो कहि परै जापै वाट तोरि कनिकानि ।

अनबोले पूरो दै निबह्यो बहुत दिनन को जानि ॥

जानि बूझि कै हौ क्यो पठयो सठ बावरो अयानो ।

तुमह बूझि बहुत वातन को वहाँ जाहु तौ जानो ॥

आज्ञा भंग होय क्यो मोपै गर्यो तिहारे ठीले ।

सूर पठावन ही की ओरी रह्यो जु गज सों लीले ॥३६७॥

शब्दार्थ—गुनी=समझ कर । अरगाय=अलग । तोरि कनिकानि=एक-एक रहस्य खोलकर । अनबोले=बिना बोले । निबह्यो=निर्वाह किया । पठयो=भेजा । अयानो=अनजान । बूझि=समझना । ठीले=ठेलने से । ओरी=जिद ।

प्रसंग—प्रस्तुत पद में उद्धव ने ब्रज से लौटने पर अपनी असफलता का वर्णन किया है ।

व्याख्या—हे कृष्ण ! मैंने ब्रज में जाकर उन गोपियों की बातों को ही सुना और मन ही मन में उन बातों पर विचार किया कि मैं जिस निर्गुण-ब्रह्म

का उपदेश इन्हे मुनाने आया है वह इनके लिए उचित नहीं। मेरे हृदय से ज्ञान मार्ग का विश्वास समाप्त हो गया और मैं गोपियों के प्रेम में ही मग्न हो गया। हे मित्र ! उन भावुक गोपियों के पास तो किसी ऐसे व्यक्ति को मद्गवाहक बना कर भेजना चाहिए, जो किसी तत्व अथवा सिद्धान्त के एक-एक अंग का रहस्य खोलकर समझाने में समर्थ हो, जो ग्रियों में वार्ता करने की कला में प्रवीण हो। मैंने तो बिना बोले ही अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, गोपियों की बातों का उत्तर नहीं दे सका और उनकी प्रेमाभक्ति से प्रभावित होकर यह समझ आया है कि उन्हें योग की शिक्षा देना उचित नहीं, केवल मूर्खतापूर्ण कार्य है।

हे मित्र ! आपने यह जानकर भी कि मैं वृष्ट, पागल तथा अनजान हूँ, मुझे गोकुल में क्यों भेजा ? तुम स्वयं बहुत बातें जानते, समझते हो, बड़े ज्ञानी एवं चतुर हो किन्तु यदि तुम स्वयं वहाँ जाओ तो पता चल जायेगा कि तुम्हारी योग्यता किन प्रकार की है। तुम स्वयं भी गोपियों को योग की शिक्षा न दे सकोगे। मैं असफल हो गया हूँ, इसमें मेरा क्या दोष ? मैं तो केवल आपके आदेश पर वहाँ गया, क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। केवल आपकी जिद और उतावलेपन के कारण मुझे वहाँ जाना पड़ा। आपका उतावलापन तो हाथी के समान था, जो किसी भी वस्तु को शीघ्र निगलने को आतुर रहता है। इसी जिद के कारण ही मुझे असफलता मिली है।

विशेष—उक्त पद में उद्धव की निरीहता और दीनता की भूक मिलती है, जो ज्ञान गर्व की समाप्ति के पश्चात् उन्हें प्राप्त हुई। कृष्ण को चुनौती देकर योग शिक्षा के लिये उकसाने में सम्य भाव के साथ रागानुगा-भक्ति का प्रभाव भी लक्षित होता है।

प्रलकार—(१) 'अपनी चाल...रह्यो'—अनुप्रास।

(२) 'सुर पठावन...लीले'—उपमा।

जो मैं प्रभु करना के आलं।

तो कत कठिन कठोर होत मन मोहि बहुत दुख सालं ॥

वहो विरद की लाज दीनपति करि सुदृष्टि देखी।

मोतो बात कहत किन सनमुख कहा अवनि लेखी ॥

निगम कहत बस होत भक्ति तँ सोऊ है उन कीनी ।

सूर उसास छाँड़ि हा हा ब्रज जल अँखियों भरि लीनी ॥३६८॥

शब्दार्थ—आलै = आलय, घर । कत = क्यो । सालै = पीड़ित करता है ।
वही विरद = यश की रक्षा करो । सुदृष्टि = कृपा दृष्टि । अवनि = पृथ्वी ।
सोऊ = वही ।

प्रसंग—गोपियो की प्रेमानुभूति और उसके परिणाम को स्वयं देख लेने पर उद्धव का हृदय कृष्ण के कठोर व्यवहार से क्षुब्ध है । अपनी इसी भावना का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं कि—

व्याख्या—हे प्रभु ! यदि आप वास्तव में कर्णामय हो, दया के भण्डार हो तो गोपियो के प्रति आप इतने कठोर क्यों हैं ? सुनने में तो यही आता है कि आप दयालु हैं, भक्तों पर आपकी विशेष कृपा रहती है । किन्तु गोपियो के प्रति उपेक्षा का व्यवहार देखकर मेरे मन को बहुत कष्ट हो रहा है । आप तो दीनबन्धु, दयालु, दीनों के रक्षक कहलाते हो कृपा करके अपने उसी यश की लाज बचा लो । ब्रजवासी तो तन, मन, वचन से आप में अनुरक्त हैं, आपके वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं, कृपा करके, उन पर अपनी कृपा दृष्टि करके सबके दुख दूर करो ।

हे कृष्ण ! आप मेरे साथ वार्ता करते हुए आँखें धरती पर क्यों लगाये हुए हो ? लज्जा से जमीन में क्यों गड़ते जा रहे हो, मुझसे आँखें मिलाकर बात क्यों नहीं करते ? गोपियो ने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया, उन्होंने वेद के मार्ग का अनुकरण किया है । वेदशास्त्र यह कहते हैं कि भक्ति से आप भक्तों के आधीन हो जाते हैं परन्तु आप तो उन्हें छोड़ कर यहाँ आ गये हैं । इस प्रकार श्रीकृष्ण से बातें करते हुए उद्धव को गोपियो की स्थिति याद आ गयी और वे हा ब्रज ! हा ब्रज ! कहते-कहते भावविभोर हो गये और उनकी आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी ।

विशेष—इस पद में उद्धव के परिवर्तित हृदय का सफल चित्रण है । रागानुगाभक्ति को ग्रहण कर लेने पर उसका अहंकार विलीन हो गया और भक्ति की भावुकता में ही कृष्ण से भी व्यंग्य वार्ता करते दिखाई देते हैं ।

अलंकार—(१) 'ती कत...सालै'—अनुप्रास ।

(२) 'सूर उसास...भरि लीनी'—वीप्सा ।

फिरि फिरि मोपै कत दुख पावत ।

अब की और चतुर कोउ पठवौ वारन ह्वै है आवत ॥

मै परमारथ सब समुझायो, रोष-सहित वै कोपी ।

सुफलकमुत को कहौ मानिहैं आरति करिहैं गोपी ॥

इतनी सुनत कमलदललोचन खैचि सुकर कर लीन्हो ।

सूर स्याम मुसकाय जानि जिय तरक जानि हँसि दीन्हो ॥३६६॥

शब्दार्थ—मोपै=मेरे कारण । वारन=देर नही । परमारथ=ब्रह्म ज्ञान । कोपी=क्रुद्ध हुई । सुफलकमुत=अक्रूर । आरति करिहैं=सत्कार करेगी । सुकर=स्वकर, अपने हाथो । तरक=तर्क, युक्ति ।

प्रसंग—उद्धव ब्रज से पराजित होकर आये तो उन्होंने कृष्ण को अपनी दशा का वर्णन कर दिया । इस आशंका में कि कहीं कृष्ण पुनः उन्हें ब्रज में न भेज दे उद्धव श्रीकृष्ण को कहते हैं कि—

व्याख्या—हे प्रभु ! आप मुझे फिर ब्रज में जाने को क्यों कहते हो, आप मुझे भेजकर, मेरे ही कारण दुखी क्यों होना चाहते हो । इस वार तो आप किसी चतुर, योग्य सन्देशवाहक को वहाँ भेजिये, जिससे उसे अधिक देर न लगे, शीघ्र ही सदेश ले भी आयेगा । उद्धव यह बताना चाहते हैं कि अब जो वहाँ योग साधना सिखाने जायेगा, गोपियाँ उसकी बात सुनने से पहले ही लौटा देगी ।

हे कृष्ण ! मैंने तो गोपियों को ब्रह्मज्ञान अपनी सामर्थ्य से बढ़ कर समझाया है, किन्तु मेरी बात सुनकर सभी गोपियाँ रोप में भर कर क्रुद्ध हो गयी, मुझे बहुत जली-कटी सुनाई थी । इसलिये वहाँ किसी चतुर व्यक्ति को भेजिये । उद्धव एक सुझाव देते हैं कि अक्रूर जी को वहाँ भेजे ? उसे तो देखकर ही गोपियाँ उनकी आरती करेगी । उद्धव के सुझाव को सुनकर कृष्ण मुस्करा दिये, वे समझ गये कि उद्धव का मन्तव्य यह है कि यदि अक्रूर भी वहाँ जावेगे तो गोपियाँ उनकी गत बनायेगी । तर्क, भावुकता आदि को समझकर कृष्ण ने उद्धव को अपने हाथों से खींच कर हृदय से लगा लिया ।

विशेष—उक्त पद मे व्यंग्यार्थ का चमत्कार और भक्त-हृदय की सात्विकता आदि का आकर्षक चित्रण हुआ है ।

अलंकार—(१) 'फिरि.....पावत'—पुनरुक्तिप्रकाश ।

(२) 'सुफलकमुत.....गोपी'—श्लेष, वक्रोक्ति ।

कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति

ऊधो ! मोहि ब्रज विसरत नाही ।

हससुता की सुंदरि कगरी अह कुंजन की छाही ।

वे सुरभि, वे वच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही ।

ग्वालबाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥

यह मथुरा कचन की नगरी मनि-मुक्ताहल- जाहीं ।

जवाहि सुरति आवति वासुख की जिय उमगत, तनु नाही ॥

अनगन भानि करी वह लीला जमुदा नंद निबाही ।

सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताही ॥४००॥

शब्दार्थ—विसरत=भूलता । हससुता=सूर्य-पुत्री यमुना । कगरी=किनारा । छाही=छाया । सुरभी=गौ । दोहनी=दूध दुहने का बर्तन । खरिक=वाड़ा, गोशाला । कुलाहल=शोर । जाही=जहाँ । सुरति=स्मृति । अनगन=अनेक ।

प्रसंग—भ्रमरगीत के इस अन्तिम पद मे ब्रज, गोपियो, गौओ आदि के विषय में श्रीकृष्ण के भावो का चित्रण है । उद्धव से ब्रज की परिस्थिति जानकर स्वयं कृष्ण का मन भर आता है और वह उद्धव को कहते है—

व्याख्या—हे उद्धव ! मुझसे ब्रज की याद भुलाई नहीं जा सकती । ब्रज-भूमि की याद तो हर समय मेरे मन पर छायी रहती है । ब्रजभूमि का सौन्दर्य अनुपम है । सूर्यपुत्री यमुना के वे तट जहाँ हर समय सात्विकता फैली रहती है । घने कुजो की शीतल छाया, वे गौए, वछडे और हाथो मे दोहनी लेकर गोशालाओ मे दूध दुहने जाना सभी मे एक अलौकिक आनन्द था, जो कभी भी मन से दूर नहीं हो सकता । जब सायकाल बन से लौटते थे तो सभी ग्वाल बाल वाहो मे वाहे डाल, नाचते गाते हुए लौटा करते थे, वह कोलाहल होता था जिसे सुनने और देखने के लिय सम्पूर्णा ब्रज उमड पडता था । वह सब भला कैसे भूल सकता हूँ ।

उठव । यह जो मथुरा नगरी है, जहाँ पर प्रथार ऐश्वर्य है, मीने, चाँदी, धन-धान्य से, मणियों-मोतियों से सम्पन्न वैभवशाली भवनो में भरी हुई है । यहा मुझे सभी राजसी सुख और अधिकार उपलब्ध है किन्तु यह मथुरा भी ब्रजभूमि के सुखो से हेय है । मुझे जब भी ब्रज की याद प्राती है तो उनके सुख की याद में तन-मन की सुधि नहीं रहती । मन में अनेक भाव तरंगें लहराती हैं किन्तु कर्त्तव्य में बंधा शरीर वही का वही रह जाना है । मैंने वहाँ पर अमर्य प्रकार की क्रीडाये की, नन्द वाचा और माता यशोदा को अनेक बार परेशान किया किन्तु उन्होंने हमारी किंगी भावना की उपेक्षा नहीं की, सभी प्रकार से उन्होंने हमें कभी उदास नहीं होने दिया । उन प्रकार ब्रज की याद करते-करते श्रीकृष्ण गद्-गद् हो गये, भावातिरंज में बोलने की प्रवेशा मौन धारण कर लिया और केवल यह कह-कह कर पछताने लगे कि इन प्रकार के सरल, भावुक, निश्चल ब्रजवासियों के प्रेम को क्यों त्याग दिया ।

विशेष — उनमें श्रीकृष्ण की जिन भावनाओं का वर्णन है उनसे एक ही मकेत मिलता है कि भगवान् भक्त के प्रति कृष्णा का त्याग नहीं करते । रागानुगाभक्ति का अनुयायी अपनी शुद्ध सात्विक भक्ति में भगवान् को अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेता है ।

अनंकार—सम्पूर्ण पद में—स्मरण ।

पुस्तक सूची

प्रिय पाठक,

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी यह पुस्तक अवश्य ही रुचिकर और लाभदायक लगी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही आपको कम-से-कम मूल्य पर अधिक-से-अधिक उपयोगी सामग्री प्रदान करना है। फिर भी यदि आपको इस पुस्तक में कुछ त्रुटियाँ अथवा अभाव महसूस हुए हो तो हमें अपने सुझाव अवश्य ही भेजिए, जिससे हम इन त्रुटियों को आगामी संस्करण के अवसर पर सुधार सके। छात्र-वर्ग की अधिक-से-अधिक सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपका भी सहयोग वांछनीय है। यदि आपको यह पुस्तक पसन्द है तो अपने अन्य साथियों को भी इसे खरीदने का परामर्श दीजिए।

टिप्पणी—हिन्दी-साहित्य से सम्बन्धित समस्त प्रकार की पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें हम अपने ग्राहकों को बाजार-मूल्य से रियायत पर देते हैं, तथा पुस्तकें वी०पी०पी० द्वारा भी भेजते हैं। हमारी इस योजना का लाभ उठाइए।

अनीता प्रकाशन

हिन्दी एवं संस्कृत साहित्य
के प्रमुख प्रकाशक

हमारे प्रमुख प्रकाशन

प्राचीन काव्य

	मूल्य
1. विद्यापति की पदावली—आलोचना एवं व्याख्या—माया अग्रवाल	12-50
2. कवीर-वाणी सार	10-00
3. कबीर साखी सार	10-00
4. संज्ञान कृत मधुमालती	10-00
5. भ्रमर गीत सार (सूरदास)	15-00
6. जायसी ग्रन्थावली	20-00
8. भंवर-गीत (नन्ददासकृत)—	6-00
7. बिहारी सतसई —आलोचना सहित आरम्भ से 210 दोहों की व्याख्या	—माया अग्रवाल 7-50
9. केशव काव्य-सुधा आलोचना सहित व्याख्या	—डा० भाटी 8-00

आधुनिक काव्य

1. साकेत : एक विवेचन—आलोचना सहित व्याख्या—माया अग्रवाल	6-00
2. साकेत : एक विवेचन—नवम सर्ग की आलोचना सहित व्याख्या	—माया अग्रवाल 4-50
3. प्रिय प्रवास : एक विवेचन—आलोचना सहित व्याख्या	— ,, 10-00

4. नया सप्तक : एक विवेचन—नयी कविता मन्वन्वी गोधात्मक, मूल्य
आलोचना और व्याख्या सहित —माया अग्रवाल 8-00
5. नया सप्तक—अज्ञेय और माथुर की कविताओं की आलोचना
सहित विस्तृत व्याख्या —माया अग्रवाल 7-50
6. नया सप्तक—अज्ञेय और मुक्तिबोध —माया अग्रवाल 7-50
7. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि अज्ञेय : एक विवेचन—अज्ञेय की
कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन —माया अग्रवाल 6-00
8. लहर-मीमांसा—आलोचना और व्याख्या —डा० नन्देन चावला 7-50
9. कामायनी : एक विवेचन—आलोचना और व्याख्या—डा० कृष्णदेव 10-00
10. उर्वशी : एक विवेचन—आलोचना और व्याख्या—माया अग्रवाल 7-50
11. उन्मुक्त : एक विवेचन — " " 7-50

नाटक

1. आघे अधूरे : एक विवेचन—आलोचना तथा व्याख्या—डा० कृष्णदेव 7-50
2. आषाढ़ का एक दिन : एक विवेचन " " 7-50
3. लहरों के राजहंस—एक विवेचन " " 7-50
4. अंधा-युग : एक विवेचन—आलोचना तथा व्याख्या —डा० कृष्णदेव 7-50
5. एक कण्ठ विपपायी : एक विवेचन " —डा० कृष्णदेव शर्मा 7-50
6. चन्द्रगुप्त : मूल्यांकन—आलोचना तथा व्याख्या —रमेश तरुण 6-00
7. स्कन्दगुप्त : मूल्यांकन— आलोचना तथा व्याख्या —रमेश तरुण 6-00
8. प्रतिनिधि एकांकी : एक विवेचन —माया अग्रवाल 5-00

काव्य शास्त्र

1. भारतीय काव्य शास्त्र—भारतीय काव्य शास्त्र पर नवींस्तम कृति
—डा० रामचंद्र वर्मा शास्त्री 20-00
2. भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र —माया अग्रवाल 10-00
3. भारतीय काव्य शास्त्र—प्रश्नोत्तर रूप में —माया अग्रवाल 6-00
4. पाश्चात्य काव्यशास्त्र—प्रश्नोत्तररूप में —माया अग्रवाल 6-00

इतिहास और भाषा विज्ञान

1. हिन्दी साहित्य : प्रवृत्तियों और विकास—नरन-मुबोध विन्तु
समीक्षात्मक शैली में हिन्दी की विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन
—डा० रामचन्द्र वर्मा 13-50
2. भाषा-विज्ञान—भाषा-विज्ञान, हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि
का वास्तविक विवेचन —डा० रामचन्द्र वर्मा 9-00
3. हिन्दी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक अध्ययन—प्रश्नोत्तर शैली में सरल
अध्ययन —माया अग्रवाल 7-50

उपन्यास एवं संस्मरण

सूच्य

1. यशपाल और उनकी दिव्या—यशपाल के जीवन-वृत्त और साहित्य सिद्धान्तों आदि सहित प्रौढतर आलोचना —डा० राजपाल शर्मा 10-00
2. महादेवी वर्मा और पथ के साथी—आलोचना और व्याख्या सहित —माया अग्रवाल 4-00

दीपिका और पथ-प्रदर्शिकाएँ

1. समीक्षायन दीपिका-आलोचना और व्याख्या —माया अग्रवाल 7-50
2. हिन्दी निबन्ध दीपिका आलोचना और व्याख्या —माया अग्रवाल 2-50
3. अनेक हिन्दी पथ प्रदर्शिका—दिल्ली हिन्दी, (आनर्स) द्वितीय वर्ष की समस्त पुस्तकों का समीक्षात्मक अध्ययन—डा० कृष्णदेव शर्मा 15-00

संस्कृत की कृतियाँ

1. रघुवंश (प्रथम सर्ग)—विशद व्याख्या सहित—डा० रामचन्द्र वर्मा 4-00
2. किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) विशद व्याख्या—डा० रामचन्द्र वर्मा 4-00
3. केनोपनिषद्—विशद व्याख्या सहित —डा० रामचन्द्र वर्मा 4-00
4. साहित्य दपण . प्रश्नोत्तर रूप में —डा० रामचन्द्र वर्मा 6-00
5. मुद्रा राक्षस " " —डा० रामचन्द्र वर्मा 4-00
6. दशकुमार चारितम् (प्रथम उच्छ्वास) —डा० रामचन्द्र वर्मा 4-00

हमारे द्वारा प्रचारित पुस्तकें

1. पंत और उनका रश्मिबंध—डा० देशराज सिंह भाटी 5-00
2. राम की शक्ति पूजा —डा० देशराज सिंह भाटी 4-00
3. यशोधरा की टीका—प्रो० श्याम मिश्र 6-00
4. अमृत और विष—प्रो० श्याम मिश्र 7-00
5. कथा भारती—डा० कृष्णदेव शर्मा 6-00
6. सन्धिनी की टीका—प्रो० श्याम मिश्र 5.00
7. सिन्दूर की होली : एक विवेचन—प्रो० श्याम मिश्र 2.00
8. प्रेमचन्द और उनकी कर्मभूमि—डा० प्रमिला गुप्ता 4-00
9. निराला और उनका तुलसीदास—प्रो० राजेश शर्मा 4-00
10. अपने अपने अजनबी—दुर्गा शंकर मिश्र 7-50

हमारे प्रकाशनों के प्रमुख वितरक

कला-मन्दिर